

صلاحِ اُفتِ بلا اُمت

ہر شعبہ زندگی میں مسلمانوں کے بگاڑ کی تشخیص اور اس کا علاج

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس

ادارۃ المعارف کراچی

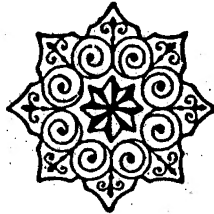
اصلاحِ انقلابِ اُمت

جلد اول

مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں پھیلی ہوئی کوتاہیوں کی نشان دہی نیز عبادات، نکاح و طلاق، حقوق العباد اور دیگر معاشرتی معاملات کے متعلق معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا شریعت کی روشنی میں حکیمانہ علاج

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ

اِذَا زُتِ الْمَجَارِفُ كَرَّ اُحَى

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

اصلاح انقلاب امت ” عظیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کی وہ مجددانہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے اپنے زمانہ کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی تعلیم کی توضیح فرمائی ہے۔ مسلمانوں کی عملی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ اپنے دین کی اصل تعلیمات سے دور نہ ہٹتے چلے گئے ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتب میں عمل کی ان ہی کوتاہیوں کی انتہائی جزر سی کے ساتھ نشان دہی فرمائی ہے اور سچا نہیں دور کرنے کی موثر تدبیریں بتائی ہیں۔

یہ کتاب درحقیقت ایک سلسلہ مضامین ہے جو دارالعلوم دیوبند کے معروف ماہنامہ ”القائم“ میں قسط وار شائع ہوتا رہا، بعد میں اسے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا۔ احقر نے اپنے ماہنامہ البلاغ میں اس سلسلہ مضامین کی کچھ قسطیں القائم سے نقل کر کے شائع کی تھیں، اور اس بات کی آرزو تھی کہ یہ مضامین بجا طور سے کتابی صورت میں شائع ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سینکڑوں تالیفات بار بار شائع ہوتی رہی ہیں، لیکن حیرت ہے کہ ایسی جامع مفصل اور مفید کتاب غالباً صرف ایک بار شائع ہو کر رہ گئی، اور اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے متوسلین بھی اس کے نام تک سے واقف ہیں۔

اسی دوران احقر کے شیخ و برتری سیدی و سندی حضرت ڈاکٹر عبد الباقی صاحب دامت برکاتہم نے "اصلاح انقلاب امت" کا ایک نسخہ جناب محمد حنیف اللہ لاری صاحب سے حاصل کر کے احقر کو عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اس کی طباعت و اشاعت کا انتظام کیا جائے۔

احقر نے کتاب کا مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ موجودہ دور میں اس کو شائع کرنے کے لئے اس پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کتاب ایسے دور میں لکھی گئی تھی جب عام مسلمان بھی دینی اصطلاحات اور علمی اسلوب بیان سے پوری طرح مانوس تھے اور اس سے پورا استفادہ کر سکتے تھے، لیکن اب ہماری شامت اعمال سے عوام اس انداز بیان سے بہت مانوس ہو گئے ہیں، اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ تشریحی حواشی وغیرہ کے ذریعہ اسے بالکل عام فہم بنانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرے عہد حاضر کے مذاق کے مطابق کتاب میں پیرا گراف قائم کرنے اور ذیلی عنوانات لگانے کی بھی ضرورت تھی۔

جہاں تک پہلے کام کا تعلق ہے، میں اس کے لئے فرصت کا متلاشی رہا، لیکن جب یہ دیکھا کہ فرصت کی تلاش میں یہ کام ٹکنا جائے گا اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ اصل کتاب کی طباعت ہی میں غیر معمولی تاخیر ہو جائے، تو والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی نے حکم دیا کہ اب تسہیل و تشریح کے انتظار میں کتاب کی طباعت کو مؤخر نہ کیا جائے، کتاب ایک مرتبہ وجود میں آگئی تو انشاء اللہ اس پر اس نوعیت کے کام ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ اس کام سے صرف نظر کر کے احقر نے صرف دوسرے کام پر اکتفا کرنے کو مناسب سمجھا، اور اس کے لئے برادر عزیز مولوی محمد علی صاحب کو اجرو آج کل جامعہ تعلیمات اسلامیہ لاہور میں نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، کتاب حوالہ کر دی۔ انہوں نے پوری کتاب کو نقل کر کے اس کے بڑے حصے پر پیرا گراف قائم کئے۔ عنوانات لگائے اور بعض مقامات پر مختصر تشریحی حواشی کا اضافہ کیا، پھر وہ اپنی بعض مصروفیات کی بنا پر کام کی تکمیل نہ کر سکے تو میں نے برادر عزیز مولوی عبد الغفار ارکافی صاحب رفاضل دارالعلوم کراچی سے اس کام کی تکمیل کرائی، چنانچہ کتاب کا نصف سے زائد حصہ انہوں نے ہی نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں صاحبان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔

برکیف ! اب اس کتاب کا پہلا حصہ آپ کے سامنے ہے ، انشاء اللہ دوسرا حصہ بھی جلد از جلد پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی ، اگرچہ تسہیل و تشریح کا کام اس مرتبہ نہیں ہو سکا ، لیکن امید ہے کہ انشاء اللہ کتاب کے بیشتر مباحث عام اردو خواں حضرات پوری طرح سمجھ سکیں گے ۔ جہاں دشواری محسوس ہو وہاں کسی اہل علم سے سمجھ لیا جائے ۔ و مآ
توفیقہ الہیہ۔

احقر
محمد تقی عثمانی

مدیر : ماہنامہ البلاغ

دارالعلوم کراچی

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱	استفنا کے آداب	۳	حرف آغاز
۳۲	امر سوم یعنی وعظ سننا	۶	فہرست
۱۱	وعظ سننے کے آداب	۱۶	مسلمان کیوں بدل گئے ؟
۳۳	امر چہارم یعنی اہل کمال کی صحبت	۱۷	متحدین میں انکار کا انقلاب
۳۴	بری صحبت کے نقصانات	۱۹	مسلمانوں سے اپیل
۱۱	امر پنجم یعنی گھروالوں کو خود پڑھانا۔	۱۹	طریق اصلاح انقلاب
۳۵	قرآن مجید کے بارے میں کوتاہیاں	۲۰	مردوں کا دستور العمل
۱۱	قرآن مجید کے معاملے میں کوتاہیاں	۲۲	عورتوں کا دستور العمل
۳۶	مکاتب قرآن کی ضرورت اور چندے کے آداب	۱۱	علماء کا دستور العمل
۳۷	ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں	۲۴	ضعف ہمت کے ازالہ کی تدبیر
۳۸	رحمن کون ؟	۲۵	تذنیل
۱۱	حفظ قرآن سے قوت حافظہ بڑھتی ہے	۲۶	تکمیل
۳۹	اور علوم معاشیہ میں کام دیتی ہے۔	۲۷	سد موانع اصلاح انقلاب
۳۹	جس چیز کا انسان ارادہ کر لیتا ہے کسی نہ	۱۱	امراؤں یعنی کتب دینیہ کا پڑھنا یا دیکھنا یا سننا
۳۹	کسی صورت میں اس کو کر ہی لیتا ہے۔	۲۸	عالم دین کی ضرورت
۴۰	اہل علم کی کوتاہیاں	۲۹	تورات کے مطالعہ سے ممانعت
۴۱	تصحیح قرآن صرف دو ہفتہ میں	۱۱	مختصر نصاب
۴۳	امام مقرر کرنے کے آداب	۳۰	امردوم یعنی علماء دین سے مسئلہ پوچھنا
۱۱	مشائخ اور اہل مدارس کیلئے دستور العمل	۳۱	غلطیوں کی اصلاح کا طریق۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۱	قرآن مجید، علیات اور ناجائز اغراض	۴۴	تجوید میں افراط و تفسریت
۶۳	دستِ غیب آملی اور خیرِ جہاتِ ناجائز ہے	"	حسنِ صورت اور گانے کا فرق
۶۴	قرآن مجید کو آلہ کسب بنانا	۴۵	تجوید لامر اضرار الخلق
"	قرآن میں تحریف	۴۶	معانی قرآن سے غفلت
۶۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتاہیاں -	۴۷	اہل مدارس کو مشورہ
۶۹	جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متحد دین کا معاملہ -	۴۸	معانی قرآن میں رغبت کرنیوالوں کی بے پرداہی
۷۰	اہل اللہ کی محبت کا التزام فروری ہے -	۴۹	طریق اصلاح
"	اہل محبت کی کوتاہیاں	"	معانی قرآن پر مطلع ہونے کا سہل طریقہ
۷۱	اپنے کو مقدس اور دوسروں کو جہنی سمجھنے والوں کی کوتاہیاں -	۵۰	اصلاح کی ضرورت
۷۳	حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ چند تعلقات	۵۱	معانی میں تصرفِ فاسد
۷۴	تتمہ سابق	۵۲	آداب تلاوت میں کوتاہیاں
"	جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت	"	تلاوت کے آداب
"	بحیثیت عاملِ وحی ہونے کے -	۵۳	عمل سے غفلت
۷۵	سب سے زیادہ سلیم و صلح طبائع کا حال	۵۴	الفاظ و معنی کے آداب میں کوتاہیاں
۷۷	ہر حکمت نہ علت ہے اور مقصود بالذات	۵۵	قرآن سے نام نکلوانا ادب کے خلاف ہے
"	کتا پالنے کی ممانعت کی حکمت	۵۶	قرآن سے فال نکالنا
۷۸	متابعت کی حقیقت	۵۸	قرآن مجید میں تمام علوم ہونے کے معنی
۷۹	حضرات انبیاء و اولاک علیہم السلام کی شان میں گستاخی	"	فال اور استخارہ کا فرق
		۵۹	استخارہ کیساتھ اعتقادِ باطل کا ہونا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۲	تفصیل شیطانی	۸۲	رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی
"	تسویل نفسانی		افضلیت جبرئیل علیہ السلام پر {
۱۰۳	علماء میں بھی تاخیر صلوٰۃ !	۸۴	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب
۱۰۴	عمودوں میں نماز کا اہتمام نہ ہونا۔	۸۵	عجیب و غریب واقعہ
۱۰۵	حجرات کی نمازوں میں کاہلی و سستی	۸۷	مندوبت میں کمی کر نیوالے مستحق ملامت نہیں
۱۰۶	نماز کا اثر اور برکت۔	۸۸	مزوری تنبیہ
۱۰۷	تعدد ارکان نہ کرنا۔	۸۹	نماز کے متعلق کوتاہیاں
۱۰۸	نمازی امراء کی کوتاہیاں	۹۰	ترک غیت ہر وقت فرض ہے
۱۱۳	خشوع کا فقدان	"	نماز نہ پڑھنے والوں کو کوتاہیاں
۱۱۴	خشوع کی حقیقت	۹۱	نماز میں بے پرواہی سے بچنے کا طریقہ
"	حصول خشوع کا طریقہ	۹۲	وہ قصاصیہ پر اپنے بدن پر چھیاں {
۱۱۵	متصرف کوتاہیاں		تور ڈالتے تھے۔
۱۱۷	نااہل کو امام بنالینا۔	۹۴	عمودوں کی بے پرواہی
۱۱۸	علم دین، سب کا علاج	۹۵	بے پرواہی کا علاج
"	دوسوہ کفر نہیں۔	۹۶	بے نمازیوں کا بہکانہ
۱۲۰	روزے کے متعلق کوتاہیاں	۹۷	ایک معقول استدلال
"	رویت ضلال	۹۸	عقل سے تپوں سے سوال اور جہل کا علاج
۱۲۲	تادبرائے شہادت کیوں معتبر نہیں۔	"	اہل فلسفہ کا دعویٰ اور اس کا رد
"	طریق علاج۔	۹۹	اہل تصوف کی تقریر اور اس کا جواب
۱۲۳	علماء کو مشورہ		بعض مشائخ میں تاخیر صلوٰۃ کی {
۱۲۴	ضروری احتیاط	۱۰۰	عادت اور اس کا علاج۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۵	روزہ میں تفریط کرنیوالوں کا ذکر	۱۴۶	زکوٰۃ کے حساب میں غلطیاں
۱۲۶	روزہ وہ رکے جس کے گھر میں انج نہ ہو	۱۴۸	زکوٰۃ کو صحیح مصروف پر نہ دینا۔
۱۲۷	روزہ افطار کرنے کے لئے ادنیٰ بہانہ	۱۵۱	زکوٰۃ سے دنیوی مقاصد کا حصول
۱۲۸	عادت و عزم سے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔	۱۵۲	ردی چیزیں زکوٰۃ میں دینا
۱۲۸	عذر اختیار کرنے کا حکم	۱۵۳	دعوت کے ذریعہ زکوٰۃ کا حکم
۱۲۹	ایک اور کوتاہی	۱۵۴	ایقتاظ
۱۳۰	بچوں کو روزہ نہ رکھوانے میں غفلت	۱۵۴	الحاق، صدقہ فطر اور چرم قربانی
۱۳۱	روزہ میں افراط کرنیوالوں کا بیان	۱۵۶	حج کے بارے میں کوتاہیاں
۱۳۲	حسرت ناک ماجرا	۱۵۸	حج کے لئے سفر مدینہ ضروری نہیں
۱۳۳	روزہ محض نام کا	۱۶۰	بھیک مانگ کر حج کرنا
۱۳۴	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۶۱	بغیر محرم کے حج کرنا
۱۳۵	شیاطین کے مضامین میں قید ہونے کا مطلب	۱۶۳	قربانی سے متعلق کوتاہیاں
۱۳۶	سحری یعنی سحری	۱۶۵	قربانی کے عبادت ہونے میں شبہ
۱۳۷	سحری میں کوتاہی	۱۶۶	سستی قربانی کی تلاش
۱۳۸	افطار	۱۶۷	حقوق العباد چھوڑ کر قربانی کرنا
۱۳۹	تراویح	۱۶۸	ناواقفیت سے ہونے والی کوتاہیاں
۱۴۰	صدقہ فطر	۱۶۹	بعض دوسری مالی عبادتوں میں کوتاہیاں
۱۴۱	نماز عید	۱۷۱	وقف کا غلط مصروف میں استعمال
۱۴۲	زکوٰۃ کے بارے میں کوتاہیاں	۱۷۵	ساری جائیداد وقف کر دینا۔
۱۴۵	کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہے	۱۷۸	وقف کو استعمال کرنیوالوں کی کوتاہیاں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۹	بعض دفعہ شرک مدفون ہوتا ہے۔	۱۷۹	کفارہ مال یہ کہیں
۱۹۰	اغیار کو دینے سے منت پوری نہیں ہوتی	۱۸۰	کفارہ کے احکام و شرائط کی تحقیق نہ کرنا
۱۹۱	نذرت کی تمام تخصیصات کا الزام ضروری نہیں	۱۸۱	بے خبری میں جو کوتاہیاں ہوئیں
۱۹۱	نا جائز فعل کی نذر اور اس کا ایفا جائز نہیں	۱۸۱	ان کا تدارک ضروری ہے۔
۱۹۲	جو چیز ملک میں نہیں ملک کی طرف منافع	۱۸۲	متعد قسموں کیلئے ایک کفارہ کافی نہیں
۱۹۲	کئے بغیر اس میں نذر منعقد نہیں ہوتی۔	۱۸۲	مدرسہ یا انجمن میں کفارہ ادا ہونا کیا طریقہ
۱۹۳	ایسی چیز کی نذر نہ کرے جو اپنی طاقت	۱۸۲	اگر کسی کے جبر و اکراہ سے قسم توڑ دی
۱۹۳	سے باہر ہو اگر کرنی تو ایفا واجب ہوگا	۱۸۲	اس کا کفارہ بھی واجب ہے۔
۱۹۴	خلاصہ مضمون سابق	۱۸۳	تسہیل مضمون مذکور پر بابت نفیم جمہور
۱۹۶	تمہ آخر مضمون نذر	۱۸۴	خلاصہ مضمون سابق
۱۹۷	نماز و روزہ کے متعلق کوتاہیاں	۱۸۵	اگر زندگی میں کفارہ ادا نہ کر سکا تو کیا کرے
۱۹۷	اگر کسی کی کچھ مناسبات یا روزے رہ	۱۸۶	کفارہ ادا ہونے کیلئے تملیک شرط ہے
۱۹۷	گئے ہوں جو اپنی زندگی میں ادا نہ	۱۸۶	وکیل اگر روزہ رکھ دے یا بغیر اجازت
۱۹۷	کر سکے مرتے وقت فدیہ کی وصیت	۱۸۶	کے کفارہ ادا کر دے تو ادا نہ ہوگا
۱۹۷	کرنا مندروری ہے۔	۱۸۷	منت مالی کے متعلق کوتاہیاں
۱۹۸	فدیہ کے بھروسہ پر مناسبات اور	۱۸۷	اگر نذر کو کسی شرط پر معلق کیا
۱۹۸	روزے قضا نہیں کرنے چاہئیں۔	۱۸۷	تو اس شرط کے وجود سے ایفا واجب
۱۹۸	قدرت یا امید قررت کے ہوتے ہوئے	۱۸۷	ہوگا۔ چاہے اس شرط کا دوام نہ ہو۔
۱۹۸	فدیہ دینا درست نہیں۔	۱۸۸	غیر امت کی منت شرط ہے۔
۱۹۹	زندگی میں جو فدیہ کی صورت	۱۸۸	قبر کی کوئی چیز نیک کام میں بھی
۲۰۰	وارثوں کی کوتاہیاں۔	۱۸۸	استعمال کرنا جائز نہیں۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۵	کمانے کے قابل شخص کو سوال کرنا جائز نہیں	۲۰۰	جو فدیہ قواعد شرعی کے موافق نہ ہو وہ ادا نہیں ہوتا، اسکی ایک مثال
۲۱۷	اگر گناہ گشت ہو تو قرض مانگنے والے کو قرض دینا چاہیے۔	۲۰۱	خلاصہ مضمون سابق
۲۱۸	حدیث میں اسمٹارہ عدد کی تخصیص کیوں کی گئی؟	۲۰۲	صدقہ نافلہ کے متعلق کوتاہیاں
۲۱۹	ایک خدشہ کا ازالہ	۲۰۵	شریعت میں صدقہ نافلہ کا بھی حکم ہے
۲۲۱	نادر کو مہلت دینا قرآن کی رو سے واجب ہے۔	۲۰۶	ایک شبہ کا ازالہ
۲۲۲	دھن کی چیز سے نفع حاصل کرنا سود میں داخل ہے۔	۲۰۷	واجبات کی دو قسمیں
۲۲۳	بیع بالوفاء کی تحقیق	۲۰۸	صدقات نافلہ میں زیادہ غلو بھی درست نہیں
۲۲۴	کوئی چیز عاریت دینے میں بخل نہ کرنا چاہیے۔	۲۰۹	صدقہ صرف اللہ کے نام پر دینا چاہیے
۲۲۵	میت کے معاملہ کے متعلق کوتاہیاں	۲۱۰	کسی دوسرے کے نام پر دینا شرک ہے
۲۲۶	حالت مرض میں بھی حتی الامکان نماز کی پابندی ضروری ہے۔	۲۱۱	صدقہ میں رری اور خراب چیز نہ دینا چاہیے
۲۲۷	ایک شبہ کا ازالہ	۲۱۲	وارثوں کو محسوم کر کے تمام مال حشرچ نہیں کرنا چاہیے
۲۲۸	وضو اور قیام پر قدرت ہوتے ہوئے تیمم سے اور بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی۔	۲۱۳	کوئی تاریخ معین کر کے صدقہ دینا بدعت
۲۲۹	حالت مرض میں بھی مریض کا ستر بغیر ضرورت کے دیکھنا جائز نہیں	۲۱۴	میت کی کوئی چیز وارثوں کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنا درست نہیں۔
			مختلف مالی تبرع کے متعلق کوتاہیاں
			سائل سے بے رخی اور لے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے بلکہ لے دیکھ کر اللہ کی نعمت یاد کرنا چاہیے
			صدقہ دیگر احسان قبلانا ممنوع ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۹	میت کا منہ کھول کر قبر دکھانے کی کوئی اصل نہیں۔	۲۲۹	نا پاک اور حرام دوا سے پرہیز کرنا چاہیے
۲۳۱	قبر میں عہد نامہ یا شجرہ وغیرہ نہ رکھنا چاہیے۔	۲۳۰	ایک دسوسہ کا ازالہ
۲۳۱	قبر نچتہ کرنا ممنوع ہے	۲۳۱	دعا غلاموں کی طرح کرنی چاہیے
۲۳۳	لڑکیوں کو میراث نہ دینا ظلم ہے۔	۲۳۳	نہ کہ شکایت کرنے والوں کی طرح
۲۳۲	بیوہ کو تمام منقولات کی مالک سمجھنا بھی ظلم ہے	۲۳۸	صدقہ کے متعلق کوتاہیاں
۲۳۲	اگر دہن میکے یا سسرال میں مر جاوے تو اس کا مال رب وراثہ کو ملے گا۔	۲۳۸	وصیت کے متعلق کوتاہی
۲۳۳	میت پر اگر کسی قسم کا قرض دلیل سے ثابت ہو تو اولاد نہ کرنا چاہیے۔	۲۳۹	حالت نزع میں رونے پٹینے کی بجائے اس کو کلمہ کی تلمیق اور اس کے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔
۲۳۳	اگر میت کا کوئی وارث بطن مادر میں ہو تو اس کے تولد تک میراث تقسیم نہیں ہوگی	۲۳۹	نامحرم مرد کو مرنے کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں
۲۳۳	کفن میں میت کی لنگی باندھ دینا بدعت ہے	۲۳۹	اگر عورت مرتے وقت شوہر کو ہر معاف کر دے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا
۲۳۳	شوہر اپنی مردہ بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے جنازہ کا پایہ بھی چٹ سکتا ہے۔	۲۳۹	حالت بعد الموت
۲۳۳	سنت آدمی کیلئے جنازہ کو دیر کرنا جائز نہیں	۲۳۹	اگر میت وصیت نہ کرے تو اس کی نماز و روزہ کا فدیہ ترکہ مشترک سے نہ دیں۔
۲۳۳	اگر میت نے کسی خاص شخص سے نماز پڑھوانے یا کسی خاص جگہ دفن کرنے کی وصیت کی تو شرعاً ایسی وصیتیں لازم نہیں ہوتیں	۲۴۰	حیلہ اسقاط مروجہ کی تردید
		۲۴۰	مردہ دفن کر کے اذان دینے کا ثبوت نہیں
		۲۴۰	اگر کہیں کوئی نماز جنازہ ماننے والا نہ ہو تو کیا کرے۔
		۲۴۰	قبر میں رکھ کر میت کے بدن کو رد قبیلہ اچھی طرح کروٹ دے دینا چاہیے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۲	پہلی قسم کے لوگوں کی غلطی اور ان کے شبہات کا جواب۔	۲۴۴	سفر کے معاملہ میں کوتاہیاں
"	علوم سے غرض نوکری نہیں ہے	"	بلا ضرورت سفر نہیں کرنا چاہیے
۲۶۳	دلیل عقلی	۲۴۵	ایک شبہ کا ازالہ
۲۶۴	تعلیم نسوان کی فرضیت پر ایک شبہ اور اس کا جواب۔	"	ایک اور شبہ کا ازالہ
"	دوسرے طبقہ والوں کے شبہات اور ان کا جواب	۲۴۶	ایک تیسرے شبہ کا ازالہ
۲۶۵	تیسرے طبقہ والوں کی غلطیوں کی نشاندہی	۲۵۱	سفر شروع کرنے کے بعد کی کوتاہیاں
۲۶۹	عورتوں کو دینیوی علوم بغیر ضرورت کے نہیں پڑھانے چاہئیں۔	۲۵۳	مزدوری کے متعلق کوتاہی
"	لڑکیوں کے لئے آزاد اور بے باک استانی مقرر نہیں کرنی چاہیے	"	عقد اجارہ میں مزدوریام مالک کی رضا مندی شرط ہے
۲۷۱	لڑکیوں کی تعلیم کا اسلم طریقہ	۲۵۴	ریل وغیرہ میں متانوں سے زیادہ اسباب لے جانا جائز نہیں
۲۷۲	نصاب تعلیم	"	سفر میں نماز چھوڑنا دیانات کے خلاف ہے۔
"	عورتوں کو کھانا کھلانے کے متعلق حکم۔	۲۵۶	حد سے زیادہ تشدد بھی نہیں کرنا چاہیے
۲۷۳	استاد، شاگرد، اور ہم جماعت ساتھیوں کے حقوق کے متعلق کوتاہیاں۔	۲۵۷	دو جاہل صوفیوں کی حکایت
۲۷۴		"	عارضی قیام کے متعلق کوتاہیاں
		۲۵۸	اگر کسی کے پاس جانا ہو تو اسے پہلے سے اطلاع دینی چاہیے
		۲۵۹	مسافر کے گھر کے متعلق کوتاہیاں
		۲۶۱	تعلیم نسوان کے متعلق کوتاہیاں
		"	تعلیم نسوان کے متعلق لوگوں کی تین قسمیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۳	استاد کا حق پورا نہ کرنے کے متعلق { ایک عجیب حکایت۔	۲۷۴	متعلمین کی کوتاہیوں کی تفصیل
۲۸۴	کتاہوں کا مطالعہ کرنا بھی استاد کے حقوق میں داخل ہے۔	۲۷۶	حقوق و آداب معلم
"	استاد کی تقریر کے وقت ادھر { ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔	۲۷۷	استاد کے ساتھ گفتگو کے آداب ملحوظ رکھنا {
"	جمل اور لغو اور اپنی ذہانت دکھانے کے لئے سوال نہیں کرنا چاہیے۔	"	استاد کی خدمت میں بلا اجازت نہ جاوے
۲۸۵	ایک حکایت۔	"	تعلیم دین بھی احسان ہے۔
۲۸۶	فراغت کے بعد کی کوتاہی	۲۷۸	استاد اور شاگرد ایک دوسرے کو معاملہ میں نہ ڈالے۔ {
۲۸۷	تنخواہ دینے سے استاد کے حقوق سے سبکدوش نہیں ہو جاتا {	۲۷۹	علم دین پڑھانے والا سب سے زیادہ نفعی ہے
۲۸۸	شاگرد کے حقوق	۲۸۰	شاگرد کے بے ڈھنگے سوال پر اگر استاد غصہ کرے تو صبر کرنا چاہیے {
"	شاگرد کے ساتھ نرمی اور ان کی استعداد کی رعایت کرنی چاہیے۔	"	جہاں تک ہو سکے استاد کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ {
۲۸۹	لوگوں کو دینی نفع پہنچانا { علم پر واجب ہے۔	۲۸۱	استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ {
۲۹۰	طلباء کے ساتھ سبلائی کرنے کے متعلق { آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت	"	اگر استاد کسی بات پر ناراض ہو تو ان کو خوش کرنا چاہیے۔ {
۲۹۱	کسی مقام کی غلط تعریف کرنا یا کسی سائل کو غلط مسئلہ بتانا جائز نہیں۔	۲۸۲	اہل علم اور استاد کے ساتھ ادب و تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ {
		"	استاد کے حقوق کے متعلق مختلف کوتاہیاں۔ {

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۹۹	اگر کوئی بات غصہ کی صورت میں کہنے سے شاگرد کیلئے بہتر ہو تو اس صورت میں کہے	۲۹۱	ایک حکایت
۳۰۰	اگر مصلحت ہو تو تقسیم اوقات اور جماعت بندی کی جا سکتی ہے۔	۲۹۳	بغیر علم کے مسئلہ بتانا جائز نہیں
"	اگر استاد کو کسی ایک بات پر غصہ آجائے تو دوسری بات پر اس کا اثر نہیں رہنا چاہیے	"	اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو کہہ دے کہ معلوم نہیں، اپنی طرف سے نہ کہے
۳۰۱	اگر طالب علم کے فہم یا حفظ کی کوئی تدبیر معلوم ہو تو کوئی چاہیے۔	۲۹۴	شاگردوں کے نشاط و شوق باقی رکھنے کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔
۳۰۲	شاگرد کے سوال کے جواب میں اگر فردی اور مفید باتوں کا اضافہ ہو سکے تو کرے	۲۹۵	نااہلوں کا دینی خدمات کا متولی بننا قیامت کی علامت ہے۔
۳۰۳	ساقیوں کے حقوق	"	شاگرد کے تین حقوق
"	ہمسایہ دینی بھائی ہے لہذا اس سے بھائیوں جیسا معاملہ کرنا چاہیے۔	۲۹۶	کبھی کبھی شاگرد سے امتحان بھی لینا چاہیے
۳۰۴	ساتھیوں کے ساتھ رعایت کرنیکا حکم	۲۹۷	تعلیم میں شاگرد کی استعداد کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
"	اگر کسی عذر کی بنا پر کوئی ساتھی سبق میں نہ آ سکے تو دو سر کو چاہئے کہ نادمہ شدہ سبق اس کو تکرار کر دے۔	"	کوئی فن یا کوئی کتاب کسی خاص طالب علم کے لئے مضر ہو تو اس کو اس سے روکتا چاہیے۔
۳۰۵	مجلس میں بعد میں آنے والوں کے متعلق نصیحت۔	۲۹۸	شاگردوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے۔
۳۰۶	اگر کوئی ماضی دیر سے آدمی تو اس کو جبکہ دینا چاہیے۔	"	شاگرد کے لئے اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا بھی کرنا چاہیے۔
		"	شاگرد کی دلجوئی کے متعلق ایک مثال۔

مُسلِمَان کیوں بدل گئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اُمّتی من حیث ہوا امتی کے اعتبار سے دنیوی انقلاب تو مطیع نظر ہو نہیں سکتا، گو اس سے بحث کرنے کو بھی میں بیکار نہیں سمجھتا، مگر حیثیت مذکورہ سے یہ بحث مقصود نہیں، بلکہ انقلاب دینی سے بحث مقصود ہے۔ اسی کے نسبت اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔
افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے! کہ جس مرتبہ کا انقلاب عظیم اکثر احادیث میں واقع ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بے اختیار یہ زبان پر آتا ہے کہ

اے بسراپردہ یثرب بخواب

ترجمہ :- اے وہ ذات! جو مدینہ میں محو خواب ہے۔

خیسز کہ شد مشرق و مغرب خراب

ترجمہ :- اٹھیے!! کہ مشرق و مغرب برباد ہو گئے۔

اس انقلاب کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں ایک کتاب تفصیل احکام شرعیہ کی لے لیجئے اور ایک نظر سے ایک ایک حکم جزئی کو دیکھتے جائیے، اور ایک نظر سے کسی غیر مطیع امتی

کی ایک ایک حالت کو جو اس جزئی کا محل اور متعلق ہے۔ دیکھتے جائیے، اور دونوں کو ملاتے جائیے، تو ایک حیت عظیم ہوگی، کہ — یا اللہ! ان حالتوں کے مرتکب کو کیا ان احکام سے کچھ مس معلوم ہوتا ہے — ؟

دین کے یہ اجزاء ہیں :-

- (۱) عقائد — (۲) دیانات (مثل نماز، روزہ، طلاق، نکاح وغیرہ) — (۳) محالّات (مثل - بیع و شراء وغیرہ) — (۴) معاشرات (مثل طعام، لباس، کلام و سلام وغیرہ) (۵) اخلاق باطنہ (مثل ریا و اخلاص و کبر و تواضع وغیرہ)

عقائد میں مسلمانوں نے غنیمت ہے "انکار کا انقلاب" نہیں پیدا کیا، گو ان میں تدبیر کے رنگ میں کچھ تغیر تبدیل ہوا۔ جس سے وہ حد بدعت میں داخل ہو گئے، اور جس نے اہل باطل کو اسی تغیر کی اصلاح کے سبب سے اہل حق کا مخالف بنا دیا۔ غرض کہ انکار نہیں کیا گیا۔ البتہ تاویل باطل کی گئی — یہ حالت عام مسلمانوں کی ہے۔ !!

متجددین میں انکار کا انقلاب

مؤرخ خاص خاص جدید تعلیم یافتوں نے "انکار کا انقلاب" بھی اختیار کیا، بلکہ انکار سے متجاوز ہو کر جمہور کے عقائد کے ساتھ استہزاء اور تمسخر سے پیش آنے لگے، جس پر حافظانِ حدود دین نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور اس فتویٰ کی بدولت دوسری طرف سے ان کو "متعصب" کا لقب عطا ہوا۔ گو جو شخص کفر کی حقیقت سمجھے گا، وہ ان علماء کو اس فتویٰ میں نہ صرف معذور بلکہ خود بھی اس میں ان کے ساتھ بالاضطرار اتفاق کرے گا — یہ تو پہلے جزو کے انقلاب کی کیفیت تھی۔

دوسرا جزو — دیانات — اس میں عام مسلمانوں نے درجہ بدعت کا بھی تغیر و تبدل نہیں کیا، مگر "ترک و اہمال کا انقلاب"، البتہ اختیار کیا، کہ کسی نے نماز و روزہ کو اس طرح خیر باد کہا، مگر اس کے ذمہ فرض ہی نہیں، کسی نے نکاح و طلاق کے ساتھ یہ ہی معاملہ کیا کہ عقیدے میں تو یہی سمجھا کہ مسائل نکاح و طلاق دین میں داخل ہیں۔ ہماری رائے و اختیار پر نہیں ہیں اسی طرح جس طرح علمائے دین بتلاتے ہیں۔

اسی لئے احکام دین کے مقابلہ میں — اور احکام محترق نہیں کئے گئے — مگر عمل

اس کے ساتھ یہ رکھا کہ جہاں نفس کا غلبہ ہوا، وہاں متمتع کے لئے نکاح کا بھی انتظام نہیں کیا، جہاں کوئی دنیوی ننگ و ناموس کے باقی رکھنے میں مصلحت دنیوی دیکھی، وہاں باوجود طلاق کے بدستور بیوی کو گھر میں رکھا، اور اس سے متمتع ہوتے اور بچے جنم لیتے رہے۔ اور خاص خاص جدید تعلیم یافتہوں کو تو یہاں بھی انکار میں تردد نہیں ہوا۔

بہر حال عام مسلمانوں میں، جزو اول میں انقلاب تغیر ہوا تھا، اور یہاں جزو ثانی میں انقلاب ترک و اہمال ہوا ہے۔

معاملات، معاشرت اور اخلاق اجزائے دین ہیں۔

اب رہ گئے بقیہ اجزائے ثلاثہ۔۔۔۔۔ معاملات۔۔۔۔۔ معاشرت۔۔۔۔۔ اخلاق۔۔۔۔۔ ان

تینوں میں مذکورہ "انقلابوں" سے بڑھ کر انقلاب ہوا ہے۔ یعنی عام مسلمانوں نے بھی اپنی بے خبری سے اُن کو جزو دین نہیں سمجھا، بلکہ دنیوی کارروائی سمجھ کر اس کے دستور العمل کو اپنی رائے و اختیار پر مُفَوَّض سمجھا، اور چونکہ اغراض فاسدہ متعین اور رائے میں زینخ تھا اس لئے اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ ہر حکم شرعی کے مقابلے ایک ایک کارروائی اور ایک ایک رسم اور ایک ایک عادت اختراع کی اور اس مجبوم کو اپنا دستور العمل قرار دیا اور اس قرارداد میں ذرا بھی اپنے کو قصور واریا خطا کار نہیں سمجھا، بلکہ بعض امور کو الٹا منسرد و فخر سمجھا۔ اس طرح سے کہ مجموعی حالت کے دیکھنے والے کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے قصداً ہر حکمِ رحمانی کے مقابلے میں ایک ایک حکمِ نفسانی مستحسن سمجھ کر ایجاد کیا ہو۔

اور استحسان کی یہ علامت ہے کہ ان امور میں احکام حقہ کے داعی سے سخت مزاحمت کی جاتی

ہے۔۔۔۔۔ سو درحقیقت یہ انقلاب بہت ہی بڑا انقلاب ہوا۔۔۔۔۔ کیونکہ اول کے دو انقلابوں میں اجزائے دین کو، دین سے خارج نہیں کیا گیا تھا اور ان اجزاء کے مقابلے میں دوسرے امور کو من حیث الاستحسان تجویز کیا گیا تھا گو ایک جگہ تغیر وہ بھی بن حیث التدریج، اور دوسری جگہ ترک، وہ باعتبار تقصیر واقع ہوا تھا، اور ان تینوں میں اجزائے دین کو، دین سے خارج کر دیا گیا اور بجائے ان اجزاء کے دوسرے احکام اختراع کئے گئے، اور اُن مختصرات کو اصل پر ترجیح دی گئی تو ظاہر ہے کہ یہ انقلاب اجزائے ثلاثہ اخیرہ کا ان انقلابین اولین سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے اور وقوع میں اظہار اکثر یہی اجزائے ثلاثہ اخیرہ ہیں۔

کیوں کہ عقائد کا حصہ کو الزام ہے مگر اظہر نہیں۔ اور دیانات کا حصہ خاص خاص اوقات میں ظاہر ہوتا ہے۔ پس وقوع میں اکثر نہ ہوا۔ اور یہ ثلثہ اخیرہ اظہر بھی ہیں، اکثر بھی ہیں اور ان ہی میں یہ انقلاب عظیم واقع ہے۔ مسلمانوں سے اپیلے

پس اس بنا پر دیکھنے والوں کو اکثر احاد امت میں بروقت یہ انقلاب عظیم ہی نظر آوے گا، تو جو شخص بروقت انقلاب عظیم دیکھے اور پھر یہ دعویٰ بھی سنے کہ "انا امتی لمحمد" تو وہ سخت تحیر میں واقع ہو جاوے گا، کہ یا اللہ! یہ شخص کس امر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے، جو ایسا دعویٰ کرتا ہے؟ مسلمانو! اب بھی اپنی حالت پر آپ کو تنبیہ ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو انا للہ!! اگر ہوا ہے، تو کیا اس کی اصلاح ضروری نہیں ہے؟ اگر ہے، تو کب اصلاح شروع ہوگی؟ کیا ان میں سے کسی چیز کا انتظار ہے؟ _____ شغل مانع _____ مرض معطل _____ موت _____ یا وحی جدید، سو اس کی توجہ امید نہیں، فبای حدیث بعد کا جو مضمون (اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لاؤ گے) اور امور بالا کا واقع ہونا مستبعد نہیں، بلکہ موت تو یقین ہے مگر کیا اس وقت کچھ کر دے سکو گے؟

مسلمانو! جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی انقلاب کی، جس کا اس زمانہ میں وقوع ہو رہا ہے بطور پیش گوئی کے خبر دی تھی، اناس کا بل مائلہ لا تجد فیہا راحلۃ و عوام سواد نزل جیسے ہیں تم ان میں ایک بھی سواری کے لائق نہیں پاؤ گے) ورنہ وہ زمانہ تو خیریت کا تھا واللہ اعلم وهو الخیر۔

طریق اصلاح انقلاب

جاننا چاہیے، کہ یہ "انقلاب" ایک روحانی مرض ہے اور جس طرح جسمانی امراض کے خاص اسباب ہوتے ہیں اور ان کی اصلاح و معالجہ ان اسباب کے ازالہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مرض روحانی (انقلاب) کے بھی خاص اسباب ہیں اور ان کا ازالہ ہی اس کے معالجہ و اصلاح کا طریق ہے۔ اب اسباب کی تشخیص اور ان کے ازالہ کی تدبیر، بس یہ ہی دو امر مرجع اہتمام قرار پائے۔ امر اول :- یعنی تشخیص اسباب انقلاب "اس میں تامل و تدبیر و توجہ کرنے سے معظم اسباب دو امر ثابت ہوئے۔

(۱) ایک قلت علم یعنی نادان قفی دے بے خبری۔

(۲) دوسرا ضعف ہمت، یعنی قصد و ارادہ کی کمی یا فقدان

سبب اول سے خود احکام ضروریہ و واقعہ ہی مخفی رہے ہیں۔ اور سبب ثانی سے باوجود خبر اور آگاہی کے نوبت، عمل کی نہیں آتی۔

امور شافعیہ: یعنی "ان اسباب کے ازالہ کی تدبیر" اور یہ ہی بڑا امر ہے۔ جس کے لئے توجہ نام و قوت متفقہ کی سخت احتیاج ہے۔

سودوں سببوں میں سے ہر ایک کے ازالہ کی تدبیر جد ہے۔ پس بے خبری کے ازالہ میں تو معلم اور متعلم یعنی خواص، علماء احکام اور عوام طالبان احکام دونوں کو دخل ہے۔ اور ہر ایک کے لئے جداگانہ ضروری دستور العمل ہے۔

مردوں کا دستور العمل

طالبان احکام کا دستور العمل یہ ہے کہ ان میں جو زیادہ فارغ ہیں۔ جیسے اہل تنعم و اہل ثروت، وہ اپنی اولاد کو علوم دینیہ کے لئے فارغ کر دیں۔ گو ضروریات دنیاوی کے لئے سان ملک و فنون و تجارت کی بھی تحصیل کامضائقہ نہیں، مگر یہ درجہ تبعیت سے متجاوز نہ ہونے پادیں۔ پس اولاد تو یوں دست ہوئی۔ اور خود کوئی وقت معین کر کے کسی عالم یا کامل الاستعداد طالب علم کے پاس جا کر یا اس کو بلا کر، اگر علوم عربیہ سے مناسبت ہو تو وہ زیادہ بصیرت کا آلہ ہے۔ ورنہ اردو ہی کے مفید اور ضروری رسائل کو کسی محقق کے مشورہ سے تجویز کر کے سبقاً سبقاً، بہتر تویہ ہی ہے کہ دو تین بار، ورنہ اقل درجہ تحصیل ایکس ہی بار پھر مطالعہ چند بار ان پر عبور کر لیں۔ مگر یہ رسائل ایسے ہوں۔ جن میں سب اجزاء دین کا فی بیان ہوں۔ عقائد — دیانات — معاملات — معاشرت — اخلاق باطنہ رجن کا ذکر اس سے پہلے مضمون میں بھی ہو چکا ہے)

اور جن کو معاش کی ضرورت سے زیادہ فراغ نہیں ہے اور ۳، ۴ حرف شناس ہیں یا آبائی ہوسکتے ہیں وہ اپنے لئے بھی اور اپنی اولاد کے لئے بھی بجائے علوم عربیہ کے وہی رسائل دینیہ اردو کے بطور درس طالب علمانہ کے تجویز کر لیں اور پھر بطور ورد کے، ان کا بار بار مطالعہ کیا کریں۔ اور جب تک درس کا انتظام نہ ہو سکے، بطور خود ہی دو چار ورق روزانہ بالالتزم مطالعہ کر لیا کریں اور موقع خلجان

میں خود رانی سے کام نہ لیں۔ بلکہ نشان بنا کر چھوڑ دیں۔ اور ماہر کے میسر ہونے کے وقت اس کی تحقیق کریں۔

اور جو لوگ حرفت شناس نہیں ہیں۔ اور نہ با آسانی ہو سکتے ہیں۔ اور نہ ہی اپنے بچوں کو کسی وجہ سے اس کام کے لئے فارغ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسا انتظام کریں کہ ہفتہ میں، بہتر تو یہ ہے کہ روزانہ ایک ہی روز خاص مجلس علمی کے لئے بالائے تمام مقرر کریں۔ اور کوئی عالم یا صحبت یافتہ اہل علم جو ان رسائل کو اچھی طرح سمجھا ہو، تجویز کریں۔ اور اگر کسی عالم سے تجویز کرالیں، زیادہ احتیاط ہے۔ اور اس روز سب لوگ کسی خاص مقام، مسجد وغیرہ میں جمع ہو کر اس خواندہ و فہمیدہ شخص کو لا کر ایک معین وقت تک (مثلاً ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ) ان رسائل کو سنائیں، اور سمجھا کریں۔ اور اگر ایسا شخص مفت نہ ملے۔ تو اس کی کچھ مالی خدمت کریں۔ اور اس سنانے والے شخص کو جہاں شبہ رہے پنسل وغیرہ سے نشان بنا کر اس وقت اس کو رہنے دیں۔ پھر جب کوئی عالم میسر ہو۔ اس سے حل کریں۔ اور سب مجمع کو پہنچا دیں۔

اور جہاں دیہات وغیرہ میں ایسا شخص نہ ہو۔ تو آپس میں مشروع طریقہ سے چندہ کر کے، اس چندہ سے کوئی ایسا آدمی باہر سے بلا کر رکھ لیں۔ اور یہ طریقہ جاری کریں۔ اور یہ تمام طبقات مذکورین، علاوہ اس تحصیل یا مطالعہ یا سماع رسائل کے، دو امر کا اور بھی التزام رکھیں۔

۵) ایک یہ کہ اپنے اعمال و احوال میں جب کوئی امر جس کا حکم معلوم نہ ہو۔ پیش آوے فوراً علماء حقانی سے اس کو دریافت کریں۔ اور اگر بوجہ بعد کے زبانی نہ پوچھ سکیں۔ تو بذریعہ خط کے تحقیق کریں۔ اگر اوسط ایک مسئلہ روزانہ کے حساب سے تقریباً یا تحریراً پوچھ پاچھ رکھے تو سال بھر میں ساڑھے تین سو سے زائد، اور دس سال میں ساڑھے تین ہزار سے زیادہ مسئلے معلوم ہو سکتے ہیں۔ کہ بعض نام کے یا جدید عالموں کو بھی لٹنے مسائل معلوم نہیں! اور کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔

۶) دوسرے اس امر کا التزام رکھیں کہ علماء کی مجلس میں جایا کریں۔ خواہ خاص مجلس ہو۔ جیسے جلسہ ملاقات و زیارت، خواہ عام مجلس ہو۔ جیسے جلسہ وعظ و نصیحت، اور جو سنیں دل سے

یاد رکھیں۔ یہ تو مردوں کا انتظام ہوا۔

عورتوں کا دستور العمل

اب عورتیں رہ گئیں، سو یہ مجموعی انتظام مذکورہ ان کے لئے اشکال سے خالی نہیں، اس لئے سہل تران کے لئے یہ طریق ہے کہ اگر معلمہ عقیفہ، دین دار مل جاوے، تو کمسن لڑکیوں کو اس کے ذریعہ سے قرآن مجید اور ایسے رسائل کی تعلیم دلا دیں اور ان کے لئے ”بہشتی زیور“ کے دس حصہ بالکل انشاء اللہ تعالیٰ کافی ہیں بلکہ بالنظام گیارہویں حصہ مسمیٰ ”بہشتی گوہر“ کے مردوں کے لئے بھی کافی ہیں۔ اور اگر کوئی معلمہ ایسی نہ ملے یا کسی لڑکی کو فراغ یا مناسبت نہ ہو تو ان کو بھی بڑی عورتوں کے انتظام میں شامل سمجھا جائے اور وہ انتظام دو ہیں۔

ایک یہ کہ گھر کے مردوں میں سے اگر کوئی خواندہ ہو تو وہ روزانہ کچھ وقت معین کر کے سب گھروالیوں کو اس وقت جمع کر کے رسائل بالاسنا یا کریں، سمجھایا کریں بلکہ کئی دورے کر دیں۔ دوسرا انتظام یہ ہے کہ گاہ گاہ کسی مَؤَوَّزِ مَیْتِیَّہ سنت عالم کا گھر میں وعظ کہلا دیا کریں، کہ یہ عجیب موثر عمل ہے۔ یہ سب دستور العمل، طالبان احکام کے متعلق ہے۔

علماء کا دستور العمل

اب علماء احکام کا دستور العمل باقی رہا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس میں ساعی رہیں کہ ناواقفوں تک احکام پہنچائیں اور اس کی یہ صورتیں ہیں۔

① درس (گو بیوض ہو) اس میں علوم ضروریہ کو مقدم اور فہم بالشان رکھیں۔ دینیات سے حتی الامکان طالب علم کو پہلے فارغ کر دیں۔ اگر طالب علم دینی مختصرات یا اردو کے رسائل بھی پڑھے۔ اور اپنے پاس وقت ہو۔ تو ہرگز اس کے درس کو خلالت شان نہ سمجھے۔ طالب علم کے فضول سوال پر اس کو متنبہ کرے، جواب نہ دے۔

② دوسری صورت وعظ ہے۔ جس میں خطاب عام ہے۔ اس میں ضرورت وقت کا لحاظ رکھیں۔ جن امور میں لوگ اس زمانہ میں مبتلا ہوں، یا جن ضروریات میں فروگزاشت کرتے ہوں۔ مدار بیان، اس پر رکھے۔ دوسرے مضامین اگر ہوں، تو بالاتباع اور بقیلت ہوں۔ اور یہ ضروری مضامین جمیع ابواب کے ہوں۔ صرف عقائد و دیانات پر اقتصار نہ کرے بلکہ معاملات و

معاشرت و اخلاق سے بھی مشیخ بحث کرے بلکہ بوجہ متروک ہونے کے یہ ثالثہ اجرو زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ اور وعظ میں بات صاف کہے کہ سننے والوں کی سمجھ میں خوب آجائے۔ مگر خشونت اور اشتعال انگیز طرز سے بچے۔ اور وعظ پر عرض نہ لے۔ البتہ اگر وعظ کا نوکر ہو، وہ اور بات ہے۔

(۴) تیسری صورت جواب ہے، استفادہ کا خواہ زبانی سوال ہو، یا تحریری ہو۔ اس میں ان امور کا لحاظ رکھے۔

(۱) حتی الامکان جواب میں توقف نہ کرے۔

(۲) لایعنی سوال کا جواب نہ دے، بلکہ سائل کو متنبہ کر دے۔

(۳) اگر سوال محتمل و دو صورتوں کو ہو تو تحقیق سے جواب نہ دے۔ کیونکہ بعض اوقات سائل دونوں شتوں کا حکم سن کر ایک شق کو اپنے مفید مطلب سمجھ کر سوال میں اسی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے سائل کا یا اس کے مقابل کا ضرر دینی یا دنیوی ہو جاتا ہے۔

(۴) عامی کو دلیل بتلانے کا التزام نہ کرے کہ اکثر اس کے فہم سے خارج ہوگی۔

(۵) ہاں! دوسرے علماء مصححین کی سہولت کے لئے اگر دلیل کی طرف اشارہ کر دے یا کوئی عبارات بلا ترجمہ نقل کر دے، مستحسن ہے۔

(۶) اگر قرآن سے معلوم ہو کہ سائل غائب، اس تحریری جواب کو اچھی طرح نہ سمجھے گا۔ یا سمجھے میں غلطی کرے گا جواب لکھ کر لکھ دے کہ کسی عالم سے اس جواب کو زبانی حل کرے۔

(۷) اگر قرآن سے معلوم ہو کہ سوال برائے تعنت ہے، جواب نہ دے۔ غرض اہل سے دریغ نہ کرے، نا اہل کو منہ نہ لگا دے۔

(۸) چوتھی صورت تالیف و تصنیف ہے۔ خواہ اشتہار ہو، یا اخبار ہو یا رسالہ و کتاب ہو۔ اس

میں بھی ضرورت وقت کا لحاظ اور عبارت میں سلامت اور کفایت کی رعایت ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ معاش کی کوئی صورت اور سبیل عطا فرمادے تو اپنی تصانیف کی خود تجارت نہ کرے۔

یہاں تک بیان تھا، بے خبری کے ازالہ کی تدبیروں کا، آگے بیان ہے، ضعف ہمت کی ازالہ کی تدبیر کا۔

ضعف ہمت کی ازالہ کی تدبیر: صحبت شیوخ کا ملینے۔

تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ امور ذیل کو تقویت ہمت میں خاص اثر اور دخل ہے۔

ایک ان میں سے صحبت شیوخ کا ملین کی ہے۔ جن کی یہ علامتیں ہیں۔

(۱) بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو۔

(۲) عقائد و اعمال و اخلاق میں شرع کا پابند ہو۔

(۳) دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو۔

(۴) کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو، یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔

(۵) کسی شیخ کامل کی صحبت میں چندے رہا ہو۔

(۶) اس زمانے کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔

(۷) بہ نسبت عوام کے خواص یعنی فہیم، دین دار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔

(۸) اس سے جو لوگ بیعت ہیں، ان میں اکثر کی حالت باعتبار اتباع شرع و قلت حرص

دنیا کے اچھی ہو۔ وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو۔ اور ان

کی کوئی بری بات دیکھے یا سنے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو۔ یہ نہ ہو، کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر

چھوڑ دے اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت

میں ترقی محسوس ہوتی ہو۔

(۹) خود بھی وہ ذا کرمشاعل ہو۔ اس لئے کہ بدون عل یا عزم عل، تعلیم میں برکت

نہیں ہوتی۔ اور صدر کشف و کرامت استجاب دعا و تصرفات لوازم شیخت سے نہیں۔

غرض ایسے حضرات کی صحبت، خاص طور پر مؤثر ہے۔ مگر اس صحبت کی تاثیر میں شرط

یہ ہے کہ اس میں نیت بھی یہی ہو کہ میرے قلب میں رغبت طاعت اور نفرت معاوی پیدا

ہو۔ اور اس کے ساتھ اس کا بھی التزام رہے کہ اپنی کیفیات قلبیہ کی شیخ کو اطلاع دیکر

جو معالجہ تجویز فرمایا جائے اس پر کاربند ہو۔

دوسرا امر، ان میں سے بوقت میسر نہ آنے صحبت کا ملین کے اہل اللہ کے، حالات

کا مطالعہ یا استماع ہے مگر ان سے مقالات متعلقہ امر ارمائل غامضہ تصوف ہیں۔

ان میں ہرگز مشغول نہ ہو۔ البتہ علوم معاملہ یعنی تربیت باطن و تہذیب نفس کے بارہ میں جو کچھ ان کے اقوال ہیں۔ وہ سرتاپا عمل درآمد بنانے کے قابل ہیں۔

تیسرا امر، ان میں سے مراقبہ موت و مابعد الموت ہے۔ مراد اس سے ابتدا و نزع روح سے دخول جنت یا نار تک جو احوال پیش آنے والے ہیں۔ مثلاً سوال نکون و عذاب و نعیم قبر و خسروٰن اعمال و حساب و جزاء و عبور صراط و غیرہ۔ سب کو کسی وقت فراغ میں بالالتزام و زائد کم از کم بیس منٹ سوچا کرے تقویت ہمت میں جن ملکات کو دخل ہے۔ اس مراقبہ سے ان کا کمال پیدا ہو جا دے گا۔ جیسے زہد و خشیت و اثبات لہا۔

پس یہاں پر بیان ختم ہو گیا۔ یعنی اسباب انقلاب کے ازالہ کی تدبیر کا، پس طریقہ اصلاح مکمل طور پر مشخص ہو گیا۔ وللہ الحمد۔

اور لطف یہ ہے کہ نہایت سہل اور ایسا عام اور تام کہ ادنیٰ توجہ سے تمام امت بامرع اوقات اپنی اصلاح کر سکتی ہے آگے نفع حاصل کرنے والوں کی توفیق ہے یہ

مانصیت بجائے خود کر دیکم	روزگارے درین بسر بردیم
ترجمہ: ہم نے اپنی جگہ یہ نصیحت کر دی	ترجمہ: کتنا عرصہ اس میں صرف کیا
گرمیاید بگوشش رغبت کس	بر رسولان بلاغ باشد دلس
ترجمہ: اگر ہاری یہ نصیحت کسی کو پسند نہ آئے	ترجمہ: تو پیروان لو کہ لپچی پر صرف پنچا نا ہے اور بس

(تذیل)

علماء احکام کے دستور العمل کا متمم ایک اور امر بھی ہے۔ یعنی امر بالمعروف و نہی۔ عن المنکر اور اس میں بعض مواقع پر غیر علماء بھی شریک ہیں۔ یعنی خاص اپنے ان متعلقین پر احتساب کرنا جن پر قدرت ہے۔ علماء کے ساتھ مخصوص نہیں۔ البتہ عام احتساب، یہ خاص ہے علماء کے ساتھ اور عوام کی تصدی اس کے لئے اکثر موجب فتنہ و سداوت ہو جاتی ہے نیز عوام اکثر احتساب کی حدود بھی نہیں جانتے۔ اس سے غلو فی الدین کی نوبت آ جاتی ہے۔ نیز اکثر عوام نفس کو مہذب کئے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور ان کے احتساب میں بکثرت

نفايت ہوتی ہے۔

اس معنی کے افادہ کے لئے بعض مفسرین نے وَلٰكِنْ مِّنْكُمْ مَّنْ كُتِبَ عَلَيْهِ كَمَا هِيَ۔ اور یہ امر بالمعروف
وہی عن المنکر کہیں واجب ہوتا ہے، جہاں فاعل بے خبر ہو یا فاعل پر پوری قدرت ہو۔ یا قبول کی
پوری توقع ہو، ورنہ مستحب ہے۔

منجملہ اس کے آداب کے یہ ہے کہ اول خلوت میں کہے اور نرمی سے کہے اس کے بعد اگر مصلحت ہو،
علانیہ کہے اور سختی سے کہے ورنہ اعراض کرے اور دعا کرے۔

منجملہ اس امر بالمعروف وہی عن المنکر کے کفار کی تبلیغ بھی ہے۔ خواہ بذریعہ تقریر خواہ بذریعہ
تحریر اپنے ملک کے کفار کو بھی اور دوسرے ملک کے کفار کو بھی اور یہ بوجہ عموم شیوع احکام دینیہ
کے گو اس وقت واجب نہیں رہا لیکن اگر کوئی ہمت کرے عین عزیمت ہے اور اس غرض کی تحصیل
و تکمیل کے لئے اگر ان اقوام کی زبان بھی سیکھ لے تو بشرط خلوص نیت عین طاعت ہے جیسا اس وقت
کوئی شخص انگریزی وغیرہ اسی غرض سے حاصل کرنا چاہئے۔

تکمیل

تبلیغ احکام کے متعلقات ہی میں سے ان احکام کی ایک خاص حفاظت بھی ہے۔ یعنی اصول و
فروع اسلام پر جو حملے یا آمیزشیں ہیں خواہ وہ اہل کفر ہوں یا اہل بدعت، ان کو دفع کرنا۔ .... تاکہ
طالبان حق شہادت سے محفوظ رہیں۔ اور اس مقصود کے لئے اگر اہل باطل پہ رذوق دج کرنے کی
حاجت ہو، یا ان سے مناظرہ کرنا مصلحت ہو، اس سے بھی پہلو ہتی نہ کرے۔ اور اس زمانہ پر آشوب
میں مناظرہ اگر مشروع ہے تو اسی غرض سے ورنہ تعصّب اس درجہ ترقی پر ہے کہ مناظرہ سے احقاق
حق، مقصود ہی نہیں رہا۔ اور اس رذوق دج یا مناظرہ کے لئے اگر اہل باطل کے علوم و فنون حاصل
کرنا ضروری ہو۔ وہ بھی طاعت ہے۔ جیسے اس وقت سائنس وغیرہ سیکھنا۔

یہاں تک تدبیریں ہیں اصلاح کی اور اس کے بعد بھی بڑی ضرورت دعا و التجا بجانب حق ہے۔

ایں ہمہ گفتیم ولیک اندر پیج بے عنایات خدا بیچشم و باریج

ترجمہ: ہم نے سب کہہ دیا، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے ترجمہ: کہ حق تعالیٰ کی عنایتوں اور بندگان حق

گر ملک باشد یہ ہمتش ورق

بے عنایت حق و غاصان حق

ترجمہ: فرشتہ بھی ہو تو اس کا اعمال نامہ بھی سیاہ ہو گا

ترجمہ: کی ہر بائیوں کے بغیر اگر کوئی

سَد مَوَالِحِ اِصْلَاحِ اِنْقِلَاب

اس سے سابق انقلاب امت کی اصلاح کی تدبیر کی تین تفصیل مذکور تھی چونکہ ہر تدبیر پر عمل کرنے کے لئے، ساتھ اس کے موانع تاثر سے تحریر بھی واجب ہوتا ہے۔ جس طرح امراض جسمانی میں پرہیز کی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ اس لئے ان تدابیر اصلاح کے ساتھ ان امور سے بچنا بھی ضروری ہو گا جو ان کے اثر میں خلل انداز ہیں۔

بیان اس کا یہ ہے کہ ان تدابیر میں سے بعض علماء کے متعلق تھیں۔ یہاں ان کے باب میں کلام مقصود نہیں۔ کیونکہ وہ خود جانتے ہیں۔ صرف ان میں جو عوام کے متعلق ہیں۔ ان پر بقدر ضرورت لکھا جاتا ہے۔ سو اس باب میں یہ امور بتلائے گئے تھے۔

(۱) کتب دینیہ کا پڑھنا یا دیکھنا یا سننا،

(۲) علماء دین سے مسئلہ پوچھنا،

(۳) وعظ سننا۔

(۴) صحبت اہل کمال

(۵) گمراہوں کو خود پڑھانا یا سننا یا کسی کے ذریعہ سے پڑھوانا، سنوانا،

ان امور پنجگانہ میں سے ہر ایک میں بعض لوگ بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ جو معالجہ مطلوب میں

بد پرہیزی کا حکم رکھتی ہیں۔ بالترتیب ہر ایک کے متعلق مختصر اُتبہ ضروری ہے۔

اَمْرِ اوّل یعنی کتب دینیہ کا پڑھنا یا دیکھنا یا سننا

اس کے متعلق آج کل بعض بجزرت یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو کتاب دین کے نام سے دیجی یا سنی خواہ

اس کا مضمون حق ہو یا باطل خواہ اس کا مصنف ہندو یا عیسائی یا دہری ہو یا مسلمان پھر مسلمان

بھی گو صاحب بدعت ہی ہو — غرض کچھ تفتیش نہیں کرتے اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔

اور اسی میں وہ مضامین آگئے جو کسی مسئلہ کے متعلق اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں۔ سو اس میں چند مضر تیں ہیں۔

بعض اوقات بوجہ کم علمی کے یہ ہی امتیاز نہیں ہوتا کہ ان میں کون مضمون صحیح ہے؟ کون غلط؟ کسی غلط کو صحیح سمجھ کر، عقیدہ یا، عمل میں خرابی کر بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ امر غلط ہے مگر بعض مصنفین کا طرز بیان ایسا تلبیس آمیز یا دل آویز ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں نے فوراً اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنے پہلے اعتقاد کو ضعیف اور بے وقعت خیال کر کے بعض دفعہ تو اس پہلے کو غلط اور اس پچھلے کو صحیح سمجھ لیتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس کو قبول نہیں مگر منہ زل و دہن بند ہو کر کبھی دل میں دکھتا ہے۔ اور پریشان ہوتا ہے اور کبھی دوسروں سے تحقیق کرنا چاہتا ہے مگر چونکہ اس میں کچھ غموض ہوتا ہے جس کے ادراک کے لئے اس کا علم و ذہن کافی نہیں ہوتا، اس لئے سمجھ میں نہیں آتا اور بے سمجھے لایعنی سوال کر کے دوسروں کو پریشان کرتا ہے۔ اور اپنے فہم کا قصور فہم میں نہیں آتا۔ اور جواب دینے والوں کو جواب سے عاجز سمجھ کر ان کے علم یا اخلاق میں تنبیہ کا حکم لگا کر ان سے بدگمان ہو جاتا ہے اور بھی انواع مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔

عالم دین کی ضرورت

ان سب کا انسداد یہ ہے کہ کوئی کتاب کوئی رسالہ کوئی تقریر تا وقتیکہ کسی محقق عالم کو نہ دکھلائیں۔ اور اس سے رائے نہ لیں، ہرگز نہ دیکھیں۔

اخبارات کے بعض مفاسد اس قسم کے احقر نے ایک مستقل تحریر مسکلی بہ "اخبار بینی" میں ایک زمانہ میں لکھے تھے۔ جس پر بلا تدر بعض معترضین نے غل مچا یا مگر وہ تحریر بغور پڑھنے کے قابل ہے اس سے یا اس سے یہ ہرگز مقصود نہیں کہ کسی اخبار یا کسی کتاب کا مطالعہ ہر حالت میں حرام ہے!

مقصود صرف یہ ہے کہ چونکہ ان چیزوں میں بعض اوقات ایسے مفاسد ہوتے ہیں اور ان مفاسد سے بچنا ملت اسلامیہ میں واجب ہے اور بچنا بدون معرفت یعنی عالم محقق سے مشورہ ملے کر اس کا اتباع ضروری ہوگا۔ افسوس ہے! کہ باوجود وضوح اس امر کے پھر اس ممانعت کو تنگ خیالی و تعصب پر محمول فرمایا جاتا ہے۔ کیا کوئی غیر خواہ باپ اپنے بچے کو زہریلی ہوئی مٹھائی کے کھانے سے روکے کوئی مائل، اس باپ کو متعصب یا تنگ خیال کا لقب دے گا؟ یا غایت رافت کے ساتھ اس کو متعصب

کہے گا ؟ — اور اگر کوئی کہے کہ ہم خذ ما صفا و دوع مالکدی - ترجمہ اچھی چیز کو لے لو اور بری چیز کو چھوڑ دو اسے طور پر اس کو دیکھتے ہیں۔

سو اس کا جواب، اوپر کی تقریر سے واضح ہو گیا ہے کہ اس امتیاز کے لئے علم کامل و فہم وافی کی حاجت ہے اور کلام اس کے فائدہ میں ہے۔ رہا کسی کا اپنے کو فائدہ نہ سمجھنا، یہ معتبر نہیں۔ بلکہ کسی عالم ماہر کا کسی کو فائدہ کہنا۔ اس کے اثبات کے لئے کافی ہے۔
تورات کے مطالعہ سے ممانعت۔

اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول کریم و نبی حکیم علیہ صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و التسلیم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راسخ العلم و العلیٰ شخص کو — تورات کے مطالعہ سے منع فرمایا۔ باوجودیکہ وہ فی نفسہ آسمانی کتاب تھی۔ گو اس میں تحریف بھی ہو گئی تھی اور پھر مطالعہ بھی تنہا نہ تھا بلکہ خود..... حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنار ہے تھے۔ اور اس میں جز محرف کا معین و مبین ہو جانا ظاہر تھا۔ اس کے بعد کسی فساد کے ترتب کا احتمال ہی نہ تھا مع ہذا پھر اس مصلحت سے کہ آمدہ کو یہ عمل ان مفساد کے باب، مفسود ہونے کا سبب نہ بن جائے کس سختی سے منع فرمایا ؟ اور کیسی ناخوشی ظاہر فرمائی ! جیسا کہ حدیث داری میں مذکور ہے۔

ان دلائل حیتہ و حدیثیہ کے بعد امید ہے، کہ اہل انصاف، مصلحت اندیش کو، کوئی خدشہ نہ رہا ہوگا اور جبکہ اس تقریر سے وہ کتابیں وغیرہ بھی تحریر قرار پائیں جن میں مصالح کے ساتھ بعض مفساد بھی ہوں۔ سو جن میں سراسر مفساد ہی ہوں، جیسے ناول وغیرہ، جن سے اعمال و اخلاق کا بڑا حصہ نہایت گندہ ہو جاتا ہے۔ ان کا مطالعہ کس طرح جائز سمجھا جائے گا ؟ بالخصوص نوجوانوں اور عورتوں کو بلکہ اگر ایسی کتابیں گھر میں دیگی جائیں، آگ میں جلا دینا چاہئے۔ یہی ان کا حق ادا کرنا ہے۔

مختصر نصائب

آب ذیل میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے لئے ایک مختصر نصائب، قابل مطالعہ کتب کامعین کر دیا جائے تاکہ ان میں مشغول رہ کر مخدوش کتب سے محفوظ رہیں۔

س - اس جگہ فائدہ سے مراد وہ شخص ہے جو قابل دینی سمجھ نہ رکھتا ہو ۱۲ - محمد علی غفرلہ

(۱) بہشتی زیور گیارہ حصے (۲) تعلیم الدین (۳) فروع الایمان (۴) جزائر اعمال (۵) تبلیغ دین (۶) قصۃ السبیل
(۷) شوق وطن — اگر اس سے زیادہ مطول و مفصل کی ضرورت ہو۔ کسی عالم محقق سے دریافت
کر لیا جائے۔ تمام ہوا بیان امر اول کا۔

امردوم یعنی علماء دین سے مسئلہ پوچھنا

اس میں چند غلطیاں کی جاتی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ کیفیت ما التفق کسی سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ بھی نہیں تحقیق کرتے
کہ یہ شخص واقعی میں عالم سمجھی ہے یا نہیں؟ کسی کا نام — ”مولوی“ سن لیا اور اسی سے دین کی
باتیں پوچھنے لگے اور بعض اوقات عالم ہونا معلوم ہوتا ہے مگر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مشرب کا؟
کس عقیدہ کا ہے۔ ایسے شخص کے جواب سے بعض اوقات تو عقیدہ یا عمل میں خرابی ہو جاتی ہے
اور بعض اوقات تردد و شبہ میں پر کر پریشان ہوتا ہے یا پریشان کرتا ہے۔ جیسا کہ امر اول کے بیان میں
گزر چکا ہے۔

(۲) دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ایک مسئلہ کو کئی کئی جگہ پوچھتے ہیں اور بعض اوقات جواب
مختلف ملتا ہے تو اس وقت یا تو تعین راجح میں پریشان ہوتے ہیں یا جس میں نفس کی مصلحت
ہوتی ہے۔ اس پر عمل کرتے ہیں اور کبھی اس کی عادت ہو جاتی ہے تو استفتار سے یہ ہی مقصود ہوتا
ہے — کہ نفس موافق جواب ملے اور جب تک ایسا جواب نہیں ملتا، برابر اس کدو کاوش میں
رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وضع تدقین سے بمراحل بعید ہے سراسر اتباع ہوئی و تلعب فی الدین ہے
(۳) ایک تیسری غلطی، اس دوسری غلطی سے یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک مجیب کا
جواب دوسرے مجیب کے سامنے نقل کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ بعض اوقات طبیعت کا رنگ خاص ہوتا
ہے۔ بعض اوقات نقل کا لب و لہجہ کچھ معارضہ ہوتا ہے اس لئے کبھی اس مجیب کی زبان سے دوسرے
مجیب کی نسبت یا اس کے جواب کی نسبت کوئی ناملائم لفظ نکل جاتا ہے پھر یہ ہی ناقل یا دوسرا
اس مجیب تک اس کو پہنچا دیتا ہے پھر وہ کچھ کہہ دیتا ہے اس کی خبر اس پہلے تک پہنچتی ہے۔ اور
بعض دفعہ بلکہ اکثر ان مقولات میں بھی بہت کچھ لفظی یا معنوی تغیر و تبدل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طور

پر باہم ایک فساد عظیم ان میں برپا ہو جاتا ہے۔

ایک غلطی یہ ہے کہ غیر ضروری مسئلے پوچھے جاتے ہیں۔

ایک غلطی یہ ہے کہ مسائل کے دلائل دریافت کئے جاتے ہیں جن کے سمجھنے کے لئے علوم درسیہ کی حاجت ہے اور چونکہ مسائل کو وہ حاصل نہیں اس لئے دلیل کو سمجھتا نہیں اور اگر اسی خیال سے کوئی مجیب دلیل بتلانے سے انکار کرے تب ہے تو اس مجیب غریب کو بد خلقی پر محمول کیا جاتا ہے۔

ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ کسی سے کسی مسئلہ میں مباحثہ شروع کرتے ہیں۔ پھر اپنی تائید کے لئے فتویٰ حاصل کرتے ہیں اور وہ فتویٰ اپنے مخالف کو دکھلا کر اس پر احتجاج کرتے ہیں پھر وہ اپنے موافق فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح خواہ مخواہ باہم جنگ و جدل کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ عوام کو اس میں پڑنا موجب خطر ہے۔ اگر ان سے کوئی اہل باطل اُلجھے تو علماء کا حوالہ دیکر اس کو قطع کر دیا جائے۔ اگر غرض ہو گی آپ پوچھے گا۔

غلطیوں کی اصلاح کا طریق

ان سب غلطیوں کی اصلاح اس سے ہو سکتی ہے کہ اپنا دستور العمل اس باب میں یہ رکھیں کہ جب کوئی ضروری بات پیش آدے، اپنے عمل کرنے کے لئے نہ کہ مباحثہ کے لئے، ایسے شخص سے مسئلہ پوچھیں جس کا معتبر و محقق ہونا صحیح ذریعہ سے پہلے معلوم ہو۔ اور اس پر اعتماد و اعتقاد بھی ہو۔ اور دلیل دریافت نہ کریں۔ اور کسی دوسرے عالم سے بلا ضرورت نہ پوچھیں۔ اور اگر باوجود ان سب رعایتوں کے اس کے جواب میں شبہ رہے۔ اور شہانہ ہو تو ایسے ہی صفت کے دوسرے عالم سے پوچھ لیں اور اگر جواب پہلے کے خلاف ہو تو پہلے کا جواب اس کے سامنے اور اس کا جواب پہلے کے سامنے نقل نہ کریں۔ اور جس قول پر قلب مطمئن ہو۔ اس پر عمل کر لیں اور یہ ہی عمل اس حالت میں کریں، جبکہ بلا مراجعت دوسرے عالم کے خود بخود جواب، اول کے خلاف کوئی جواب اس بابت میں گوش زد ہو جائے۔

استفتاء کے آداب

اور اگر استفتاء تحریراً ہو۔ تو ان رعایات کے علاوہ اور بھی بعض رعایتوں کا لحاظ رکھیں یعنی

۱۔ سوال کی عبارت اور خط بہت صاف ہو۔

بحق الامکان فضول، غیر متعلق باتیں اس میں نہ لکھیں۔

۱۔ اپنا پتہ اور نام صاف لکھیں۔ اگر کسی بار ایک ہی جگہ استغفہ جاویں تب بھی ہر خط میں .....
 ۲۔ اپنا پتہ اور نام صاف لکھیں۔ اور جواب کے لئے ٹکٹ ضرور رکھ دیا کریں۔ بلکہ اگر سوال دستی بھی بھیجیں تب بھی جواب کے لئے ٹکٹ رکھ دیں اور پتہ اپنا پورا لکھ دیں۔ شاید اس وقت جواب کا مسئلہ کا نہ دے سکیں تو بعد میں ڈاک میں بھیج دیں گے۔ ورنہ ٹکٹ واپس آجائے گا۔
 ۳۔ اگر کوئی سوال ہوں تو کارڈ پر نہ بھیجا کریں۔ اور کبھی ایسا اتفاق ہو جائے تو ان سوالوں پر نمبر ڈال کر ان کی ایک نقل اپنے پاس بھی رکھ لیں اور مکتوب الیہ کو اطلاع دیدیں کہ ہمارے پاس سوالات کی نقل نمبر وار ہے۔ آپ اعادہ سوال کی تکلیف نہ کریں۔ نمبروں کی ترتیب صرف جواب لکھ دیں۔

امر سوم یعنی وعظ سننا

جس قسم کی غلطیاں امر اول میں کی جاتی ہیں۔ اسی قسم کی غلطیاں لوگ یہاں کرتے ہیں کیوں کہ تحریر و تقریر دلائل و احکام و آثار میں متقارب ہیں۔ یعنی لوگ ہر قسم کے واعظوں کا وعظ سن لیتے ہیں۔ اس کے وہ ہی مفاسد ہیں۔ جو امر اول میں تھے اور ان کا وہ ہی اسد ہے جو مفاسد متعلقہ امر اول کا تھا۔

وعظ سننے کے آداب

جب کوئی واعظ جدید آوے، اپنے شہر یا قریب کے کسی عالم مقبر سے اس واعظ کی حالت پوچھ لے۔ اگر وہ اطمینان دلا دے تو وعظ سننے، ورنہ، نہ سننے کیونکہ بعض واعظ جاہل ہوتے ہیں اور بعض بد مذہب اور ان میں بعض اپنے مدعا کو ذہن میں جمادینے میں ملکہ رکھتے ہیں۔ اور بعض ایسے چالاک ہوتے ہیں کہ اول اول مخاطبین کے موافق کہتے ہیں پھر بعد مناسبت و موافقت اپنے مسلک کی دعوت شروع کرتے ہیں بقول مولانا رحمۃ اللہ علیہ

زانکہ صیاد اور دبا نگ صغیر

شکاری سیٹی کی آواز نکالتا ہے
تاکہ گیسر و مرغ را آن مرغ گیسر
اس لئے کہ وہ پرندہ کو پکڑے

پس محتاط کو یہ طریقہ رکھنا چاہیئے۔
دشمن اگرچہ دوستانہ گویدت
دشمن اگرچہ آپ کو دوست خطاب کرے پکارے
دام دان گرچہ زوانہ گویدت
تو اس کو فریب سمجھو، اگرچہ وہ کہے کہ یہ موتی ہے

اور یہ شیوہ اختیار نہ کریں۔
لختے بردار دل گذر دہر کہ بہ پیشم
جو میرے سامنے سے گزرتا ہے وہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا لجاتا ہے
من تاش فروش دل دیوانہ خورشیدم
میں اپنے دل دیوانہ کی بھانک بیچنے والا ہوں۔
اور اگر باوجود احتیاط کے کوئی بات مشتبہ کان میں پڑ جائے، علماء و محققین سے اس
کی تحقیق کر لیں۔

امر حیارم یعنی اہل کمال کی صحبت

اس میں جو دھوکہ ہوتا ہے وہ بہت عام ہے یعنی جو علامتیں اہل کمال کی شناخت
کی ہیں ان کی رعایت نہیں کی جاتی جن کو احقر نے مضمون سابق میں "قصد السبیل" سے نقل
کیا ہے اس کا انسداد ان علامات کی رعایت ہے۔ بقول مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست
خردار! بہت شیطان انسان کی شکل میں ہیں
پس بہر دستے بناید داد دست

پس ہر ہاتھ کو ہاتھ سے نہ ملانا چاہیے

بری صحبت کے نقصانات

اسی کے ذیل میں اس صحبت کی مصرت بھی سمجھ لینا چاہیے جو مہتاب بنا کر نہ ہو۔ محض دوستی کے طور پر ہو مگر وہ دوست بدین ہو — یہ بھی غلطی عظیم ہے۔ تجربہ سے ایک دوست کا اثر طبعاً دوسرے دوست پر ضرور آتا ہے اور مضر اثر، جلد آتا ہے۔ اس لئے ارشاد نبوی ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر من ینالذہ — (السان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ چاہیے کہ وہ دیکھ لئے کہ کون اس سے دوستی کا ٹھٹھا ہے؟) — البتہ جو ملاقات بفرود ہو، وہ متشی ہے۔

امر بنجم یعنی گھروالوں کو خود پڑھانا

اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا مجموعہ امور اربعہ مذکورہ کے بیان میں، منتشر طور پر علاج آگیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ گھروالوں کے لئے جو کتابیں تجویز کی جا دیں۔ یا جو دعا عطا بلایا جائے ان میں رعایت امور سابقہ ملحوظ ہوں۔ اور یہ امر تصریح و تخصیص کے ساتھ اس میں قابل ذکر ہے کہ سیانی لڑکی کا معلم نامحرم جوان یا میانی عمر کا جائز نہ رکھا جائے۔ **وَاجِدْ دَعْوَانَا**
ان الحمد للہ رب العالمین۔

قرآن مجید کے بارے میں کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بہ قرآن مجید)

اس سے سابق کے مضامین میں انقلاب و اصلاح کے باب میں جو کلام ہوا تھا۔ وہ مجلی اور کئی طریق پر مٹنا چونکہ جزئیات خاصہ کو ان پر منطبق کرنا، طلب صادق و فہم صائب کو تقضی ہے اور ان دونوں کی کئی اکثر طبائع میں مشابہ ہے اس لئے مضمون مذکور کے نفع میں نام ہونے کے لئے اس کی حاجت محسوس ہوئی کہ بعض ایسی جزئیات کو جو کہ ہم اور کثیر الوقوع ہیں، بطور انموج مگر بہتر کافی، اسی سلسلہ میں مفصلاً و مفہوماً بھی بیان کر دیا جاوے۔ چنانچہ اس مضمون سے اس کا آغاز ہے اور یہ امر بھی ضروری الذکر ہے کہ زیادہ حصہ اس سلسلہ کا اعمال — اخلاق — معاملات — معاشرت کے متعلق ہوگا۔ ادویوں ألفافاً کسی عقیدہ سے سادہ طرز پر کوئی بحث آجائے، ممکن ہے، اب اس کا سلسلہ شروع کرنا ہوں۔

قرآن مجید کے معاملہ میں کوتاہیاں

قرآن مجید کے معاملہ میں چند کوتاہیاں کی جا رہی ہیں۔
ایک یہ کہ بعض لوگ تو اس کے پڑھنے کو قابل اہتمام نہیں سمجھتے۔ پھر ان میں بھی دو گروہ ہیں۔

ایک یہ کہ ان کا عدم اہتمام محض علما ہے۔ یعنی اس کا استحسان یا نافع ہونا تو ان کے اعتقاد میں ہے مگر بوجہ غفلت کے اشتغال یا دوسری حاجات معاشیہ کے اس کو حاصل نہیں کرتے، نہ اپنی اولاد کے لئے اس کی رسی کرتے ہیں اس گروہ کی حالت ایک درجہ میں اخف ہے کیونکہ یہ لوگ ایک امر نافع کے تارک ہیں۔ کسی امر مضر کے مباشر و مرکب نہیں، کیونکہ پورے قرآن کا پڑھنا مجموعہ امت کے اعتبار سے بغرض اس کی حفاظت کے فرض الکفایۃ ہے، البتہ قدر مایحوز بہ الصلوٰۃ فرض علی العین ہے۔ اور قدر مایباعدی بہ واجب القراءۃ واجب علی العین ہے۔ تو یہ لوگ کسی فرض یا واجب علی العین کے تارک نہیں ہوئے۔ گو ایک برکت سے محروم ہیں اسی وجہ سے ہم نے اس کو، کوتاہی کی فہرست میں شمار کیا ہے۔

مکاتب قرآن کی ضرورت اور چندے کے آداب

علاج اس کا یہ ہی ہے کہ ان لوگوں کو ادھر متوجہ کیا جائے۔ اور جتنا ان کا خرچ دینیوی سمجھا جائے کسی قدر امداد مالی سے اس کا تدارک کیا جائے۔ کم از کم ان بچوں ہی کو خوراک و پوشاک کے لئے وظیفہ دیا جائے۔ اور ہر بڑے گاؤں میں ایک ایک مکتب قرآن مجید کا قائم کیا جائے اور وہاں کے گرد و نواح کے دیہات کے بچوں کو اس میں تعلیم دی جائے۔

بڑوں کو بھی جب فرصت میسر ہو، تھوڑا وقت اس میں دیا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ قہروں نے شروع کیا ہے بوجہ قلت مناسبت کے یا بسبب عروض عوارض کے سب ختم نہ کر سکیں۔ لیکن تاہم ایک عدد عظیم ختم کرنے والوں کا اس سے بھی حاصل ہو جائے گا اور ایسے ملکیتوں کا چونکہ خرچ زیادہ نہ ہوگا۔ اس لئے بیرونی امداد کی طرف مضطر نہ ہوں گے، ہر ملک کے مکتب کے لئے خود وہاں کے چند صاحبوں کی امداد کافی ہو سکتی ہے مگر اس امداد سے اس کا لحاظ رہے کہ — "کسی شخص پر دباؤ ڈال کر یا شرم کر اس سے وصول نہ کیا جائے کہ ملاؤ خلاف دین ہونے کے اور بے برکتی کے ایسے چندوں کو ثبات بھی نہیں ہوتا۔"

۲ دوسرا گروہ وہ ہے کہ ان کے اس عدم اہتمام کا انتشار سوء اعتقاد ہے یعنی تحصیل الفاظ کو ایک فضول ولا یعنی حرکت بلکہ معاشِ مغل سمجھ کر مضر جانتے ہیں اور پڑھنے والوں کو اجتناب

اور تاریک دماغ خیال کرتے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی تلبیس میں ڈالتے ہیں۔

کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جب معنے نہ سمجھے تو طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جب دو سال اس میں صرف ہو گئے یا حفظ کرنے میں دماغ صرف ہو گیا، پھر علوم معاش کے وقت میں گنجائش نہیں ہوگی یا اس میں دماغ کام نہ دے گا۔ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھانے میں اس کی بے حوصلی ہوتی ہے۔ لڑکے بے وضو ہاتھ لگاتے ہیں۔ سینا پارے پھاڑتے ہیں کہیں بے تعظیمی سے رکھ دیتے ہیں۔ اس لئے ادب کا مقتضاً یہ ہے کہ ان کو پڑھایا نہ جائے۔۔۔۔ اس قسم کی باتیں ابلہ فریب تراشتے ہیں۔

یہ حضرات غور فرمائیں کہ فضول اس کو کہتے ہیں، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور جو شخص خدا کو خدا، رسول کو رسول اور دونوں کے کلام کو صادق مانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کہ فائدہ منحصر نہیں ہے فائدہ دینویہ میں، پھر محض اس کے انتفاع سے مطلق کا انتفاع کیسے لازم آیا؟۔۔۔۔ یہ مسئلہ عقلیہ ہے۔ کہ خاص کا انتفاع مستلزم نہیں ہو تا عام کے انتفاع کو۔

ہر حرف کے بدلہ دس نیکیاں

جب بجز صادق علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے کلام ہدایت فرجام سے ثابت ہے کہ خالی الفاظ پڑھنے سے بھی ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور ثابت ہے کہ خالی الفاظ کا پڑھنا بھی عظیم سبب ہے، حق تعالیٰ کی توجہ اور قرب کا،

ہاں! کوئی ان نیکیوں کو اور حق تعالیٰ کی توجہ اور قرب ہی کو مد فضول میں شمار کرے تو اس مقام پر اس سے گفتگو نہیں ہے۔ مخاطب خاص وہ ہی شخص ہے جو خدا اور رسول کی عظمت اور صدق کا قائل ہو۔ اور جو اسی کا مفکر ہو۔ اس کو بجائے اس وقت مخاطب بنانے کے قیامت کے روز انشاء اللہ تعالیٰ دکھا کر کہا جائے گا۔ ہذا الذی کنتم بکم تکذبون (مطفئین) یہ ہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

احتمق کون ؟

یہ حضرات غور فرمائیں کہ اب پڑھنے والے احمق ہوئے یا ان کو احمق کہنے والے ؟ اور اگر اب بھی سمجھ نہ آیا ہو تو بس یہ کہہ کر بات کو ختم کیا جائے ، ان تسخروا منا فاننا نسخروا منکم ما تسخرون فسوف تعلمون من یا تہذیب عذابک یجزیہ و یجلی علیہ عذاب مہم ۳۷ یعنی اگر تم ہنستے ہو ہم سے ، تو ہم ہنستے ہیں تم سے جیسے تم ہنستے ہو ۔ اب جلد جان لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب کہ رسول کرے اس کو اور اترتا ہے اس پر عذاب دائمی ۔

یہ حضرات غور فرمائیں کہ جب الفاظ کا فائدہ علاوہ معانی کے فائدہ کے مستقل بھی ہے تو پھر اس کو طوطے کی سی پڑھائی کہنا کیسے صحیح ہے ؟ ہم نے بہت سے انگریزی طالب علم دیکھے ہیں کہ وہ اقلیدس کی کسی شکل کا ثبوت نہیں سمجھتے مگر پھر بھی اس امید پر عبارت یاد کر لیتے ہیں ، کہ امتحان میں عبارت لکھ دیں گے چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں ، اور پاس ہو جاتے ہیں ۔ چونکہ سمجھنے کے علاوہ اس پر بھی یہ فائدہ خاص ، پاس ہو جانے کا مرتب ہوتا ہے ۔ ہم نے کسی کو اس پر بیکار ہونے کا حکم لگاتے نہیں دیکھا ۔ پھر ان سارے قضایا کی مشق کے واسطے بس دین ہی رہ گیا ہے ۔

افسوس ! افسوس !

یہ حضرات غور فرمائیں کہ کیا کبھی جاہ و عزت کی طلب کے لئے کوئی بڑا سفر انگلستان وغیرہ کی طرف کرنے میں یا کسی دربار میں رسائی کی کوشش کرنے میں یا کسی حاکم اعلیٰ کی خوشنودی و تقرب کی امید میں مالی خرچ یا بارگوارا نہیں کیا جاتا ؟ تو کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے ؟ کہ خدا کی رضا و قرب و عنایت کی اتنی بھی وقعت نہیں ہے ؟ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جتنا اس کی قدر کا حق تھا ۔

حفظ قرآن سے قوت حافظہ بڑھتی ہے اور علوم معاشیہ میں کام آتی ہے ۔

یہ حضرات غور فرمائیں کہ حفظ کرنے میں اگر اعتدال کے ساتھ مشقت ہو تو اس میں دماغ کا زیادہ کام نہیں ، زیادہ کام ذہانت کا ہے ، جیسا کہ ایک ڈاکٹر نے بھی بیان کیا ، البتہ کسی قدر

استرک قوت حافظہ کا ہے۔ جو کہ قوی دماغیہ سے ہے، سو حکمرانے اس کی تصریح کی ہے، کہ جس قوت سے اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے، تو وہ اس کی ریاضت ہے، اور اس ریاضت سے اس قوت میں ترقی ہوتی ہے۔ سو اس بنا پر تو ”حفظ قرآن سے قوت حافظہ بڑھے گی جو آگے علوم معاشیہ میں کام دے گی“ اور اس حافظہ کے بڑھ جانے سے دوسرے علوم میں دوسرا شخص جو کام چھ ماہ میں کر سکتا ہے۔ یہ شخص اتنا کام چار ماہ میں کر سکے گا۔ سو حفظ قرآن میں اتنی مدت بھی صرف نہ ہوگی۔ جتنی کفایت آگے نکل آئے گی ..... !!

البتہ جس کو حفظ سے مناسبت ہی نہ ہو۔ اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے شخص کے لئے حفظ کرانے کا ہم بھی مشورہ نہیں دیتے۔

یہ عذر تو سب سے زیادہ عجیب ہے! کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے کیا یہ حضرات، خدا کو مافی الضمیر پر حاضر و ناظر اعتقاد اور خیال کر کے اس پر قسم کھا سکتے ہیں؟ کہ بچوں کو قرآن نہ پڑھانے کی رائے اس نیت پر مبنی ہے کہ قرآن کی بے حرمتی نہ ہو کیا خدا سے بھی اپنے اس مخفی جیلے کو چھپا سکتے ہیں؟ اگر یہ ہی نیت تھی تو اچھا ہوش و عقل آنے کے بعد کتنے عاصیوں نے تحصیل قرآن کی طرف توجہ کی، بہر حال اس گروہ کی حالت پہلے گروہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور پڑھنے کا اہتمام نہ کرنا دولاں میں مشرک ہے پس ایک کوتاہی تو یہ کی جاتی ہے۔

دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بہت لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ مگر پڑھ کر پھر اس کا نام تک نہیں لیتے بلکہ ان میں جو — حافظ ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے سال بھر تک کھول کر بھی نہیں دیکھا باوجود اس کے ہم نے رمضان میں سنا دیا۔ اس ناواقفیت کی بھی کوئی حد ہے؟ کہ جوابات عجب کی تھی انکو ہنر سمجھ کر اس پر فخر کیا جاتا ہے ..... !!

جس چیز کا انسان ارادہ کر لیتا ہے کسی نہ کسی صورت میں اس کو کر ہی لیتا ہے۔

ان صاحبوں کو سمجھنا چاہیے کہ مقصود پڑھنے سے تو یہ تھا کہ ہمیشہ اس کی تلاوت سے برکات حاصل کی جائیں، جب یہ نہ ہوا تو پڑھا نہ پڑھا۔ برابر ہو گیا۔ پھر تجربہ سے معلوم ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے کہ قرآن مجید نہ پڑھنے سے اس سے ایسی بے مناسبتی ہو جاتی

ہے کہ پھر دیکھو بھی نہیں چلتا۔ یہ تو ناظرہ خواں کے بھولنے کی حد ہے اور حافظ کے بھولنے کی حد یہ ہے کہ حفظ نہ پڑھ سکے، صحیح یہ ہی ہے اور نسیان قرآن پر حدیثوں میں وحید شدید آتی ہے، پھر یہ کہ اتنے دنوں کی، کئی کرائی محنت جو کہ پڑھنے میں برداشت کی تھی۔ اس کے ضائع کر دیئے کیلئے دل کیسے گوارا کر لے ہے؟ دوام تلاوت میں بعض لوگ کم فہمتی کا عذر کرتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ جس چیز کا اللسان ارادہ کر لیتا ہے کسی نہ کسی صورت میں اس کو کر ہی لیتا ہے۔ خاص کر جبکہ کام بھی آسان ہو۔ کیا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ کہ ۲۲ گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ کہ مجموعہ روز و شب کے ساتھ ۸/۱۱ کی نسبت رکھتا ہے، نکال کر اس میں اگر ناظرہ خواں کو ایک پارہ اور اگر حافظ ہے تو ایک یا دو پڑھ پارہ بے تکلف پڑھ لیا کرے اور اتفاقاً ناغہ ہو جانا دوسری بات ہے اس سے زیادہ وقت تو فضولیات و غرانات میں صرف ہو جاتا ہے جس میں نہ نفع دین نہ نفع دنیا۔

کیا تو بہ تو بہ قرآن مجید کی ان فضولیات کی برابر بھی وقعت نہیں ہے! کہ فضولیات کے لئے تو فرصت ہو جایا کرے اور قرآن مجید کے لئے نہیں ہوتی؟

تیسری کوتاہی یہ ہے کہ بعض دواماً بھی پڑھتے ہیں مگر اس کی تصحیح کی طرف اصلاً توجہ نہیں فراتے نہ فحارج کی خبر نہ صفات کا اہتمام نہ نقص و زیادت سے تماشائی،

کوئی صاحب ”ض“ کو صاف مخرج ”ظ“ سے ادا کرتے ہیں اور کوئی صاحب مخرج ”د“ سے ”ث“ — س — ص میں ان کے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں، الف کے موقع پر زرافرخ پڑھنا اور فتح کی جگہ الف ملا دینا، بعض کی عادت ہو گئی ہے۔ نہ بے موقع وقف کر دینے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے بعض مواقع پر معنی میں فساد ہو جاتا ہے۔ اگر سانس ٹوٹنے سے اس کی طرف مضطر ہو۔ تو ایسا کرے کہ جس لفظ پر وقف کیا ہے۔ اس کا پھر آگے بڑھنے میں اعادہ کرے۔ البتہ وصل سے ایسا فساد لازم نہیں آتا۔

اہل علم کی کوتاہیاں

نہایت افسوس سے سمجھا جاتا ہے، کہ اس کوتاہی میں اہل علم کا نمبر غیر اہل علم سے کچھ بڑھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب سورہ ناس میں ”من الجنة والناس“ کو اس طرح پڑھتے ہیں۔

من الجذات والنس " پھر بعضے ان میں مساجد کے امام ہوتے ہیں۔ اس وقت اس غلطی کا اثر دوسروں تک بھی دو طور سے پہنچتا ہے۔

ایک یہ کہ اگر کوئی مقتدی صحیح خوان ہوا۔ تو ان کی نازان امام صاحب کے پیچھے نہیں ہوتی اور چونکہ غلط خوان کا حکم صحیح خوان کی نسبت سے اُئی کا سا ہے بہ نسبت قاری کے، اس لئے اس خاص صورت میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نہ امام کی نماز ہوتی ہے نہ دوسرے مقتدیوں کی، پس کتنی بڑی تباہی کی بات ہے؟

دوسرے اس طور سے کہ یہ امام صاحب اگر زمرہ اہل علم ہوئے، تو علماء کی عوام میں سخت بے وقعتی ہوتی ہے جس کا اثر ایک گو نہ علماء کے اتباع و اقتدار تک بھی سراپت کر سکتا ہے ہر چند کہ تجوید کے وجوب کے متعلق کلام طویل و مقتضی تفصیل ہے مگر اتنی قدر میں کسی کو کلام نہیں کہ جس قسم کی غلطیوں کا ذکر اوپر ہوا ہے ان کی تصحیح واجب علی العین ہے جب تک کہ عدم قدرت و عدم مساعدت لسان متیقن نہ ہو جائے۔ جس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ بدون اس قدر تصحیح کے قرآن کی عربیت باقی نہیں رہتی اور عربیت بدالات خصوصاً لوازم قرآن سے ہے۔ پس اس کے نہ رہنے سے قرآن نہ رہے گا۔ پس اس کی ضرورت میں کیسے اشتباہ ہو سکتا ہے؟ اس میں قرآن کی یا عربی کی کیا تخصیص ہے؟ ہر زبان کی صحت اس کے خاص طرز ادا پر موقوف ہے مثلاً لفظ "نکھا" اور "رنگ" میں اخفا ہے۔ اگر نون، میں اظہار کیا جاوے یقیناً لفظ غلط ہو جاوے گا۔ اور لفظ "کھنبا" اور "دنبہ" میں اتلاب ہے، اگر یہ نہ ہو تو یقیناً لفظ غلط ہو جائے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ قلوب میں ادراک نہیں رہا۔ نعماء آخرت کی رغبت، نعماء دنیا کے برابر نہیں رہی انا للہ وانا الیہ راجعون (بقرہ ۲۰۵) ہم اللہ تعالیٰ ہی کا مال ہیں، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

تصحیح قرآن ص ۲۰۵ ہفتہ میں

کل حروف اٹھائیں ہیں۔ ان میں بعض بعض تو قریب قریب صحیح نکلتے ہیں۔ ان کو متثنیٰ کر کے جن میں اہتمام کی حاجت ہے، تقریباً ایک ربع یعنی سات ہیں، جیسے ث۔ ح۔

د۔ ص۔ ض۔ ط۔ ظ اور جو بالکل دیہاتی ہیں۔ ان کے لئے اتنے ہی اور ہیں جیسے خ۔ ز۔ ش۔ ع۔ غ۔ ف۔ ق۔ اگر کسی ماہر کو تلاش کر کے ایک گھنٹہ روزانہ مشق کے لئے نکالا جائے تو روزانہ ایک حرف کی ضروری مشق ہو سکتی ہے جس میں ایک مہفتہ اور دیہاتی کے لئے دو مہفتہ کافی ہیں۔ اگر احتیاطاً اس سے دوئی مدت لی جائے۔ تو آدھا مہینہ اور ایک مہینہ غایت غایت صرف ہوتا ہے تو کیا دین کی اتنی بڑی ضرورت کے لئے اپنی اتنی بڑی عمر میں سے اتنا حصہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ کتنا بڑا غضب اور ستم ہے؟

اسی طرح فتح اور الف کی مقدار کا فرق، اگر ایک پارہ میں اس کی درستی ہو جائے تو تمام قرآن یکساں ہی تمام کے لئے کافی ہے۔ اگر ایک رکوع روزانہ درست کر لیا جائے، تو یہ کام بھی پندرہ میں روز سے زیادہ کا نہیں ہے۔ پھر بقیہ قرآن بھی ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی ماہر کو سنا دینا۔ جو متفرق اوقات میں نہایت سہل ہے زیادہ اطمینان اور احتیاط کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو ماہر قرآنہ میسر نہ آنے کا بہانہ ہوتا ہے لیکن اول تو اتنی تھوڑی جہارت رکھنے والے اکثر جگہ ایک دو پائے جاتے ہیں اور اگر بالفرض کوئی میسر نہیں تو چند آدمی مل کر کسی ماہر کو بلا کر رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کوئی طبیب نہیں رہا۔ بستی والوں نے چندہ کر کے تنخواہ دار طبیب کو رکھا ہے۔ پس فرق وہی ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتقاد یا استحضار لغتاً کا ہے۔ یا بستی میں سے دو چار ہونہار شخصوں کو سفر میں بھیج کر ماہر بنوا سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے عموم کلام میں یہ صورت بھی داخل ہے۔ فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین التوبہ [۱۷۱] سو کیوں نہ نکلا؟ ہر فرقہ میں سے ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں) بلکہ اگر باہر سے کسی ماہر کو بلا کر رکھا جائے یا بستی میں سے کسی کو باہر بھیج کر ماہر بنوایا جائے تو اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ بچے جس وقت قرآن پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ ہی اس تصحیح کا اہتمام رہے یعنی اس میں کوئی تکلیف ہے کہ غلط یاد کر کے پھر تصحیح کی جائے اگر ابتدا ہی سے صحیح پڑھا یا جائے، پھر بالخصوص زمانہ صبا میں تو یہ صحت ان کے لئے مثل امر طبی کے ہو جائے اور مشقت کا ایک بڑا حصہ مختصر ہو جائے۔

امام مقرر کرنے کے آداب

اس کا بھی التزام رکھیں کہ جب کسی کو مسجد میں امام مقرر کریں۔ کسی ماہر کو اس کی متعدد مختلف سورتیں سنوادی جاویں۔ اگر وہ صحت کی تصدیق نہ کرے تو کسی ماہر کو تلاش کریں۔ اگر ارزاں نہ ملے گراں لاویں۔

کیسی ظلم کی بات ہے؟ کہ ہر دینی کام کے لئے ذی ہنر اور ذی لیاقت آدمی ڈھونڈا جاتا ہے حتیٰ کہ لوہار۔ معمار۔ نجار۔ بلکہ گانے بجانے والا تک بھی، اور خدا کے در بدر جو سب کی طرف سے وکیل بن کر کھڑا ہوتا ہے وہ چھانٹ کر ایسا رکھا جاتا ہے جس میں نہ کمال نہ جمال، نہ تمام جملہ میں جو ناکارہ۔ اندھا۔ چندھا۔ فاتر الخواس۔ گنوار۔ بد تمیز۔ جاہل۔ ہو غرض جو کسی مصرف کا نہ رہے، اس کو امامت کے لئے انتخاب کیا جاتا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ البقرہ [۱۵۸] ہاں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

مشائخ اور اہل مدارس کیلئے دستور العمل

اہل مدارس اس کا التزام رکھیں کہ جو طالب علم ان کے مدرسہ میں داخل ہونا چاہیں امتحان داخلہ کا ایک جز اور اجزاء سے زیادہ نہیں، تو برابر درجہ میں ہی صحت قرآن کو بھی قرار دیں۔ اور بدون تجربہ صحت یا بعض حالات میں کم از کم دعدہ تصحیح تو ضرور لے لیا جا دے بدون اس کے داخل نہ کریں اور دعدہ کی صورت میں جتنے سبقوں کا وہ مستحق ہے ان میں سے ایک سبق کی جگہ اس تصحیح کو رکھیں اور اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد پورے سبقوں کی اجازت دیں۔ اور نیز جن مدارس میں گنجائش ہے ان کو ایک مدرس تجوید کا مدرسہ میں بڑھانا ضرور ہے۔ اس طریق سے یہ فن عام ہو سکتا ہے۔

اسی طرح مشائخ کو چاہیے کہ اپنے مریدوں کو خصوصی خلفاء کو صحت قرآن پر مجبور کریں۔ کیا ظاہر یا باطن کا مقتدا بنایا جائے؟ اور بچوں سے بھی تم ہو، کیا یہ معیوب نہیں؟

تجوید میں افراط و تفریط

چوتھی کوتاہی یہ ہے کہ بعضے تصحیح و تجوید کو بھی ضروری سمجھتے ہیں مگر کاوش اور بحث ہی تک پہنچ کر رہ جاتے ہیں۔ جیسا اس وقت لوگ ض۔ط میں الجھنے والے دیکھے جاتے ہیں۔ مگر انشاء اللہ تعالیٰ ادا کے نام خاک بھی نہیں، بعضے عل تک پہنچنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ یعنی صوف لہجہ کا نام قرارت سمجھ کر اسی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یا تو خود کوئی طبعی لہجہ اختراع کرتے ہیں اور یا کسی مشاق کی نقل اتار لیتے ہیں اور اتار چڑھاؤ صحت و وزن میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ بعضے ضروریات یا مستحبات قرآنہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی حرف کٹھا بڑھا دیتے ہیں۔ یا غنہ یا مد حذف کر دیتے ہیں تاکہ وزن ٹھیک رہے!!

سو اس کی نسبت سرکار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اقراء القرآن بلحون العرب واصواتها وایاکم ولحون اهل العشق واهل السکابین۔ (تم قرآن شریف کو عربوں کے طریقے اور ان کے لہجے میں پڑھو عاشقوں اور اہل کتاب کے طریقوں سے بچو)

یعنی ایسے لحن سے منع فرمایا ہے اور اسکو لحن عرب سمجھنا خطا بے عظیم ہے۔ جیسا شراح حدیث نے تصریح کی ہے بلکہ یہ لحن اہل عشق و اہل کتاب میں داخل ہے جس کو منع فرمایا ہے اور اگر یہ لحن عرب ہوگا تو لحن اہل عشق کون ہوگا؟ پس خود حدیث کے الفاظ تو اس زعم کا خطیہ کر رہے ہیں۔ اور لہجہ کا اہتمام تجوید میں تفریط ہے اور بعضے حقیقت صحیح سمجھتے ہیں۔ مگر خوش آہنگی کے ایسے مخالفت ہیں کہ اس کا اہتمام بلیغ کرتے ہیں کہ تحسین فوت نہ ہونے پائے اور کسی کو ذرا تحسین صوت کرتا دیکھتے ہیں تو اس پر گانے کا طعن کرتے ہیں اور یہ تجوید میں افراط ہے۔ مثل تفریط مذکور کے یہ بھی نصوص کے خلاف ہے۔

حسن صوت اور گانے کا فرق

ذیق القرآن باصواتکم اور نحوہ حدیث نبوی در قرآن شریف کو اپنی آوازوں کے ساتھ پڑھو
لے شکرۃ شریف ص ۱۹۱ عن حدیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقرۃ بیہ ۱۲ محمد علی غزالی۔

کرو) اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرض پر کہ لو علمت انک تسبیح لقوانی
لجبرۃ تجبوا لہ اونحوہ (اگر میں جانتا کہ آپ میری قرآن سن رہے ہیں تو میں اس کو اور سناؤں گا)
آپ کا انکار نہ فرمانا حدیث تقریری اس تحمین صوت بالقصد کی مشروعیت و مطلوبیت میں نص
صریح ہیں۔ اور یہ ہی ہے وہ تغنی جس کا امر چند حدیثوں میں مروی ہے اور اس میں اور گانے
میں فرق ظاہر ہے یعنی گانے میں تو لہجہ مقصود اور دوسرے قواعد تابع ہیں۔ اگر لہجہ کے بنانے میں
قواعد رہ جاویں تو پروا نہیں کی جاتی اور تحمین صوت میں قواعد مقصود اور حسن صوت تابع ہے
یعنی اگر قواعد کو محفوظ رکھ کر خوش آوازی ہو سکے تو اس کی رعایت کی جاتی ہے ورنہ اس کی پروا
نہیں کی جاتی ہے۔ اور بلا مقصد اگر کسی شخص کی قرآن کا کوئی جز
کسی قاعدہ موسیقی پر بھی طبیعت کے تناسب یا موزونیت کی وجہ سے منطبق ہو جاوے تب بھی وہ
گانے میں داخل نہیں، جیسا کہ خود قرآن مجید میں شعریت کی جا بجا نفی کی گئی ہے، مگر بعض عبارات
یقیناً اوزان شعر پر منطبق ہیں۔

جیسے شہا قرد شہد وانتم تشهدون شہا انتم ہو لا تفتلون البقرہ [۸۳] پھر
تم نے اقرار کر لیا اور تم جانتے ہو پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں) فاعلاق فاعلاق
فاعلاق پر منطبق ہے مگر باوجود انطباق، ہرگز اس کے پڑھنے والے کو شعر کا پڑھنے والا نہ
نہ کیا جائے گا۔

البتہ اگر بقصد تطبیق پڑھے گا شعر پڑھنے والا، اور قرآن میں ایسا کرنے سے ناجائز فعل
کا ارتکاب کرنے والے کہا جائے گا۔ بس یہی حالت لہجہ کی بالقصد تطبیق کے ہے غرض اس
چوتھی کوتاہی کی دو جانبیں ہیں۔ تفریط، افراط، دونوں سے بچنا یہ وہ ہے جس کو لحن عرب
واصواتہا (عربوں کا طریقہ اور ان کی آوازیں) فرمایا گیا ہے۔

تجوید الارض ما خلق ؟

پانچویں کوتاہی یہ کہ بعض تجوید پر قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ مجالس یا حالت امامت میں
جب پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں مگر جب خلوت میں تلاوت یا حالت

انفراد میں نمازا کرتے ہیں۔ اس وقت اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتے جس سے معلوم ہو کہ قرآن کی تصحیح سے غرض، ارضاء خلق تھی نہ کہ ارضاء خالق! کیا کسی فعل کے کسی ثمر کے ثرب کے لئے قوت و استعداد کا مرتبہ کافی ہے؟ یا صدور و فعلیت کی ضرورت ہی کیا تجوید پر صرف قدرت ہونے سے تجوید کے ثمرات مثل ادائے واجب و تضاعف اجر و رعنائے حق و ادائے حق حاصل ہو سکتے ہیں؟ یا اس کے عمل و اجراء کی بھی ضرورت ہے؟

کیا کسی خاشی کو محض نسخہ کے یاد کر لینے سے اچھا ہوتا ہو اسی دیکھا ہے؟ یا اس کے استعمال کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ بالخصوص سری نمازوں میں تو غنہ اور مد و اظہار و اخفاء کا تو کیا ذکر ہے؟ غالباً بلکہ یقیناً خارج و صفات حروف پر بھی نظر نہیں ہوتی جو کہ لوازم حروف سے ہیں اور وہ نہیں تو حروف نہیں، اور جب حروف نہیں، جو کہ بسائط ہیں تو قرآن کی عبارت نہیں جو کہ مرکب تھی، اور جب عبارت نہیں تو قرأت نہیں، تو نماز کہاں؟ فلیتدبروا، الیتدکرو (بار بار غور و فکر کریں) ادویوں ابتلاء عام کو پیش نظر رکھ کر اس پر فتویٰ نہ دینا یہ دوسری بات ہے مگر ترک واجب کے گناہ سے بچنے کے لئے بھی عموم بلوی کافی ہو سکتا ہے۔ ومن لنا بذلك (اس کی گارنٹی دیتا ہے؟) اور اگر مستحبات سے قطع نظر کی جائے مگر ضروریات کی حفاظت سے تو چارہ نہیں!

معانی قرآن سے غفلت

چھٹی کوتاہی یہ ہے کہ قرآن کے معنی جاننے کی رغبت جس قدر کہ کم پائی جاتی ہے، قریب قریب نہ ہونے کے ہے، سخت افسوس کی بات ہے! کہ جو اصل مدار ہے اسلام کا، جو منبع ہے تمام دینی علوم کا، جو اساس ہے دارین کے فلاح کا، جو خاص علاقہ ہے معاملہ و خطاب کا، اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی امت کو نہ خبر، نہ خبر کا شوق، ہماری اس جمود و خمود کی کوئی انتہا بھی ہے!! ..... شاید بعض طالب علم ناز کرتے ہوں کہ ہم کو تو شوق تھا جب ہم نے تفسیر پڑھی سو کہنا تو اور بات ہے۔ اور النصات سے کہنا اور بات ہے۔

اگر النصات سے غور کریں تو اس کا نام رغبت رکھنے سے خود ان کو ضرور شرم آدے گی۔ غور

کر کے بتلا دیں کہ اگر تفسیر درس میں داخل نہ ہوتی، کیا اس وقت بھی پڑھتے؟ چنانچہ جو کتاب تفسیر کے درس میں داخل ہے۔ اس سے زیادہ بھی کوئی پڑھتا ہے؟ بلکہ اس سے بھی مختصر کر دینے پر نظر ہوتی ہے۔ اگر آخر سال میں پانچ پارے جلالین کے رہ جاویں تو کیا آئندہ سال یا پھر کسی موقع پر اس کو پڑھتے ہیں؟ یا مراد کر جلالین ہی ختم کر لی، تو کیا تمام ضروری مضامین پر اس سے عبور ہو گیا؟

کیا مارک یا ابوالسعود یا پوری بیضاوی میں کوئی مضمون جلالین سے زائد نہیں ہے، پھر اس کو کوئی پڑھتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، اگر جلالین بھی درس میں نہ ہوتی تو اس کو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اور جلالین بھی پڑھی تو کیا پڑھی؟ اس کو ختم کر کے اتنی استعداد بھی تو نہ ہوئی، اگر اگر بدون جلالین کے خالی غیر مترجم قرآن ان کے ہاتھ میں دیدیا جائے، کہ ایک رکوع کا ترجمہ اور ضروری حل کر دو، تو اسی کو حل کر سکیں؟ ہرگز نہ کر سکیں گے۔ ہاں جلالین منکا کر دے دو، تو کچھ دال دیا کر لیں گے، اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کے معنی مقصود حاصل کرنے نہ تھے، بلکہ جلالین مقصود تھی۔ پھر کیا اس کو شوق و رغبت قرآن کہا جاسکتا ہے؟ میری رائے میں خاص اس جزو کا کہ بدون جلالین کے مطلب قرآن نہ بیان کر سکیں گے۔

اہل مدارس کو مشورہ

تذراک یہ ہے کہ اہل مدارس طرز تعلیم میں کچھ ترمیم کریں، جیسے بعضی متون بدون شرح کے پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جلالین سے پہلے قرآن مجید بھی بدون کسی خاص تفسیر کے زبانی حل کے ساتھ پڑھایا جاتا رہا۔

یا تو پورا قرآن پہلے پڑھا دیا جائے یا ایسا کریں کہ مثلاً ربع پارہ اول خالی قرآن میں پڑھا دیں پھر اسی قدر جلالین پڑھا دیں اور مدرس اپنی سہولت کے لئے خواہ جلالین پاس رکھیں یا اور کوئی مسطور تفسیر تو طلباء کو اسی طرح پڑھنے میں اسی طرح یاد کرنے کی اور مطالعہ کر کے حل کرنے کی عادت

۱۔ الحمد للہ دارالعلوم کراچی میں شروع ہی سے اس مبارک طریق پر کام جاری ہے ۱۲ محمد علی غفرلہ

۲۔ جلالین، مارک، ابوالسعود، بیضاوی، اتقان قرآن شریف کی مشہور تفسیر ہیں ۱۲ محمد علی

پڑ جاوے گی۔

پس اس جزو کا بہت آسانی سے تدارک ہو جاوے گا۔ چونکہ جلالین میں جمیع فنون تفسیر مذکور نہیں، اس لئے حکم ازکم اتفاق کو ضرور داخل درس کیا جاوے، یہ بیان تھا بدرغبتی کی کوتاہی کا۔

معانی قرآن میں رغبت کرنے والوں کی بے پرواہی۔

ساتویں کوتاہی ان کی ہے، جن کو معانی قرآن کی کسی درجہ میں رغبت ہے..... مگر کوتاہی یہ ہے کہ وہ بدون اس کے، کہ کسی استاد سے یہ فن حاصل کیا ہو یا دوسرے علوم عالیہ و درسیہ پڑھے ہوں اردو کا کوئی ترجمہ یا تفسیر خرید کر (گو مصنف کا معتبر ہو نا بھی محقق نہ ہو یا اس میں احتیاط ہی کئی ہو) بطور خود اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان میں بھی دو قسم کی جماعت ہیں۔ ایک معتقد علماء کی — دوسرے کچھ انگریزی پڑھ کر یا انگریزی خوانوں کے پاس رہ کر خود اجتہاد کا دعویٰ کرنے والے — مشترک خرابی تو یہ ہے کہ اس حالت میں فہم معانی میں بکثرت غلطیاں رہ جاتی ہیں چنانچہ اس پر واقعات کثیرہ شاہد ہیں اور راز اس میں یہ ہے کہ

(۱) اول تو ایک زبان جب دوسری زبان میں ترجمہ ہو کر آتی ہے۔ ضرور بعض معنومات اصلی رنگ پر نہیں رہتے۔

(۲) دوسرے بہت سے مقامات میں خود اجمال ہے، جو بدون تفصیل کے وجہ متعدد کو محتمل ہو تا ہے، بعض وجوہ کی تعیین بلا دلیل کر لی جاتی ہیں، جس طرح قانون کی کوئی کتاب اردو کے بڑے فاضل کو دی جائے اور وہ اس کو بیان کرے مگر قانون دان اس کو سن کر بہت جگہ غلط بتلا دے گا۔

(۳) تیسرے یقیناً فہم قرآن میں بعض دوسرے فنون نقلیہ و عقلیہ کی حاجت ہے، جو شخص اُن سے بے خبر ہے وہ قطعاً غلطی میں پڑے گا۔

دوسری جماعت میں بالخصوص یہ خرابی ہے کہ ان کی غلطی پر بھی اگر کوئی مطلع کرے تو وہ اپنے کو اس بتلانے والے سے افضل اور عاقل سمجھ کر اس کی نہیں سنتے اور عقیدے میں یا عمل میں اس غلطی پر جم جاتے ہیں، پھر بعض اوقات بنا فاسد علی الفاسد کے طریق پر دوسرے اور فاسد کو اس پر

متفرع کر لیتے ہیں۔

طریق اصلاح

ان دونوں یعنی چھٹی اور ساتویں کو تاہی کے مجموعہ کی اصلاح یہ ہے کہ اگر کسی قدر علم یا صحبت علماء کی برکت سے فہم مع حوت شناسی حاصل ہو۔ تب تو کسی محقق عالم سے کوئی ترجمہ یا مختصر یا متوسط تفسیر دریافت کر کے ان ہی عالم سے سبقاً سبقاً تمام قرآن کا ترجمہ یا تفسیر خوب سمجھ کر ختم کر لیں اور بعض مقامات جو باوجود سمجھانے کے سمجھ میں نہ آویں، یا کچھ شبہ رہے، اس کے درپے نہ ہوں، بس زبانی مقصد شرع، اس عالم سے دریافت کر کے اس پر اعتقاد رکھ کر تفتیش چھوڑ دیں۔ اور ایسے مقامات پر نشان بنادیں۔ پھر جب تلاوت کریں تو متھوڑا سا مطالعہ اس ترجمہ یا تفسیر کا بھی کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس طرح معانی قرآن سے مناسبت بڑھ جاتے گی کہ یاد اور فہم دونوں میں سہولت اور ترقی ہوگی اور اس میں سہولت اور ترقی ہونے سے طبعاً رغبت بڑھے گی، پھر دوام آسان ہو جائیگا اور تدریس و عمل میں بھی جن کا ذکر آئے آتا ہے اس سے اعانت ہوگی۔ اور اگر اس قدر استعداد نہیں ہے تو پھر اس کے معانی پر مطلع ہونے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ

معانی قرآن پر مطلع ہونے کا سہل طریقہ

چند اشخاص بل کر، اگر کوئی عالم بلا تنخواہ میسر ہو جاویں تو قبہا، ورنہ تنخواہ پر رکھ کر ان سے استدعا کریں کہ روزانہ یا چوتھے پانچویں روز معین وقت پر ایک یا نصف رکوع کا خلاصہ، مطلب، عام فہم زبان میں بطور وعظ فرمادیا کریں۔ اسی طرح قرآن کو ختم کر دیں۔ اگر ہمت ہو تو پھر دورہ شروع کر دیں اور جو شبہ پیدا ہو، اس کو زبانی پوچھیں جو سمجھ میں نہ آوے اس کو چھوڑ دیں اور حکم شرعی پوچھ کر اس پر کاربند رہیں۔

قرآن کے الفاظ و معنی میں کوتاہیاں۔

آٹھویں کوتاہی، جو الفاظ و معنی دونوں کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بعضے لوگ الفاظ

یا معانی کو کسب دنیا کا ذریعہ بناتے ہیں مثلاً

* بعض تراویح میں اجرت پر سنا تے ہیں۔

* بعضے مردوں پر پڑھکر اجرت لیتے ہیں — یہ طلب مال تھا۔

* بعضے تعریف کرانے کی غرض سے مجالس میں یا محاریب میں امام بن کر پڑھتے ہیں — یہ

طلب جاہ ہے، اور یہ سب الفاظ کے ذریعہ سے ہے۔

* بعضے واعظ کہہ کر نذرانہ لیتے ہیں۔ بلکہ پہلے ہی نرخ طے کر لیتے ہیں۔

* بعضے شہرت کے لئے وعظ کہتے ہیں — یہ معانی کے ذریعہ مال یا جاہ کی تحصیل ہے

مسئلہ منصوصہ و اجاعیہ ہے کہ طاعت پر اجرت لینا اور اسی طرح کاربائے کرنا معصیت ہے
البتہ الفاظ میں تعلیم پر اجرت لینا بقول مفتی بہ اور رقیہ پر اجرت لینا بناء علیٰ اذہن اعمال الدینونہ
.... اسی طرح معانی میں اگر وعظ کا ذکر ہی ہو اس وقت تنخواہ لینا یہ مستثنیٰ ہے۔ یہ مستثنیٰ اور بعض
کتب فقہیہ میں جو مذکر (واعظ) کو کچھ مال لینے کی اجازت بھی ہے۔ اس کا محمل یہ ہی ہے ورنہ مجتہدین
کے کلیتہ سے غیر مجتہدین کا کسی جزئیہ کو استثناء کرنا غیر معتبر ہے۔

اصلاح کی ضرورت

اس کی اصلاح میری رائے میں دو ہیں۔

ایک یہ کہ ایسے لوگوں کو کوئی دنیا کا کام بھی سکھلایا جائے تاکہ وہ مضطر ہو کر دین کو حرفہ نہ
بنائیں۔ اور اس کے لئے سہل صورت یہ ہے کہ امرا و چندہ کر کے جا بجا صنعت و حرفت کے
در سے کھلوادیں اور بچپن ہی سے سب کو کوئی نہ کوئی دستکاری ضرور سکھلائی جاوے۔

دوسری یہ کہ جو کسی وجہ سے نہ سیکھیں یا سیکھنے سے معذور ہوں اور اس لئے وہ خدمت دین
ہی کے لئے فارغ ہوں تو بلا تعین لوگوں کو اتنی خدمت کرنی چاہیے کہ ان کی ضروری حاجات تو پوری ہوتی
رہیں تاکہ ان کی نیت بگڑنے نہ پائے۔

یہ کوتاہی الفاظ و معانی کے متعلق تو وہ تھی جس میں الفاظ و معانی کو بحال خود باقی رکھکر اس
سے دینی غرض حاصل کی گئی۔ اس سے قبیح اور آہستہ وہ ہے کہ ایسی اغراض مال و جاہ کے لئے

الفاظ یا معانی میں تخریف کا ارتکاب کیا جائے، جیسے بعض جاہل حفاظ کو دیکھا جاتا ہے کہ امتحان کے طور پر پوچھا کرتے ہیں..... کہ بتلاؤ کہ الحمد میں شیطان کا نام کے جگہ آیا ہے؟ پھر خود الفاظ فرماتے ہیں کہ سات جگہ،

۔ دُل

۔ ہرب

۔ کنس

۔ کنع

اسی طرح سات گنوا دیتے ہیں — پہلے مانسوں نے دِل کو ترکیب دی ہے۔ الحمد کے آخر اور اللہ کے اول سے اور ہرب کو اللہ کے آخر اور رب العالمین کے اول سے اور کنع کو ایک کے آخر اور نعبہ کے اول سے اور کنس کو ایک کے آخر اور نستعین کے اول سے،.... اس کے یغو ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ امر قیاسی تو ہے نہیں، نقل کی ضرورت ہے۔ پس ان سے تصحیح نقل کا مطالبہ کافی ہے۔

بچپن میں ایک حافظ صاحب سے سنا تھا کہ بتلاؤ ”بکوبل“ کہاں آیا ہے؟ پھر فرمایا من قبلک وبالاخوة الخ

ایک صاحب نے فرمایا تھا، کہ قرآن میں ایک جگہ ہے اِدہر اللہ اِدہر اللہ، بیچ میں اونٹنی کا بچہ، یعنی اس آیت میں فقال لهم رسول الله ناقة الله الشمس [۱۲] (پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے، خبردار رہو! اللہ کی اونٹنی سے) اور بہت سی ایسی خرافات گروہ رکھی ہیں۔ یہ تصرف فی الالفاظ ہے۔

معانی میں تصرف فاسد

بعض معانی میں تصرف فاسد کرتے ہیں بعضے محض بعض لوگ شہرت یا تجارت کے لئے قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر محض اپنی رائے سے یا اہل زمانہ کے مذاق کے اتباع سے کچھ کچھ کر شائع کرتے

۱۔ پانچواں نام کیو، چھٹا تعلق اور ساتواں بعل ہے ۱۲ مولانا محمد عاشق الہی صاحب مدظلہ

ہیں اور اس زمانہ میں اس کا فساد عظیم برپا ہے، انکہ فن نے تصریح کر دی ہے کہ جب تک فنون عربیہ و علوم شرعیہ میں کہ تعداد ان کی چودہ، پندرہ تک پہنچی ہے طاقت و مہارت نہ ہو تو تفسیر میں کلام کو نا حرام ہے۔ کیا اہل تحقیق کے تراجم و تفسیر کافی نہیں ہیں؟ جو ان آراء کا سدہ و ابھار فاسدہ کی حاجت ہوئی۔

فوس طلعت الشمس ما یغنیک عن زحلے

سورج کے ہوتے ہوئے زحل کی کیا ضرورت ہے؟

اس لئے ساتویں کوتاہی کے آخر پر جو مضمون عرض کیا ہے اس کو پھر یاد دلانا ہوں کہ —
ایسے تراجم و تفسیر کی خرابیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

آداب تلاوت میں کوتاہیاں

نویں کوتاہی یہ ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت اس کے آداب کا لحاظ نہیں کیا جاتا نہایت بے دلی سے، بے رغبتی سے، بے عظمتی سے، جتنا پڑھنا ہو اچھٹ پٹ بوجھ سا آتا کر نام کر کے اٹھ کر چلتے ہوئے، بالخصوص رمضان میں تو بعض حفاظ ایسا پڑھتے ہیں کہ قرآن کے حقوق بھی فوت ہوتے ہیں اور مقتدیوں کے حقوق بھی!

بعض نے تلاوت میں ایک اور طریق اختراع کیلئے کہ — ایک تاروی نے ایک آیت پڑھی دوسرے نے دوسری بلکہ کبھی ایک نے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا اور دوسرے نے پورا کیا، بعض دفعہ سب مل کر گلاما کر پڑھتے ہیں اور اگر ایک کی سانس لینے سے دوسرا آگے بڑھ گیا تو وہ پھر درمیان کے اجزاء چھوڑ کر آگے سے شریک ہو جاتا ہے۔

یہ سب ظاہر ہے کہ ادب قرآن کا ضائع کرنا ہے اور اس میں تغنی مذموم و قطع کلمات اور اختلال نظم یہ مناسد علیحدہ رہے۔

تلاوت کے آداب

تلاوت کے آداب بہت ہیں مگر طریق ذیل انشاء اللہ تعالیٰ سب کا جامع ہے۔

* - جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے، وضو کر کے رو قبلہ، اگر سہل ہو، ورنہ جیسے موقع ہو خشوع کے ساتھ بیٹھے۔

* - یہ تصور کرے کہ حق تعالیٰ جسکو فرمائش کرتے ہیں کہ ہم کو پڑھ کر سناؤ۔

* - یہ تصور کرے کہ اگر کوئی مخلوق مجھ سے ایسی فرمائشیں کرتی تو میں کیسا پڑھتا؟ تو خدا

تعالیٰ کی فرمائشیں کی تو زیادہ رعایت چاہیے اور اس کے بعد تلاوت شروع کرے۔

اور جب یہ تصور ضعیف ہو جائے تلاوت بند کر کے اسی مراتب کو پھر تازہ کرے، البتہ اگر اکثر تلاوت مقصود ہو اور اتنی ہمت نہ ہو کہ مفید ہو کر بیٹھ سکے تو ان آداب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ مگر تجوید بقدر واجب میں تخفیف ممکن نہیں۔

عمل سے غفلت

دسویں کوتاہی یہ ہے کہ بعض سب طرح کے یپ پوت کر لیتے ہیں مگر جو نزول سے مقصود عظیم ہے، اور قرآن کا سب سے بڑا حق ہے یعنی — عمل، اس کا کچھ بھی اہتمام نہیں کرتے، چونکہ اس کے اعتقاد کی ضرورت میں کسی کو کلام نہیں اس لئے ہم اس میں تطویل نہیں کرتے۔ البتہ امر قابل تنبیہ ہے کہ ”عمل کا طریقہ وہی معتبر ہے جو سلف نے بتایا“ اور عمل کرنے میں ان سب علوم کو دخل ہے جن کا صحیح و حجت ہو نا خود قرآن نے بتلایا ہے یعنی حدیث و فقہ و کلام و تفسیر البص و تصوف، جو سلف کے خلاف نہ ہو۔

افسوس! بعض لوگ اس وقت قرآن کا اتنا ہی حق سمجھتے ہیں کہ اس کی قسم کھالی، بیمار کو اس کی ہوا دے دی، اس سے فال نکال لی، بچہ کا نام نکال لیا، چوری کے شبہ میں لوٹے پڑھیں پڑھ کر اس کو گھمادیا، کوئی مرگیا دوا چار ختم پڑھوا دیئے، یا کہیں کہیں دستور ہے کہ ایک قرآن کے عوض میت کے سارے گناہ فروخت کر ڈالے یا تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیا۔

افسوس! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرتیس سال تک اس کا نزول اور مخالفین کی اذیت پر تحمل پس ان ہی مقاصد کے لئے تھا؟

یہ دس کوتاہیاں ہیں جو بطور نمونہ کے بیان کی گئیں کسی میں ایک ہے، کسی میں متعدد، کسی

میں مجموع اور یہ سب متعلق تحصیل کے تھیں، اب اس کے لمحات میں سے ایک کوتاہی۔ استماع کے متعلق ذکر کر کے اس مضمون کو ختم کرنا ہوں۔

الفاظ ومعنی کے آداب میں کوتاہیاں

دہ گیارہویں کوتاہی یہ ہے کہ اس کے الفاظ یا معنی کا ادب بھی ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ جہاں چہ جہری نمازیں "قرآۃ امام" کی طرف توجہ نہیں کی جاتی حالانکہ امر فاستمعوا للہ سورہ الاعراف [۲۰۳] تو اس کی طرف کان لگائے رہیں کہ داخل نماز کے وجوب کے لئے کہا گیا ہے، خارج نماز کے تلاوت کرنے والے کی آواز پر اپنے دنیوی مخاطبات میں آواز کو بلند کیا جاتا ہے حالانکہ لا ترفعوا و لا تنکمرو فوق صوت النبی (سورہ الحجرات) [۱۱] یعنی بلند نہ کر داپنی آوازیں نبی کی آواز سے (علامہ نے درس حدیث کے وقت رفع صوت کو منع کیا ہے۔ فضلاً عن القرآن) چہ جائیکہ قرآن مجید۔

اگر کوئی پڑھنے والا غلط پڑھتا ہے اس کو بتلایا نہیں جاتا، حتیٰ کہ اس کا تہہ اپنے شاگردوں سے سنتے ہیں اور نہیں لڑتے اور وہ غلطیاں عمر بھر کے لئے ان کی کلونگر ہو جاتی ہیں !!! بعض حفاظ تراویح میں دوسری جگہ جا کر پڑھنے والوں کو کبھی کھٹکھٹا کر، کبھی کھنکھار کر، کبھی غلط بتلا کر پریشان کرتے ہیں، کیا قرآن مجید سننے کا یہی ادب ہے؟

اور اسی طرح استماع معانی یعنی وعظ کے وقت بعض آدمی آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ آؤ ذاقوا القرآن (اور جب قرآن پڑھا جائے) سے اور آیہ فمالہم عن التذکرۃ معرضین (پھر کیا ہوا ہے ان کو کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں) سے یہ حرام ہے ہاں کسی عذر سے وہاں نہ بیٹھ سکیا یا اٹھ کر چلے جانا، مضائقہ نہیں وہاں حاضرہ کر دوسری طرف مشغول ہونا یہ مذموم ہے۔ غرض یہ سب مذکورہ کوتاہیاں اور جہان کے اشتباہ و نظائر ہوں ان سب کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ جیسا ہم مضمون کے درمیان میں ہر ایک کے تذکرہ کا نہایت آسان، آسان طریقہ بھی بتلاتے آئے ہیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ قیامت میں کہیں ہماری وہی حکایت نہ ہو۔ وقال الرسول یارب ان تقمى اتخذنا هذا القرآن مہجداً الفرقان [۲۹] (اور کہا رسول نے اے میرے رب میری قوم نے تمہارا یہ اس قرآن کو جھک جھک اپھراس وقت کی حالت دیکھ کر یہ کہنا پڑے۔

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (یعنی ہم اللہ سے اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے پناہ پکڑتے ہیں) مگر وقت ہوگا کہ لَا يَنْفَعُ النَّادِمُ نَدَمَهُ حَيْثُ انْ نَدِمَ عَلٰی عَمَلٍ وَهُوَ دَارُ الْجَزَارِ لَا دَارَ الْعَمَلِ - اللّٰهُمَّ وَفَقْنَا لِمَا تَحِبُّ وَتُرْضٰی وَاجْعَلْ آخِرَتَنَا خَيْرًا مِنْ اَوَّلٰتِنَا (یعنی تیرا سارا کوشش منہ کی نفع نہ دے گی اس وجہ سے کہ ندامت ایک عمل ہے اور وہ دارالجزار ہے نہ کہ دارالعمل۔

قرآن سے نام نکلوانا ادب کے خلاف

نیز بعض متفرق کتابیاں قرآن مجید کے معاملہ میں کہ اس کے الفاظ یا معانی یا نقوش یا اس کے مقاصد و اغراض ادب کے خلاف ہیں۔ اور بھی خیال میں آئیں وہ بلا لحاظ کسی خاص ترتیب کے معروض ہیں۔

(۱) بعض کی عادت ہے کہ بچ کا نام رکھنے کے لئے قرآن مجید میں کسی خاص طریقہ سے جو خود ان کا مقرر کیا ہوا یا ان کے کسی معتقد فیہ سے (عام اس سے کہ اس اعتقاد کا مبنی صحیح ہو یا غلط) منقول ہوتا ہے غور کرتے ہیں تو اتفاق سے اس موقع پر کوئی نام نکھا ہوا مل گیا تو وہ، ورنہ کوئی حرف جو شروع سطر وغیرہ میں مل گیا لے کر اس حرف سے جو نام شروع ہو وہ نام متعین کر دیتے ہیں۔ اور اگر جاہل ہوئے تو خود سمجھتے ہیں ورنہ دوسرے جاہل کریں سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید سے اس نام کا رکھنا نکلا ہے بعضے اس نام نکلوائی پر کچھ نذرانہ بھی وصول کرتے ہیں اور جہلایہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ حضرت نے بڑی توجہ سے عالم غیب کا راز منگادیا ہے ان کی خدمت ضروری ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں جس غرض کے لئے موضوع نازل ہوا ہے جس کی تصریح خود کلام مقدس میں ہے۔ کتاب اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مَبْرُكًا لِّتَذَكِّرَ بِآيَاتِهِ وَاللّٰتِ ذٰكِرًا وَلِاَلْبَابِ (ص: ۳۸) یعنی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ دھیان کریں لوگ اس کی باتوں پر اور تاکہ سمجھیں عقل والے)۔ جس کا حاصل دین کا علم و عمل ہے، اور اگر اس پر کوئی شخص کا رہنما ہو اور برکت کے لئے اپنی کسی مباح غرض میں بھی اس سے کچھ اقتباس کر لے تو مضائقہ نہیں۔ بشرطیکہ اس میں کسی حد شرعی سے تجاوز نہ ہو لیکن قرآن مجید سے ان اغراض میں ایسے طور پر کام لینا کہ گویا قرآن

اسی کام کا رہ گیا ہے۔ جس کا قرینہ اور علامت یہ ہے کہ اس کے علم اور اس پر عمل کی طرف کبھی توجہ نہ کی جائے مگر ایسے موقعوں پر قرآن یاد آئے کیا یہ ظلم وضع الہی فی غیر محلہ (بیجا استعمال) نہیں ہے؟ پھر اس پر اور مزید اگر یہ سمجھا جائے کہ اس بچہ کا یہ نام ہونا یہ مفہوم قرآنی ہے، کیا یہ انفرادی علی اللہ نہیں ہے؟ خاص کر وہ دوسری صورت کہ اگر حرف "خ" نکل آیا تو خدا بخش نام کو قرآن مجید کی طرف منسوب کرنا انفرادی قرار ہے... !!

پھر اس پر کچھ وصول کر لینا کر لیا اور نیم چڑھا کی مثال کا مصداق ہے۔ کیا یہ اشتراک دنیا بالقرآن کی اقیح الافراد نہیں ہے؟

اگر نام برکت کا مقصود ہے اول تو وہ قرآن کے ایسے مطالعہ پر موقوف نہیں، حضرات انبیاء علیہم السلام کے نام پر، نام رکھو، اور اسما حسنہ الہیہ "میں سے کسی نام کے ساتھ عبد لگا کر رکھو، بالخصوص عبد اللہ و عبد الرحمن کی بالتعین توجیح وارد ہے، اور اگر قرآن سے بھی اس نام کا تلبس مقصود ہے تو کسی عالم محقق سے رجوع کیجئے، وہ قرآن کے کسی مضمون یا کسی لفظ کی مناسبت کے لحاظ سے خواہ، قرآن دیکھ کر ایسے طریقے سے کہ اس میں غلو نہ ہو جیسا عنقریب نمبر ۲ میں آتا ہے۔

یا قرآن کی بے دیکھی کسی اپنی محفوظ آیت سے کوئی نام بتلا دیں گے، نہ بس کی ضرورت، اور نہ اس اعتقاد کی اجازت کہ قرآن میں اس نام رکھنے کا حکم نکلا ہے،

اس قسم کی خرابیاں ان بندگان زرنے پھیلائی ہیں جو عوام کی نظریں کوئی دینی امتیاز رکھتے ہیں۔ مثلاً خود مکروہ ذریعہ سے پیر بن گئے ہیں، یا کسی بزرگ کی اولاد میں ہوئے فی الواقع یا بالادعایہ امور کی نسبت حضرت عارف شیرازیؒ کا ارشاد ہے۔ د

دام تزدیر کن چوں دیگران شران را (قرآن کو دوسروں کی طسرح جھوٹ کا بھندہ نہ بناؤ۔

۱۵ خرم حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ (۱۵ھ / ۱۳۱۵ء) ان کی زندگی میں سات بادشاہ یکے بعد دیگرے حکمران ہوئے۔ حافظ شران، عارف باللہ تھے، تفسیر، کشف کا حاشیہ لکھا، معقول و منقول کی تلبیق کی۔ شیراز کے سبزہ زار "حناک مصلے" میں (۹۱ھ / ۱۳۸۵ء) میں دفن کئے گئے۔ تاریخ وفات بھی "حناک مصلے" سے برآمد ہوئی ہے۔ بحوالہ تاریخ از خاک مصلے ج ۹۱ یعنی اس کی تاریخ کو خاک مصلے سے تلاش کرو۔ ۱۲ عمری

قرآن سے فال نکالنا

(۲) بعضے کسی مقصد مباح یا غیر مباح میں اوفق بالمصلحت پہلو کی تعیین کے لئے اور بعضے اس سے بڑھ کر کسی گذشتہ واقعہ کے معلوم کرنے کے لئے قرآن مجید میں فال دیکھتے ہیں اس کے کسی مضمون سے اپنے مطلب کے مناسب کوئی بات نکال لیتے ہیں ، اور اس کی صحت کے معتقد ہوتے ہیں۔

افسوس ! یہ آفت نیم علم لوگوں میں ہے ، کیونکہ بے علم آدمی مضمون ہی کو نہیں سمجھے گا جو آخذ ہے " فال " کا بخلاف امر اول کے نام لکھا ہوا دیکھ لینا ، یا کسی حرف کا کوئی نام سوچ لینا یہ تو عامی بھی کر سکتا ہے۔

ہاں زبردستی کوئی بے علم یہاں بھی مین السطور ترجمہ دیکھ کر یا کسی ذی علم سے اس آیت کا ترجمہ پوچھ کر نیم علموں میں داخل ہو جائیں تو اور بات ہے ،

بہر حال یہ کام وہ کریگا جو اول قرآن کو الٹا سیدھا کچھ سمجھے اس لئے ان لوگوں پر زیادہ افسوس ہے ، اور اس ناتمام علم سے اس کو " استخارہ " پر قیاس کیا جاتا ہے جب مقیس علیہ ثابت ہو مقیس بھی جائز !

بعض فال دیکھنے والوں کا یا اکثر ان عام لوگوں کا جو جلسہ فال میں موجود ہوں ، یہ اعتقاد ہوتا ہے ، کہ گویا خدا نے تعالیٰ نے قرآن سے یہ خبر دیدی ہے ، تو اب اس میں احتمال نقیض کا احتمال محال ہے ، اور نہایت جرأت سے کہتے ہیں کہ وہ صاحب ! کیا قرآن میں غلط لکھا ہے ؟ افسوس ! ان حرکات پر منہی شروع ہو کر اخیر میں رونما آتا ہے !

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ نمبر ایک میں جو بعضی شکائیں مذکور ہوئی ہیں کہ — قرآن مجید کے علم و عمل کو چھوڑ کر ، اس سے یہ کام لینا ، یا اس کو مدلول قرآن اور فرمودہ حق سمجھنا جو کہ افراد ظلم و افراد سے ہیں ، یہاں سبھی یاد دلانی جاتی ہیں کہ دونوں جگہ مشرک ہیں ، اور ان کے علاوہ اور بھی بعض خاص تنبیہات قابل عرض ہیں۔

قرآن مجید میں تمام علوم ہونے کے معنی

مثلاً اس میں اس اعتقاد کے ساتھ کہ قرآن مجید میں اس واقعہ کے متعلق یہ خبر نکلی ہے۔
 ”قرآن مجید میں تحریف معنوی لازم آتی ہے، کیونکہ ظاہرات ہے، کہ قرآن کی تفسیر دوسری ہے
 جس میں یہ واقعہ ہرگز داخل نہیں اور اگر کسی پڑھے سمجھے..... کو یہ شبہ ہو کہ قرآن مجید میں
 تمام علوم ہیں جیسا کسی بزرگ کا قول ہے۔

جميع العلوم في القرآن يكف
 تمام علم قرآن میں ہے لیکن لوگوں کی،
 نقاص عنہ اذہا لم الہد بال ط
 عمتیں اس کے سمجھنے سے عاجز ہیں

سو یہ واقعہ بھی اس میں ضرور ہے، چنانچہ بعض اہل کشف نے قرآن مجید سے قیامت تک کی پیش
 گوئیاں کی ہیں، اور وہ صحیح بھی ہوئی ہیں، سو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام علوم کے ہونے کے
 یہ معنی ہی مسلم نہیں کہ علم ”کونیات“ کو بھی عام ہے بلکہ وہ..... علم شریعات ہے کہ قرآن اس
 کے تمام اصول پر مادی ہے مگر وجہ دلالت و طریق اشتباہ، بعض علوم میں غامض ہے، کہ بعض
 عبار بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لئے دوسرے گج حاجت واقع ہوئی۔

رہا بعض عرفاء کا کچھ ”کونیات“ کو مستنبط کرنا تو وہ اذیل تفسیر نہیں ہے، جیسا اہل فال کا
 اعتقاد ہے، بلکہ از قبیل تعبیر ہے کہ..... اصول اس کے خود دقیق ہیں، جو اہل فال
 کے خواب میں بھی نہیں آئے، اور باوجود اس تمام دقت کے پھر وہ ظنی ہیں، کیونکہ وہ خود اصول ہی
 کشفی ہیں، جن کی ظنی ہونے پر اہل حق کا اتفاق اور ان کے کلام میں اس کی تصریح ہے، پھر اس
 فال دیکھنے والے کو بزرگوں کے اس قول و عمل سے انتفاع کا کیا حق رہا؟

فال اور استخارہ کا فرق؟

مثلاً اس کا استخارہ ہر قیاس کرنا، کہ محض قیاس باطل ہے کئی وجہ سے ایک تو یہ کہ استخارہ
 دلیل شرعی سے ثابت ہے، اور یہ بقیود مذکورہ کسی دلیل صحیح سے ثابت نہیں۔

۱۔ استخارہ کا مفہوم غیر طلب کرنا ہے نہ کہ خبر! عبدالرزاق

دوسرے یہ کہ خود مقیس علیہ سببی واقعاتِ گذشتہ کی تحقیق کے لئے نہیں،
مثلاً کسی کے یہاں چوری ہو جائے، تو استخارہ اس غرض کے لئے نہ جائز، اور نہ مفید کہ
چور معلوم ہو جائے، جیسا فالِ دلے، اس قسم کی حکمتوں کو نہ بطور ظرافت کے بلکہ بطور اعتقاد
کے بیان کیا کرتے ہیں۔

استخارے کے ساتھ اعتقادِ باطل کا ہونا

کسی بادشاہ کا موتیوں کا ہار نگم ہو گیا تھا، اس نے دیوانِ حافظ میں فال دیکھی، رات کا
وقت تھا، چراغ ایک کینز کے ہاتھ میں تھا، یہ مصرع نکلا سہ

چہ دلاور ست دزدی کہ بکعت چراغ دارد

یعنی چور کتنا بہادر ہے، جس کے ہاتھ میں چراغ ہے

بس بادشاہ نے فوراً اسی کینز کو پکڑ لیا، اور تلاشی لینے سے اس کے پاس برآمد ہوا۔ اول
تو ان قصوں کی کوئی سند صحیح نہیں ثانیاً اگر ایسا واقعہ ہوا ہو تو اتفاق پر محمول ہوگا، کیونکہ ملازمت کی
کوئی دلیل نہیں، اور اگر تجربہ سے ملازمت پر استدلال کیا جائے، تو ہم بطور محاذفہ کہتے ہیں، کہ
اگر ایسا ہوا ہے، تو "بس بار اس کے خلات ہوا کہ فال میں کچھ نکلا اور واقعہ کچھ اور تھا" تو تجربہ
یعنی ہنکار مشاہدہ سے ملازمت ثابت ہوئی یا عدم ملازمت؟

غرض فال کا مقیس علیہ یعنی استخارہ، واقعہ گذشتہ کے علم کیلئے نہ مفید اور نہ جائز،

تا بغال چہ رسد

اور اگر کوئی استخارہ کو اس غرض کے لئے سمجھے ہوئے ہے تو وہ اپنے غلط خیال کی اصلاح

کرے کہ "بالکل اعتقادِ باطل ہے"

اور یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس سے واقعہ گذشتہ نہیں معلوم ہوتا، اسی طرح واقعہ

آئندہ بھی کہ فلاں بات یوں ہوگی، معلوم نہیں کیا جاسکتا،

بس استخارۃ کا صرت ..... اتنا اثر ہے، کہ جس کام میں تردد ہو، کہ یوں کرنا بہتر ہے؟ یا یوں؟ یا یہ کہ، کرنا بہتر ہے؟ یا نہ کرنا؟ تو اس عمل مسنون سے (کہ حاصل اس کا دعا ہے اس امر کی کہ جو میرے لئے مصلحت ہو میرا قلب اس پر مطمئن ہو جائے اور ویسا ہی سامان غیب سے ہو جائے) دو اثر ہوتے ہیں۔

✽ قلب کا اس شق پر مجتمع ہو جانا،

✽ اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہو جانا، بلکہ خواب نظر آنا بھی ضروری نہیں۔

من قال سوی ذاک فقد قال محالا۔ یعنی (جس نے اس کے علاوہ کہا، بجا کہا)

اور بعض بزرگان دین سے جو بعضے "استخارے" اس قسم کے منقول ہیں جس سے واقعہ صراحتاً یا اشارۃً خواب میں نظر آجائے، سو وہ استخارہ نہیں ہے، بلکہ خواب نظر آنے کا عمل ہے۔ پھر یہ اثر بھی اس کا لازمی نہیں، خواب کبھی نظر آتا ہے، کبھی نہیں۔

_____ اور خواب بھی اگر نظر آیا تو وہ محتاج تعبیر ہے، اگرچہ صراحت سے نظر آئے، پھر تعبیر بھی جو کچھ ہوگی وہ فلتی ہے یقینی نہیں، اس میں اتنے شبہات تو ہوتے ہیں پس اس کو استخارہ کہنا یا حجاز ہے اگر ان بزرگوں سے یہ تسبیح منقول ہو، ورنہ اغلاط عامہ سے ہے۔

اسی لئے محققین ایسے امور، اپنے خاص ہی لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ان کے قلوب بھی منور ہوتے

ہیں اور عقائد بھی مطہر ہوتے ہیں، طہارت عقیدہ کی بدولت غلوفی الدین (دین میں حد سے زیادہ بڑھنا) سے محفوظ ہوتے ہیں، اور نورانیت کے قلب کے سبب ان کا انکشاف و نام راجع الصدق ہوتا

ہے جو حقیقت ہے ظن کی، ورنہ عوام پر تو اضطراباتِ احلام (پر آگندہ خواب) ہی غالب ہوتے ہیں

مثلاً ایسی فال وغیرہ کی بنا اور اعتماد پر کسی مسلمان سے بدگمان ہو جانا اور کسی قول یا فعل یا خیال غیر

م شروع کا مرکب ہو جانا یہ خاص خبریاں اس عمل فال میں ہیں اور یہی حکم سب سے عارفین کے کلام سے فال لینے کا غرض یہ عمل مروج طریق پر بالیقین مذموم ہے۔

_____ اگر کوئی مندرجہ ذیل دعا ۴۰ مرتبہ بعد نماز فجر ہر روز پڑھ لیا کرے اور اپنے جائز مقصد کے لئے دعا کرے تو ان شاء اللہ حاجت پوری ہوگی۔

یا حیُّ یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیثُ اُصلح لی شائی کاہ ولا تکلی طوفۃ عین "مرئی

اگر کسی طالب کورہ و سوسہ ہو کہ اس تقریر سے تو فال کا محض بے اصل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ احادیث میں صاف منہجہ ہے **يُعْجِبُهُ الْفَالُ الْمَالِحُ** اونچوٹ۔ اسی طرح اکثر بعض معتبر بزرگوں سے قرآن یا کلام عرفا سے تفاؤل لینا منقول ہے۔

تو جواب اس کا یہ ہے کہ منشار اس شبہ کا اشتراک لفظی ہے، ایک شریعت کی اصطلاح ہے وہ ثابت اور ایک غلطی کی اصطلاح ہے وہ غیر ثابت۔

اس ثابت بالسند و عن الکابر کی اصل آئی ہے کہ کسی شخص کو کچھ نشوونما یا فکر ہے اس وقت اتفاق سے یا کسی قدر قصد سے کوئی لفظ خوشی و کامیابی کا اس کے کان میں پڑا یا نظر سے گذرا تو رحمت الہیہ سے جو امید ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کو کبھی پہلے سے تھی، وہ اس لفظ سے اور قوی ہوئی پس حاصل اس کا — تقویت رجاء رحمت ہے اس سے آگے اختراع اور ابتداء ہے۔

قرآن مجید عملیات اور ناجائز اغراض

بعض قرآن مجید کو ناجائز اغراض میں، بطور عملیات برتتے ہیں، یہ تو عملی تقصیر ہے اور پھر غنیمت یہ کہ اس کو برا نہیں سمجھتے ادیوں کہتے ہیں کہ صاحب ہم کوئی "سفلی عمل" تو نہیں کرتے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں — یہ عملی یعنی اعتقادی تقصیر ہے۔

اول تو اگر جائز ہی اغراض میں عملیات کے طور پر مگر غلو کے ساتھ برتتے، یعنی نہ علم سے غرض رکھنے نہ عمل سے، جب قرآن کی یہ آیتیں ڈھونڈھی جائیں تو اسی غرض سے کہ اس سے دنیا کا فلاں کام ہو جاتا ہے اور اس سے فلاں مطلب نکلتا ہے۔ جیسے بعض امراء کے گھر میں اسی غرض سے رکھا رہتا ہے کہ

جب کوئی بیمار ہو گیا، اس کو قرآن کی ہوا دیدی۔

ایک مصحف نہایت خفی قلمی یا مطبوع تعویذ بنا ہوا رکھا رہتا ہے، جب کوئی بیمار ہو اگلے میں

ڈال دیا۔ وَمِثْلُ ذَلِكَ

اس کا بھی اس تقریر سے جو نمبر اول میں مذکور ہے غیر مرضی ہونا ثابت ہے اور اگر وہ اغراض بھی ناجائز ہوں جیسے :-

(۱) یسین پڑھ کر چور کا نام نکالنا۔

(۲) ناجائز موقع پر محبت کی تدبیر یا زوجین میں یا باہم اقارب میں تفریق کی یا بلا اذن شرعی مطلق دو شخصوں میں تفریق کی تدبیر کرنا۔

(۳) کسی کو ہلاک کر دینا۔

(۴) دستِ غیب کے ایسے عمل کرنا کہ روپے رکھے ہوئے مل جایا کریں۔

(۵) جنات کو تابع کر کے ان سے کام لینا گو جائز ہی کام ہو اور ناجائز کا تو کیا پوچھنا...؟

پس اگر ایسے ناجائز اغراض ہوں تو ناجائز کام کے قصد و اہتمام کا معمولی گناہ تو ہے ہی جو سب جانتے ہیں، یہاں وہ گناہ اس لئے اور بھی شدید ہو جائے گا کہ اس شخص نے "کلام پاک کو ناپاک غرض کا آلہ بنایا"۔

پس اس کی ایسی مثال ہو گئی جیسے نعوذ باللہ کوئی قرآن کو بازاری عورت کی خرچی میں دیکر منہ کالا کیا کرے کوئی مسلمان جس میں ذرا بھی دین کی عظمت ہو اس کو جائز سمجھ سکتا ہے ؟ اور اگر ان اغراض کے ناجائز ہونے میں خفا رہو، تو مفضل اہل فتویٰ سے تسلی کر لیجئے۔ مختصر آتنا یہاں بھی لکھے دیتا ہوں کہ اول تو چور کا نام نکالنا اس عمل سے کچھ تعلق نہیں رکھتا، یہ عامل کے یا کسی صاحبِ مجلس کے خیال کا تصرف ہے، اس کا سمجھنا سمرِ زیر جاننے پر موقوف ہے اور حضرات وغیرہ جو عامل لوگ کرتے ہیں وہ اگر سب نہیں تو اکثر تو اسی قبیل سے ہیں تو اس صورت میں قرآن پڑھنا یہ نرا دھوکہ دینا ہے !

پھر یہ کہ جو نام نکلتا ہے اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے جب چاہے آزمایا جائے کہ ایک عامل کے عمل سے ایک شخص کا نام نکل آیا، دوسرے کے عمل سے دوسرے شخص کا، مگر جو شخص پہلے کو چہرہ سمجھتا ہو وہ اس دوسرے عامل کے پاس سے اس وقت بالکل علیحدہ ہو جانا چاہیے، جب یہ ایسی بودی — بنیاد ہے تو کسی شخص کو محض اس بنیاد پر چور سمجھ لینا یقیناً یا ظناً بھان جائز ہو گا؟ پھر اگر اس پر تشدد کیا یا زبان سے اوروں کے

دروہ اس کا نام لیا تو یہ گناہ اور بڑھنے شروع ہوئے۔

دستِ غیبی آمدنی اور تسخیرِ جنات ناجائز ہے

اور حُب و بغض مذکورین اور اہلک کا ناجائز ہونا تو محتاجِ بیان نہیں۔ شاید دستِ غیب بالمعنی المذكور یا تسخیرِ جنات بغرضِ مباح میں شبہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اس دستِ غیب میں یہ ہوتا ہے کہ جنات اس کام پر مسلط ہو جاتے ہیں کہ بغضِ عمل میں تو وہی روپیہ جس کو یہ خرچ کر چکا ہے وہ جہاں بھی ہو وہاں سے اٹھا لاتے ہیں اور بعض عمل میں دوسرا روپیہ جس جگہ سے ان کے ہاتھ آئے نکال لاتے ہیں۔

سو اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص خاص اس کام کے لئے آدمیوں کو نوکر رکھے کہ چوری کر کر کے مجھ کو دیا کر دے، اس نے یہی کام جنات سے لیا۔ اور چوری کے ناجائز ہونے کا کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ اور اگر شبہ ہو کہ ممکن ہے کہ وہ جن اپنے پاس سے لے آتے ہوں تو چوری کہاں ہوئی؟ سو اول تو امکان سے دوسرے احتمالات کی نفی نہیں ہو سکتی، دوسرے اگر اپنے ہی پاس سے لاویں تب بھی ظاہر ہے کہ خوشی سے نہیں لاتے۔ ورنہ اوروں کو لاکر کیوں نہیں دیتے؟ محض جبرِ عمل سے لاتے ہیں تو کسی کو مجبور کرنا کہ اپنا مال مجھ کو دیدے خود حرام ہے اور اس تقریر سے تسخیرِ جنات کا ناجائز ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔

یعنی کسی آدمی سے جو نہ اس کا غلام شرعی ہو، نہ نوکر ہو، نہ اس کے زیرِ تربیت ہو، کوئی کام جبراً لیا جائے گو وہ کام گناہ کا نہ ہو تو یہ ظلم اور تعدی ہے اس عامل نے اسی طرح اس جن سے کام لیا ہے جو عمل سے مقہور ہو چکا ہے اور یہ دوسرے تو نرا جاہلانہ ہے کہ اسماء و کلمات الہیہ سے عمل چلانا کیسے گناہ ہو گیا؟

دیکھئے اگر کوئی شخص بڑا جملہ قرآن زور سے کسی کے سر میں اس طرح مار دے کہ وہ مر جائے تو کیا یہ قتل اس وجہ سے کہ بواسطہ قرآن مقدس کے ہوا ہے، جائز ہو جائے گا؟ اور کیا عدالت اس پر دار و گیر نہ کرے گی؟ کہ اس نے تو قرآن سے مارا ہے، اس لئے مجرم نہیں، بس اسی سے اس کو بھی سمجھ لیجئے البتہ اگر قرآن مجید کے علم و اتباع کو اصلی کام سمجھ کر اس پر کاربند ہو اور کسی مرتع

پر کسی جائز کام کے لئے کوئی آیت پڑھ لکھ لے تو ناجائز نہیں۔

قرآن مجید کو آلہ کسب بنانا

(۴) بعض لوگوں نے قرآن مجید کو آلہ کسب دینا و جلب مال کا بنارکھا ہے، مختلف طور سے۔

بعض تو تراویح میں اجرت پر سناتے پھرتے ہیں، بعضے مردوں پر تیجے میں یا بایوں تک یا اس کے بعد بھی پڑھنے کا پیشہ کر لیتے ہیں، ان کا ناجائز مونا سکرات و مبرات علماء کے فتاویٰ میں طے ہو چکا ہے۔

بعض تو اور بھی غضب کرتے ہیں یعنی یہ بھی نہیں کہ صرف عقد اجارہ کے بعد ہی پڑھا کریں بلکہ پہلا جو پڑھا ہوا ہے، اس کو کچھ لے لے کر بخشتے ہیں یہ تو اچھا خاصہ مبادلہ اور بیع ہے، جو اس اجارہ سے بھی بڑھ کر ہے کہ اجارہ میں بعض اہل تحمل تاویل تو چلاتے ہیں گو چلتی نہیں، یہاں تو اس کی بھی گنجائش نہیں۔

بعض اس کے مطالب کے بیان، یعنی وعظ پر نذرانہ لیتے ہیں اور فی نفسہ اس کے جائز و ناجائز ہونے میں تو سردست اس لئے کلام نہیں کرتا کہ اس میں طول ہے، لیکن جو ہیئت اس کی شائع ہے کہ اس کو پیشہ مستقل بنالیا ہے، اسی لئے سفر کرتے ہیں، زبان سے ملگتے ہیں، جس امر حق سے نذرانہ میں کمی آنے کا اندیشہ ہو اس کو بیان نہیں کرتے اور اس "حرفہ میں سہولت دیکھ کر سینکڑوں جاہل..... واعظ بن کر خلق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں کیا ان مفاسد پر نظر کر کے بھی اس کو جائز کہا جاسکتا ہے؟

ابنہ تعلیم قرآن کی نوکری اور اسی طرح واعظ کی نوکری، اس میں اگر اور کوئی خرابی نہ ملے تو مضائقہ نہیں۔

قرآن میں تحریف

(۵) قرآن مجید کی آیات کو بعض اوقات غیر معنی مقصودہ میں لفظاً یا کتابتہً برتا جاتا ہے۔

مثلاً جنتری پر یہ آیت لکھ دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (التین) [۲-] یعنی (ہم نے بنایا آدمی خوب سے اندازے پہ جس کا حاصل یہ دعویٰ ہے کہ ہماری جنتری " احسن تقویم " یعنی عمدہ جنتری ہے، یا کسی کتاب کی لوح پر کوئی آیت لکھ دی جس میں مطبع یا صاحب مطبع کے نام کے نام کے مناسب کوئی لفظ یا معنی ہوں یا کوئی شخص گنزا ہے " باد " یہ کہہ دیا کہ اس کی مذمت قرآن میں ہے باد بغضب من اللہ (البقرہ) [۹۰] (پھر اللہ کا غصہ لے کر) یہ سب تحریف ہے جس سے توبہ واجب ہے، اور بعض اوقات اس میں بعض اہل علم جن کو کسی دوسرے فن میں زیادہ عفو و انہماک ہوتا ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ احقر نے ایک معقولی کے کلام میں اس جملہ قرآنیہ الالعیلکم من یتبع (البقرہ) [۱۲۲] (مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا) کے مشہور اشکال کے جواب میں یہ توجہ دیکھی ہے کہ مراد یہاں " علم تفصیل " ہے۔ جو حادث ہے، پس اب وہ اشکال نہ رہا، حالانکہ یہ کھلی تحریف ہے کیوں کہ اصطلاح معقول پر علم تفصیلی عین معلومات ہے، تو اس کو علم کہنا محض اصطلاح ہے بطور اس کے علم کے ہو گیا ہے، سورہ معنی مصدری نہیں ہے کہ اس سے علم کا اشتقاق ماننا صحیح ہو اور علم تفصیل جس سے علم مشتق ہو سکتا ہے، وہ معنی مصدری لغوی ہے اور اس کے معنی ہیں انکشافات ایک جزئی کا، سورہ جب حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا اس کا مصداق و منشا راتزع قدیم ہوگا اور اس کے مقابل جو اجمالی ہے اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔ اور جو علم اجمالی اہل معقول کی اصطلاح ہے وہ عین ذات ہے۔ سو ان اصطلاحوں کے خلط سے کس قدر خبط ہو گیا۔

اسی طرح " صوفیہ کی تفسیر کو تفسیر سمجھنا ناجائز ہے تحقیق اس کی احقر نے " کلیہ مشہوری " میں لکھی ہے اور اقتباس ہماری اس بحث سے خارج ہے کہ حقیقت میں اس کا ایجاد من حیث القرآن نہیں ہے بلکہ تشبیہ بالوارد فی القرآن و شان بین القلیل و التبدیل۔

۱۔ جہاں حبہ رنجیت سنگھ والی پنجاب نے ایک صاحب سے کہا کہ ہمارا نام قرآن شریف میں نہیں ہے، انہوں نے کہا حضور! موجود ہے۔ دیکھیے قرآن میں کان من الکفرین -

کان " کو کا نا پڑھا، رنجیت سنگھ کانے تھے ۱۲

(۱) بعض لوگ قرآن کو بے وضو چھوتے ہیں یا لکھتے ہیں، اس میں کاپی نویس اور تھوید لکھنے والے بہت مبتلا ہیں، اسی طرح وردی بردار اور پتھر جمانے والے یا پریس مین، ان سب کو با وضو رہنا چاہیے۔ ورنہ پاک کپڑے سے چھوئیں۔

(۲) بعض لوگ قرآن مجید کو پشت کی طرف یا اپنی نشست کی جگہ سے نیچے یا متبذل جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ یا قرآن کے اوپر کوئی کتاب یا قلم و دوات وغیرہ رکھ دیتے ہیں یا قرآن میں دوسرے کاغذات یا غلات میں قرآن کے اوپر مینک وغیرہ رکھ دیتے ہیں، یہ سب خلاف ادب ہے۔ البتہ سفر میں اگر اسباب و صندوق وغیرہ میں مسطور ہو تو مجبوری بعض آداب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس پر بہت متبذل میلے کپڑے کا غلاف باوجود وسعت بدلنے کے ایک گنہ قلت ادب ہے، گو درجہ حرمت تک نہ ہسی،

(۳) قرآن مجید جب ایسا کہنہ ہو جائے کہ اس سے انتفاع ممکن نہ ہو، تو اس کو پاک جگہ دفن کر دینا چاہیے۔ مگر اس پر مٹی نہ ڈالے بلکہ جس طرح مسلمان میت کی قبر میں تختے وغیرہ رکھ کر مٹی دیتے ہیں اسی طرح کرنا چاہیے۔

ایسے ہی اگر کوئی قرآن ایسا غلط لکھا ہو کہ اصلاح دشوار ہو تو اس کو بھی دفن کر دینا چاہیے اس میں اکثر لوگ جو سستی کرتے ہیں وہ "دریدہ" ہو کر منتشر ہو جاتا ہے اور افسوس ہے! کہ وہ رذی میں جا کر دواؤں کی ہڑیوں میں یا بچوں کے بعض کھلونوں میں استعمال کیا جاتا ہے ایسا کرنا ہم لوگوں کی کتنی بے غیرتی ہے .... !!

(۴) جس روشنائی میں کسی شخص چیز کا میل ہو اس سے قرآن لکھنا یا جس کپڑے میں ایسا قوی شبہ ہو اس کا غلاف بنانا یا جس وارنش میں ایسی چیز ہو اس کو جلد پر ملنا یہ سب گناہ ہے، چنانچہ ظاہر ہے۔

(۵) قرآن کی کتابت یا طباعت میں تصحیح کا اہتمام نہ کرنا یہ ایسی ہلاکی بات ہے جس کا ضرر دور تک اور دیر تک وبال جان رہے گا، جتنے لوگ پڑھیں گے اور جب تک (خواہ دوسو برس کیوں نہ ہوں) یہ مصاحف رہیں گے، اس بانی سبب کو اس گناہ کا حصہ ملتا رہے گا۔

اس وقت ذہن میں یہی "امور عشرہ" حاضر ہوئے لیکن اگر کوئی امر رہ بھی گیا ہوگا
 تو انشاء اللہ تعالیٰ ان میں جو اصول کی جا بجا تقریر ہوئی ہے وہ امر بھی ان میں داخل
 ہوگا۔

وَاللّٰهُ الْمُوفِیْ بِكُلِّ مَا یَرْضٰی اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ متعلق بحضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم)

آپ کے جو احسانات و عنایات امت کے حال پر متوجہ و مبذول ہیں، ان کی کمیت و کیفیت پر نظر کر کے یہ حکم یقینی ہے، آپ کے حقوق امت کی گردن پر اس قدر کثیر ہیں کہ قیامت تک ان سے سبکدوشی قریب بہ محال ہے، لیکن باوجود کثرت کے وہ سب حقوق تین کلی کے احاطہ میں آئے ہوئے ہیں۔

(۱) محبت !

(۲) متابعت،

(۳) عظمت،

اور ہر چند کہ ان تینوں میں اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے باہم ایسا تعلق اور تلازم ہے کہ ایک کا وجود بغیر دوسرے کے ممکن ہی نہیں، لیکن بلا خیال معنی اگر صرف صورت کے درجہ کا لحاظ کیا جائے تو یہ تینوں کہیں کہیں علیحدہ علیحدہ بھی خیال میں آ سکتے ہیں۔

اس وقت چونکہ اکثر طبیعی محض صورت پر فطرت کئے ہوئے ہیں، اس لئے ان امور کا جدا جدا وجود ہونا بکثرت واقع ہو رہا ہے اور اس معاملہ میں یہی بڑا جدید انقلاب ہے جس سے سلف صالح مبرا تھے، چنانچہ ان حضرات کے تاریخی واقعات کو جو کہ مشہور اور کتب

احادیث سیر میں مذکور ہیں۔

اس وقت کے اکثر مسلمانوں کے معاملات کے ساتھ احسن میں کچھ بطور نمونہ کے ذیل میں بعنوان کوتاہی مرقوم ہوتا ہے، موازنہ کرنے سے اس حکم کی صحت بڑا ہتہ معلوم ہو سکتی ہے اور اس مضمون سے اسی انقلاب پر تنبیہ اور اس کی اصلاح کی طرف ترغیب توجہ مقصود ہے۔

جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متجددین کا معاملہ

حاصل اس کا اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جو طالع زمانہ کے "بدید رنگ" میں رنگے گئے ہیں ان میں تو یہ کوتاہی مشاہد ہے کہ وہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس قدر دلچسپی رکھتے ہیں کہ دوسری اقوام یا مذاہب سے مقابلہ کی گفتگو کے موقع پر آپ کی سوانح عمری میں سے یا آپ کے بعض اقوال و افعال کی حکمتوں میں سے (خواہ ان کی حقیقت تک ان کے ذہن کو رسائی ہو یا نہ ہو) صرف وہ حصہ جس کو تمدن سے تعلق ہے محض اس غرض سے بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کی عظمت اور آپ کے قانون کی عزت ظاہر ہو جاوے، اور اسی کو اسلام کی خدمت اور آپ کے "ادائے حقوق" کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ باقی نہ اتباع کو فراموش سمجھتے ہیں، نہ محبت کا کوئی اثر پایا جاتا ہے۔

بلکہ اتباع کو تعصب اور محبت کو وحشت سمجھتے ہیں اور سبب خفی اس کا یہ ہے کہ اس زمانہ میں سب سے بڑا مقصد — جاہ و عزت کو دیا گیا ہے، جس کے مطلوب ہونے کا ہم کو بھی انکار نہیں، مگر کلام اس میں ہے کہ آیا وہ مطلوب بالحرص ہے یا خود مطلوب بالذات ہے؟

بہر حال چونکہ اس کو کمال بالذات سمجھا جاتا ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تعدوا ولا تحصى کمالات حقیقیہ و غیبیہ الشان میں سے ان کی نظر اسی کا انتخاب کرتی ہے اور دوسرے کمالات کا مثل محبت الہی و خشیت و زہد و صبر و تربیت روحانی و مجاہدہ و شغل حق و دیگر فضائل علمیہ و علمیہ کا کبھی ان کی زبان پر نام بھی نہیں آتا۔

جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ گویا آپ خاص اسی غرض کے لئے مبعوث فرمائے گئے تھے کہ ایک

جماعت کو قوم بنا کر، اس کو دنیاوی ترقی کے وسائل کی تعلیم فرمادیں، تاکہ وہ دوسری قوموں پر سابق و فائق رہ کر، دنیا میں شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔

کیا قرآن مجید و حدیث میں گہری نظر کرنے والا آپ کی تعلیم کا یہ خلاصہ نکال سکتا ہے؟

اہل اللہ کی محبت و ملازمت کا التزام ضروری ہے

ان صاحبوں کو اپنی اصلاح کے لئے اس کی سخت ضرورت ہے کہ علماء محققین و عرفاء متحققین اہل دل کی محبت و ملازمت کا التزام کریں اور ان کی خدمت میں کچھ عرصہ تک باطل سکوت اختیار کر کے رہیں، خود ان کے اقوال متفرقہ و ارشادات مختلفہ سے انشاء اللہ تعالیٰ ایک بڑی فہرست خیالات کی درست ہو جاوے گی، اس کے بعد جو شبہات رہ جاویں ان کو ادب کے ساتھ ان کے حضور میں پیش کریں اور توجہ و انصاف کے ساتھ جواب دیں۔

ان کو اس زمانہ سکوت میں جو اصول و قواعد سننے اور ذہن نشین کرنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ اصول ان جوابوں کے سمجھنے میں نہایت معین ہوں گے اور اطمینان و شفا کے کلی میسر ہوگی۔ اس طریق اصلاح کو جو حتمی مجرب ہے، سرسری خیال نہ فرمادیں اور نیز حدیث میں ”کتاب الرقائق و ابواب التوحید“ کا بار بار مطالعہ فرمادیں یہ کلام تو ان لوگوں کے مذاق پر تھا جو نئی روشنی کے تابع ہو رہے ہیں۔

اہل محبت کی کوتاہیاں

اب دو سبب باقی حضرات کی کیفیت معروض ہے کہ ان میں سے بعض میں محبت کے ظاہری آثار بھی پائے جاتے ہیں، مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار مدحیہ پڑھنا یا شوق سے سننا ان سے متاثر ہونا، کیفیت طاری ہو جانا، کبھی لغو لگانا، کثرت سے آپ کے ذکر مبارک کی مجالس منعقد کرنا، و مثیل ذالک

لیکن ان میں یہ کوتاہی دیکھی جاتی ہے کہ اس کو کافی سمجھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ احکام کی بجا آوری اور متابعت کے اہتمام کو ضروری نہیں جانتے، اول تو

خود ان اعمال مذکورہ میں بھی، جن کو وہ محبت کے عنوان سے اختیار کرتے ہیں بسا اوقات حدود شرعیہ کو محفوظ نہیں رکھتے، پھر دیگر اعمال و معاملات میں تو نہ عنوان محبت رہتا ہے، نہ اعمال محبت!

• کسی کو نماز کا یا جماعت کا اہتمام نہیں

• کسی کو رشوت و ظلم سے باک نہیں

• کوئی مسکرات اور حرام لذات میں مبتلا ہے۔

• کوئی شریکات و بدعیات کو دین سمجھ کر رہا ہے، سبب اس کا بے علمی یا کم علمی ہے

یا غلط علمی !!

اس کی اصلاح یہ ہے کہ کتب حدیث میں سے * ابواب الایمان * والیاب العلم * و باب الاعتصام بالکتاب والسنة * ابواب الفتن * ابواب الصفۃ جہنم و احوال القيامة کو مدت تک مطالعہ میں رکھیں اور ان ابواب کے مطالعہ سے علماء متبعین سنت سے محبت اور ان کی شناخت ہو جاوے گی اس وقت ایسے حضرات کی محبت اختیار کرنا، اس اصلاح اور علاج کی تکمیل اور پہنچی ہوگی۔

اپنے کو مقدس اور دوسروں کو جہنمی سمجھنے والوں کی کوتاہیاں

اب صرف ایک جماعت اور رہ گئی کہ جن کو "احکام" کی متابعت کا ضروری ہونا پیش نظر ہے اور کم و بیش اس کا اہتمام بھی ہے، مگر کوتاہی اتنی ہے کہ ان میں کیفیت خستہ و اولین کی نہیں آئی، جو غلبہ محبت کو لازم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان میں اتباع کی علادت جو کہ محبت خاصہ کا اثر ہے پیدا نہیں ہوئی۔

پس ان کا طرز عمل بالکل ایسا ہے، جیسے کسی نوکر کو اپنے آقا سے صرف "ضابطہ کا تعلق ہو کہ خدمات مفوضہ میں توفیر و گذشت نہیں کرنا" ————— مگر وقت پورا کر دینے کے بعد، نہ ایک منٹ ٹھیرتا ہے، نہ کبھی کوئی زائد خدمت کرتا ہے، نہ آقا کا کبھی ذکر خیر کرتے ہوئے دیکھا گیا، نہ آقا کے اہل و عیال کا ادب و احترام کرتا ہے نہ اپنے خواجہ تاش لوگوں سے (یعنی ایک آقا کے نوکروں سے) کوئی واسطہ سلام و کلام کا رکھتا ہے یہ تو خشکی ہی تھی اس سے بڑھ کر

یہ کرتا ہے کہ بجز اپنے سب خواجہ تاشوں کو نافرمان اور حقیقہً سمجھکر ان سے لڑتا بھڑکتا ہے اور اپنی بجا آوری خدمت پر ہمیشہ ناز اور فخر کرتا ہے اور اس وجہ سے سب سے الجھتا ہے اور جنگی فہمائش کرنے کا آقائے نرمی کے ساتھ حکم دیا ہے، ان سے یہ سختی کرتا ہے اور جن کو تاہیروں سے آقا درگذر کر دیتا ہے، یہ ان میں بھی مدعی بن کر کسی کو مارتا ہے اور کسی کو گالی دیتا ہے ظاہر ہے اس صورت میں یہ "لوکر" آت کی نظر سے گر جائے گا۔ اور ان بد اخلاقیوں کی بدولت، جو کہ آقا کی مرضی کے بھی خلاف ہیں، اس کی خدمت کا اثر اور ثمرہ بھی ضعیف ہو جائے گا۔

بعینہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو کسی قدر نماز، روزہ اور بعض معاملات بھی درست کر کے، اپنے کو مقدس اور متبع اور تمام دنیا کو فاسق، بدعتی، کافر، جہنمی، سمجھ بیٹھتے ہیں اور خفیف خفیف امور میں بھی ان سے الجھتے ہیں اور ہر شخص سے نساو و فتنہ کرتے ہیں۔ بعضے ان عوام سے گذر کر علماء اور بعض ائمہ یا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں بدگمانی کر کے بدزبانی کرنے بیگتے ہیں، اسی کو دین کی بڑی حمایت اور خدمت سمجھتے ہیں.....!!

جس ذات مقدسہ کے اتباع کا دعویٰ ہے، خود آپ کے ساتھ یہ برتاؤ ہے کہ آپ کا نام مبارک ادب سے لیتے ہیں، نہ کبھی آپ کا ذکر مبارک شوق سے کرتے ہیں، نہ کبھی ذکر مبارک سن کر گداختہ ہوتے ہیں، نہ درود کا کوئی معمول انہوں نے ٹھہرایا ہے نہ آپ کے محبوبوں (یعنی علماء و صحابہ و اہل بیت) سے ان کو کوئی تعلق، محبت و احترام کا معلوم ہوتا ہے!

ان امور میں بعض تو موجب خسران و عصیان ہیں اور بعض سبب حرام ہیں کیونکہ احتلاق ظاہرہ و باطنہ کی اصلاح فرائض میں سے ہے، جس میں خلل اندازی عصیان ہے، اسی طرح آپ کے وارثان علوم سے عظمت و احترام کا تعلق اور آپ کی امت سے شفقت و رحمت کا تعلق رکھنا بھی واجب ہے، جس کا ترک یقینی خسران ہے۔

باقی جو آداب خاصہ و حقوق محض عبادات نافلہ کے درجہ میں ہیں، ان کی کمی بھی خاص برکات سے محرومی تو ضروری ہے۔

اس کو تاہی کی اصلاح کا ملین اہل اللہ کی صحبت اور کتب سیر نبویہ و حقوق مصطفویہ مثل
”شفارہ“ قاضی عیاض رحمۃ اللہ وغیرہ اور کتب احلاق و سلوک کا مطالعہ اور ان پر عمل کرنے
کا اہتمام ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند تعلقات ؟

ہر امتی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے
چند تعلقات ہیں۔

○ ایک تعلق یہ کہ آپ نبی اور ہم ..... امتی !

○ آپ حاکم اور ہم محکوم،

○ آپ دارین میں محسن، ہم ذیر بار احسان

○ آپ محبوب، ہم ..... مُحب

اور ان میں سے ہر تعلق جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر خاص خاص حقوق و آداب
کا مرتب ہونا معلوم اور مستلزم، اور معمول ہے پس جب آپ کی ..... ذاتِ بابرکات میں
سب تعلقات مجتمع ہوں اور پھر سب اعلیٰ اور اکمل درجے کے تو آپ کے حقوق بھی ظاہر ہیں کہ
کس قدر اور کس درجے کے ہوں گے، ان سب کے ادا کرنے کا دل سے اور التزام سے ایسا
اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کثرتِ عادت اور استحضارِ الفت سے شدہ شدہ طبعی ہو جاویں اور
پھر مہی آپ کے حقوق کے مقابلہ میں اپنی اس خدمت کو در حقیقت اس کا نفع اپنی ہی طرف
عائد ہے، نا تمام سمجھے۔

یہ مختصر مضمون ختم ہوا اور اس کے ختم ہونے کے وقت یاد آیا کہ احقر نے ایک رسالہ ”نشر الطیب“
متوسط حجم کا شیر نبویہ میں لکھا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس مختصر کی شرح کے لئے کافی اور
بقصدِ اعتماد و عمل اس کا مطالعہ میں رکھنا، ان سب اصلاحات کے لئے انشاء اللہ کامل
ہو سکتا ہے، دعائے اشاعت فرمائیے والسلام۔

تتمہ سابقہ

یہ تتمہ پہلے مضمون سے الگ کوئی مضمون نہیں ہے بلکہ ایک درجہ میں گویا اُسی کی تفصیل اور شرح ہے، مضمون سابق میں زمانہ کارنگ قبول کرنے والی طبائع کی نسبت جس کو تاہی کا بیان ہوا ہے اس کا تتمہ یہ ہے کہ ایسے لوگ درحقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں حقوق میں تفسیر کئے ہوئے ہیں، متابعت و محبت کا وجود نہ ہونا تو ظاہر ہے اور پہلے مضمون میں اس کو صراحتاً بیان کر دیا گیا ہے البتہ ان کے اس عمل سے کہ ان کی زبان یا قلم سے بعض ایسے مضامین صادر ہوتے ہیں کہ ان سے آپ کی عظمت یا آپ کے قانون کی عزت ظاہر ہوتی ہے، یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ آپ کا حق عظمت ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ذرا نظر کو عین کیا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ احتمال بھی واقعیت نہیں رکھتا۔

جناب محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بحیثیت حامل وحی ہونے کے

حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جس عظمت میں گفتگو ہو رہی ہے وہ عظمت ہے جس کے ساتھ آپ حامل وحی ہونے کی حیثیت سے متصف ہیں اور ان لوگوں کی تحریر و تقریر میں نظر کرنے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قلوب میں آپ کی جو عظمت، وہ اس حیثیت سے نہیں بلکہ ایک حکیم تمدن ہونے کی حیثیت سے ہے۔

کیوں کہ ان دو عظمتوں کے آثار کا موجود نہ ہونا ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔ چنانچہ اعتقادِ عظمت نبوی کے آثار یہ ہیں کہ آپ کے احکام شیعے ہی یہ معلوم ہو کہ گویا حق تعالیٰ نے ہم سے خود فرما دیا ہے اور یہ کہ اس حکم کے قبول کرنے میں حکمت و مصلحت سمجھنے کا ہرگز استفادہ نہ ہو۔

بلکہ اگر بادی النظر میں کسی حکمت کے خلاف بھی معلوم ہو، تب بھی اسی خوشی سے قبول کرے جیسے حکمت معلوم ہونے کے وقت کرنا اور نہ بدو حکمت سمجھے ہی اس حکم کی وقعت میں کچھ کمی

ہو بلکہ جس طرح ادنیٰ خدمت گارش ہی حکم سن کر مغلوب ^{والہ} ہو کر دیوانہ وار، اس کی بجا آوری کے لئے دوڑتا ہے اسی طرح اس کی کیفیت ہو جائے اور یہ کہ اس حکم کے خلاف کا مستحسن ہونا خیال میں بھی نہ آئے۔

بلکہ اجمالاً یوں سمجھیے کہ بس تمام خیر و برکت اور حکمت و مصلحت اور فلاح و صلاح اسی میں منحصر ہے، خواہ ہمارا ذہن کوتاہ اس کی تفصیل تک پہنچے یا نہ پہنچے، بقول حضرت عرفان گنجوی رحمۃ اللہ علیہ

زبان تازه کردن با ستر ارتو نینگخن علت از کار تو
(آپ کے اقرار کے ساتھ زبان کو نازہ کرنا ہے نہ کہ آپ کے کام میں کوئی علت نکالنا)

سب سے زیادہ سلیم و صالح طبائع کا حال

صرف حکیم تمدن ہونے کے لحاظ سے، جو اعتقادِ عظمت ہوتا ہے اس کے آثار یہ ہیں کہ حکم سن کر اتنا ہی اثر ہو جو ایک مخلوق ذی رائے کی رائے کو سن کر ہوتا ہے اور یہ کہ اس کے قبول کرنے میں یا اس کو بنظرِ وقعت دیکھنے میں اس کا بھی انتظار ہو کہ اس میں عقلی اور عقلی میں بھی دینی (مصلحت کیا ہے؟ جب تک مصلحت نہ معلوم ہو اس میں سخت تردد و خوجان رہے اور ہرگز اس پر عمل کرنے میں شرحِ صدر نہ ہو۔

خود بھی ایک قسم کی تنگی اور جبر و تحکم کا سا اثر رہے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا دعویٰ کرتے ہوئے، ایک گونہ نجلت اور بیوقوفی کی سی کیفیت رہے۔ اور بار بار اس حکم کی جانب مخالفت کی ترجیح کا حکم اور اس کی تمنا کا قلب پر غلبہ رہے اور ہرگز اس کے صحیح ہونے کا دل، کھول کر حکم نہ کر سکے۔

بلکہ اس میں منکر رہے کہ کسی طرح اس کا شرعی ہونا ثابت نہ ہو اور جب اد کچھ نہ ہوئے تو بعض تاویلات سے اس حکم کے شرعی ہونے کا انکار کر دے، کبھی اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے میں شبہات پیدا کرے، بلکہ اس کو راویوں کی نقل کی غلطی

یا ان کی رائے کی آمیزش کا اثر بتلاوے۔

کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کو تسلیم کر کے خود آپ کی نسبت کسی ضرورت و مصلحت وقت کے اتباع کا دعویٰ کرے اور چونکہ وہ مصلحت باقی نہ رہی پسند اس حکم کو بھی موجود نہ سمجھے، غرض ہزاروں جیلے نکالے، مگر اس حکم کو نہ مانے یا اگر مانے تو اعتقاد سے نہ مانے، بلکہ بدنامی سے بچنے کو یا قومی شیرازہ کے منتشر نہ ہونے کی ضرورت سے مانے یا اعتقاد ہی سے مانے، مگر فطرتِ خاطر کے ساتھ نہ مانے، بلکہ مذہبی مجبوری سمجھ کر مانے اور یہ ان سب میں سے زیادہ سلیم و صالح طابع کا حال ہے)

یہ وہ مراتب ہیں جو کم و بیش سب کفر سے ملے ہوئے ہیں، کوئی صریح کفر ہے کوئی خفی کفر ہے، کوئی کفر بننے کو ہے، کمالاً مخفی علی المتفطن السلیم۔

جب دونوں اعتقادوں کے آثار جدا جدا معلوم ہو گئے، آگے ہر شخص کو مشاہدہ سے لپٹنے اندر بھی، ان آثار کا وجود عدم معلوم ہو سکتا ہے اور اس سے ہمارے دعویٰ سابقہ کا صدق بخوبی واضح ہو جائے گا (اس مضمون کی شرح زیادہ تحقیق کے ساتھ مطلوب ہو، تو مضمون "عظمت وحی" رقمزدہ حضرت (شیخ الہند) مولانا محمود حسن صاحب دامت فیوضہم جزا القاسم کے نمونہ میں شائع ہولے ملاحظہ فرمایا جائے، ہماری اس تقریر کے یہ معنی نہ سمجھیں جائیں کہ احکام شرعیہ حکمت سے خالی اور عاری ہیں مَا شَاءَ كَلَّا۔۔۔۔۔۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان کا اتباع اور ان کی خاص عظمت کا اعتقاد فہم حکمت پر موقوف نہ ہونا چاہیے۔ ہاں وہ خود ایک مستقل علم ہے کہ اس کو اسرارِ شریعت کا لقب دیا جاتا ہے مگر اس کے اہل خواص ظنین ہیں عوام الناس کو اس سے بجائے نفع کے ضرر کا احتمال غالب ہے کئی وجہ سے۔

ایک اس لئے کہ ان میں سب تو منصوب ہیں نہیں اجتہادی بکثرت ہیں جن میں احتمال خطا کا بھی سہ سوا اگر کبھی اس کا صحیح ہونا ظاہر ہو گیا اور عامی کے خیال میں اس حکم کی وہی حکمت یقینی تھی تو اس کے صحیح نہ ہونے سے اس حکم کو غیر صحیح سمجھ بیٹھے گا (بخلاف خواص کے کہ وہ اس یقینی علت اور مبنی حکم کا نہ سمجھیں گے۔ اس لئے حکم میں ان کو کبھی کوئی خدشہ نہ ہو گا۔

دوم اس لئے کہ کبھی کوئی مبنی اور حکمت صحیح معلوم ہوگئی لیکن بعض اوقات وہ وجہ اور حکمت اس عامی کی نظریں با وقعت نہیں ہوگئی تو اس حکم کو بھی بے وقعت سمجھنے لگے گا۔

ہر حکمت نہ علت ہے اور نہ مقصود بالذات

سوم اس لئے کہ ہر حکمت علت نہیں ہوتی بعض اوقات عامی اس کو علت اور اصلی سبب سمجھ کر کسی موقع میں اس کے موجود نہ ہونے سے حکم ہی کے غیر موجود ہونے کا حکم لگا دے گا۔ چہارم یہ کہ ہر حکمت مقصود بالذات نہیں ہوتی بعض اوقات عامی اس کو مقصود بالذات سمجھ کر کسی محل و موقع میں حکمت کے حاصل ہو جانے کو کافی سمجھ کر تحصیل حکم کی ضرورت نہ سمجھے گا اور ان دونوں صورتوں میں (سوم و چہارم) میں اجتہادِ باطل کا باب وسیع ہو جائے گا۔ مثلاً سفر میں مشقت پر نظر کر کے قصر کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ علت نہیں حتیٰ کہ اگر سفر میں مشقت بھی نہ ہو تب بھی قصر ہے اور اس طرح وضو شروع ہوا ہے۔ حکمتِ نفاخت و طہارت سے، لیکن اگر طہارت و نفاخت حاصل ہو تب بھی وضو سے استغناء نہ ہوگا۔

کتا پالنے کی ممانعت کی حکمت ؟

پنجم یہ کہ عامی مخالفِ دین کے مناظرہ میں اس کو بیان کرے گا اور اگر وہ یقینی نہیں تو اس میں مخالف نے اگر خدشہ نکال دیا تو یہ مغلوب ہو جائے گا۔ اور اس میں اسلام کو اور اہل حق کو صدمہ پہنچے گا، مثلاً کسی نے کتا پالنے کی ممانعت کی یہ حکمت بیان کی کہ اس میں صفتِ سبعیت (درندگی) کی ہوتی ہے تو اگر کسی نے اس میں یہ خدشہ پیدا کیا کہ تعلیم کے بعد سبعیت نہیں رہتی، پھر کیوں ممنوع ہے؟ تو یہ شخص بہ زبانِ حال اس حکم کو بے بنیاد سمجھا۔ بخلاف راسخ فی العلم کے کہ وہ بجائے اس حکمت کے یہ کہے گا کہ ہمارے آقاؐ عظیم الشان کا یہ حکم ہے ہم نہیں جانتے کیا مصلحت ہے؟ تو اس شخص پر کوئی خدشہ ہی نہیں ہو سکا۔ یہ شرحِ مضمون متعلق حضراتِ محکومہ الجہت کی، اس کے بعد اس مضمون سابق میں ان لوگوں

کی کوتاہی کا بیان ہے، جن میں ظاہراً بعض آثارِ محبت کے بھی پائے جاتے ہیں۔
اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ خود ان اعمالِ مذکورہ میں بھی جن کو عنوانِ محبت سے وہ اختیار کرتے ہیں، بسا اوقات حدودِ شرعیہ کو محفوظ نہیں رکھتے، اس کا تتمہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی درحقیقت تینوں حقوق کو ضائع کرتے ہیں، متابعت کی نفی تو ظاہر ہے۔

متابعت کی حقیقت

لیکن اگر غور کیا جائے تو ان کے قلب میں حقیقی عظمت و محبت بھی نہیں، گویا ان سے تعظیم و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اعتقادِ عظمت کے لئے یہ لازم ہے کہ اپنے ارادے اس معظم و مکرم کے ارادوں کے سامنے فنا ہو جائیں۔ چنانچہ کسی رئیس کے پاس کسی عظیم الشان باخترانِ سر کا حکم ضابطہ کمایا (سج ذاتی) کا فوری حاضری کے لئے آئے۔ اور فوری بھی ایسا کہ وہ عالمِ دروازہ پر ٹھہر کر جلدی طلب کرے تو اس وقت ہم اس کی حالت کا اندازہ، اس کی حرکات سے کرتے ہیں کہ ان میں اختیاریت کی شان پر اضطرابِ ریت کی حالت کو غلبہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اکثر امور اس وقت معمول کے خلاف اس سے سرزد ہونے لگتے ہیں اور وقار و منانیت سب مرتفع ہو جاتا ہے اور یہ سب علامت ہے فناِ ارادہ کی اور منشاء اس کا وہی اعتقادِ عظمت ہے۔

اور فناِ ارادہ کے لئے یہ لازم ہے کہ متابعت تعمیلِ ارشاد میں مبادرت و سبقت ہو۔ جب متابعت نہ ہوئی تو ظاہر ہے کہ حقیقی عظمت بھی دل میں نہ ہوئی اور جس طرح غلبہِ عظمت سے ارادہ فنا ہوتا ہے اسی طرح غلبہِ محبت سے بھی فناِ ارادہ پیدا ہوتا ہے، گویا دونوں کیفیتیں جدّاً قسم کی ہیں مگر فناِ ارادہ دونوں کے لئے لازمِ اعم ہے۔

جیسے حرارت کہ ناز کو بھی لازم ہے اور دھوپ کو بھی پس جس طرح حرارت کے نہ ہونے سے دھوپ اور آگ کا معدوم ہونا لازم آتا ہے، اسی طرح جب متابعت نہ ہوگی محبت و عظمت دونوں کے معدوم ہونے کا حکم کیا جائے گا۔

اسی معنی میں حضرت عبداللہ بن المبارک کا ارشاد ہے ۔

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا طَعْتَهُ
 إِنَّ الْمَحَبَّةَ بَيْنَ يَدَيْ مِيلِيعِ
 اگر تیری محبت سچی ہوتی تو، تو اس کی اطاعت کرتا، بیشک عاشق، محبوب کا فسر ماہر وار ہوتا ہے۔

البتہ ادنیٰ درجہ کی محبت و اعتقادِ عظمت کا انکار نہیں کیا جاتا، لیکن شرعاً مطلوب ہے، ان دونوں کا غلبہ اور قوت جیسا کہ اس ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے
 لَا يَوْمَنُ أَحَدٌ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدٍ وَوَالِدٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
 تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے، باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں (اور ان لوگوں کا دیگر امور شرعیہ میں متابعت نہ کرنا تو ظاہر ہے۔

حضراتِ انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کی شان میں گستاخی

چنانچہ مضمون مذکور میں کچھ اس کی تفصیل بھی ہے لیکن خاص ان امور میں جن کو وہ عثمانِ محبت سے اختیار کرتے ہیں، اس متابعت کا معدوم ہونا اس مضمون میں مجملہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں بھی بسا اوقات "حدودِ شرعیہ" کو محفوظ نہیں رکھتے۔ اس کی تفصیل ان لوگوں کے ان طریقوں کے دیکھنے سے ہو سکتی ہے مثلاً

• یہ کہ آپ کی مدائح میں اس قدر غلو اور مبالغہ کرتے ہیں کہ اس میں دوسرے حضراتِ انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام کی شان میں گستاخی ہو جاتی، مثلاً

برآسمان چہارم مسیح بیمار است   تبسم تو برائے علاج درکار است
 (حضرت مسیح علیہ السلام چوتھے آسمان پر بیمار ہیں اور آپ کی مسکراہٹ علاج کے لئے درکار ہے۔)

اور مثلاً

شب و روز ان کے صاحبزادوں کا گہوارہ جنبان تھا۔

”عجب ڈھب یاد تھا روح الامین کو بھی خوشامد کا“

نصوص قرآنیہ و حدیثیہ میں ان حضرات مقدسین کی تعظیم و ادب کا حکم وارد ہے پس ایسے طریقہ میں ترک متابعت نبویہ ہے۔

(۲) • یہ کہ بعض اوقات خود حق جل و علی شانہ کے حضور میں گستاخی ہوتی ہے مثلاً ۷۰
پے تسکینِ خاطر صورتِ پیرا بن لوسف محمدؐ کو جو بھیجا حق نے سایہ رکھ لیا تو کا
اور مثلاً ۷۱

طوائفِ کعبہ مشتاقِ زیارت کو بہانہ ہے کوئی ڈھب چلے آخِرِ قیام کی خوشی کا
نمودِ بالذمہ اس کو ترک متابعت کی سب سے بری مثال سمجھنے میں کس کو کلام ہو سکتا

ہے۔ ۹۰

(۳) • بعض اوقات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ مبارک میں گستاخی ہو جاتی ہے۔

مثلاً اس مصرع سے حضور پر نور کو مخاطب بنانا۔

”اے نرگس شہنائے تو اور وہ رسمِ کافری ۷۲“

الہی توبہ اس کو ترک متابعت کہہ کر ترک تعظیم کی دلیل بنانے کی کچھ ضرورت نہیں اس
کا ترک تعظیم ہونا خود ظاہر ہے۔

(۴) • یہ کہ روایات موضوعہ ”فضائل“ میں بیان کرتے ہیں جس پر حدیث نبویؐ میں
سخت و عید وارد ہے، ظاہر ہے کہ حدیث کے خلاف کرنا ترک متابعت ہے،

(۵) • ان قدائح و فضائل کے بیان میں بہت سے منکراتِ اعتقادیہ و عملیہ کو منضم کر لیا

ہے۔ (۱) ایک ممنوعِ شرعی تو خود ان چیزوں کو ضم کر لینا اور ملا لینا ہے (۲) پھر ان ناپسند
چیزوں کو مستحسن اور پسندیدہ سمجھنا اور ان پر اصرار کرنا دوسری خرابی ہے (۳) پھر جو ان منکرات
کی اصلاح کرے ان سے عناد و بغض رکھنا یہ تیسری خرابی ہے۔

غرض ان کا یہ طریقہ ہمارے اس دعوے کی پوری دلیل ہے کہ ان میں متابعت نہیں ہے

یہ شرح بھی مضمون متعلق حضرات مدعیانِ محبت کی۔

اس کے بعد اس مضمونِ سابق کے اخیر میں ان لوگوں کی کوتاہی کا بیان ہے جو متابعت ظاہری کا اوروں سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، مگر ان میں تعظیم و ادب اور شوق و محبت کی شان کم ہے۔

اس بیان کی شرح یہ ہے کہ ان میں غلبہٴ ادب اور غلبہٴ محبت کی کمی تو ظاہر ہے ہی، لیکن نظرِ غائر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متابعت ہی کامل نہیں، کیوں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ قولیہ و عاداتِ فعلیہ کو دیکھنے سے ہدایت بلکہ حثا ثبات ہوتا ہے کہ یہ طرزِ خاص :-

(۱) خشونت — (۲) تَقَشُّفُ — (۳) تَعْسِیرُ — (۴) تَنْفِیْثُ

کا، آپ کو سخت ناپسند ہے اور جب یہ امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں اور بخلاف اس کے قرآنِ حدیث میں، خود حضور کی توقیر و ادب اور محبت میں اپنی جان پر بھی آپ کی ترجیح اور امت کے ساتھ بشارت و تسیر کے احکام وارد ہیں۔ تو ان میں خلل اندازی کرنا متابعت کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتا ہے ؟

اور اس میں مراتب مختلف ہیں۔

بعض تو حدِ خسران تک پہنچ گئے ہیں، ادب یا محبت کے حقوق واجبہ، اعتقادِ یہ یا علیہ کو کھو بیٹھے ہیں، معتزلہ جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرئیل علیہ السلام کو اور اسی طرح جمیع انبیاء علیہم السلام سے تمام ملائکہ علیہم السلام کو افضل بتلاتے ہیں، جس کا جواب کتبِ کلامیہ میں مفصل و مدلل مذکور ہے، یہاں صرف جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت، جبرئیل علیہ السلام پر مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیئے۔

۱۔ خشونت + دہشتی، کھر داپن / تَقَشُّفُ: موٹے جھوٹے کپڑے پہننا اور تھوڑی روزی پر بسر کرنا۔ / تَعْسِیرُ: تنگی میں ڈالنا، / تَنْفِیْثُ: نفرت دلانا۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت جبرئیل علیہ السلام

ان لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے کہ قرآن مجید سے جبرئیل علیہ السلام کا آپ کے لئے معلم ہونا منصوص ہے اور ظاہر ہے کہ استاد بحیثیت استاد ہی، شاگرد سے افضل ہو تا ہے اور اگر معلم کے افضل ہونے کو تسلیم نہ کیجئے، تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے باعتبار علم کے افضل ہونا ثابت نہ ہوگا، حالانکہ آپ اس حیثیت سے بھی بالاتفاق افضل ہیں۔

جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ معلم کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔

ایک محض مبلغ و سفیر ہوتا ہے، جس کے متعلق محض بات کا پہنچا دینا ہے، اس میں معلم کا افضل ہونا ضروری نہیں، اگر بادشاہ اپنے وزیر کے پاس کسی خاص قاصد کے ہاتھ کوئی پیام بھیجے تو یہ قاصد وزیر سے افضل نہ ہو جائے گا؟

دوسری حیثیت استاد و اتالیق ہونا جس کے متعلق معلم و شاگرد کی تربیت بھی ہے اس میں معلم کا افضل ہونا ضروری ہے۔ سو جبرئیل علیہ السلام آپ کے معلم بالمعنی الاول ہیں نہ کہ بالمعنی الثانی۔

کیونکہ مرنے کے بعد معنی ثانی اتالیق و تربیت دہندہ حسب تصریح حدیث۔ یعنی ربی فاحسن تعلیمی و اذنبی ربی فاحسن تادیبی۔ میرے رب نے مجھے تعلیم دی کیا اچھی تعلیم دی۔ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا کیا اچھا ادب سکھایا۔ خود حضرت جل و علا شانہ بلا واسطہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ امت کے لئے معلم بمعنی ثانی ہیں، بس آپ کی اور جبرئیل علیہ السلام کی معلمیت میں بڑا فرق ہے پس معتزلہ کی یہ بہت بڑی گمراہی ہے، عقیدہ واجبہ میں۔

سہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ۱۱۲ھ میں ۱۹۹ھ میں حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ اس وقت تک منصب قضا پر نہ بیٹھے جب تک کہ ستر اہل علم شیوخ نے شہادت نہ دیدی کہ آپ اس کے اہل ہیں۔ آپ کی مجلس وقار کی مجلس تھی صاحب بیت، عرب و اب والے تھے آپ کی شہرہ حدیث کی کتاب موطاء میں تمام صحیح روایات ہیں۔ آپ بڑے محدث مفتی اور مجتہد تھے۔ امام مالک نام عمر مدینہ شریف ہی میں قیام پذیر رہے۔ مذہب مالکیہ بلاد مغرب اندلس وغیرہ میں زیادہ پھیلا۔ امام شافعی حضرت عبداللہ بن مبارک وغیرہ نے آپ سے روایت کی ہے ۱۲ محمدی

اور مثلاً میں نے ایک مقام پر بحث خود دیجا ہے کہ ایک صاحب نے ایک حدیث ڈھونڈنے کے لئے موطا امام مالک کا نسخہ الماری میں سے نکالا اور اس کو کھڑے کھڑے فرش پر زور سے پٹک کر مارا۔ اہل مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ :-
 ”تیاں حدیث کی یہ بے ادبی؟“

تو وہ جواب میں فرماتے ہیں ”میں نے بے ادبی کیا کی ہے، اس کی گرد جھاڑی ہے“
 جب قیامت میں ان کی گرد جھڑیگی تب حقیقت معلوم ہوگی، سو یہ اس خشک دماغی کا اضلال ہے عمل واجب میں، اللہمَّ احفظنا و لنعم ما قیل سے

از خدا جو تم کو توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب
 (ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق طلب کرتے ہیں اس لئے کہ بے ادب اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہوتا ہے)

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکه آتش در ہمہ آفاق زد
 (بے ادب نے تنہا اپنے آپ کو ذلیل نہیں کیا ہے؛ بلکہ ساری دنیا میں آگ لگا دی)
 از ادب پر نور گشت ست این فلک از ادب معصوم پاک آمد ملک
 ادب کی وجہ سے آسمان پر نور ہو گیا ہے اور فرشتے ادب کی وجہ معصوم اور پاک ہو گئے
 ہیں)

بذر گستاخی کسوف آفتاب خوشہ عزازیلے زجرات رد باب
 آفتاب کا کسوف گستاخی کی وجہ سے ہو گیا۔ عزازیل (شیطان) بے ادبی کی وجہ سے
 زائدہ درگاہ ہو گیا)

حدیث میں ایک گستاخ کا قصہ آیا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کو فرمایا۔ اسے براہ بے ادبی کہا کہ ”میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا“
 آپ نے فرمایا کہ (خدا کرے) تو اس سے کھا ہی نہ سکے بس وہ فوراً شل گیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ادب

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا آپ کی طرف بیدھڑک نہ دیکھنا اور ایک بزرگ کا اس سوال کے جواب میں کہ تم بڑے ہو ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؟ یہ کہنا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر عمر میری زیادہ ہے۔ کیا قولی ادب کا کافی نمونہ نہیں ؟ ایک بزرگ کا اس سننے کے بعد کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان ہاتھ میں لی تھی، تمام عمر بلا وضو کمان کو مس نہ کرنا، کیا قابلِ التفات و تقلید نہیں ہے ؟

اسی طرح حضرات صحابہ کی عادت تھی کہ جب بیٹھتے ایک دوسرے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک و شمائل و طرزِ عمل پوچھتے۔ چنانچہ شمائل ترمذی کی روایتیں اس میں صریح ہیں۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خاص آستانہ مبارکہ پر سلام پہنچانے کے لئے قاصدوں کی ڈاک کا انتظام کرتے تھے، جمہور امت مدینہ طیبہ کی حاضری کا اہتمام کرتے رہے۔ اکثر سلف درود شریف کی کثرت رکھا کرتے تھے، خود حدیث میں ہے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف نہ ہو وہ مجلس اہل مجلس کے حق میں موجب حسرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تو یا امور موکدہ نہ ہوں مگر ان کی کمی موجب حسرت حرمان ہے اور جیسے محی سے حرمان ہوتا ہے اسی طرح ان کے اہتمام و التزام سے گوناگوں برکت و فیضان ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں پھر دنیا میں دینی بھی اور اخروی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کو جب کہ انہوں نے کئی بار سوال و جواب کے بعد یہ عرض کیا کہ بس اب میں تمام وظائف کی جگہ درود ہی ٹھہراؤں گا یہ ارشاد فرمایا کہ "تو پھر تمہارے سب گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اور سب فکروں کی کفایت

۱۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی ۱۰۲۴ ش ۸۹۲ ش آخر عمر میں کثرت رکاو کی وجہ سے نابینا

ہو گئے تھے۔ بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کی جلالت قدر، فرات، ذکاوت، حوت و تدلل، حفظ اور شان اجتہاد

کا اعتراف آپ کے اساتذہ نے بھی کیا ہے۔ ترمذی حدیث کی ایک مشہور کتاب اور ترمذی ایران میں ایک

جگہ کا نام ہے ۱۲ محمد علی

ہوتی رہے گی " اس کی کافی دلیل ہے۔

عجیب و غریب اقدار

اس وقت ایک عجیب الشان عظیم المسکان فیضانِ حکایت یاد آتی ہے اسی پر اپنے اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جس سے ثابت ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق برٹھانے سے خود آپ کی "عنایتیں" کیسی مبذول ہوتی ہیں، اس حکایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ "شرفِ مختم" میں سلسلہ وار سند سے لکھا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں شیخ کمال الدین سے اور وہ شیخ شمس الدین جزیری سے اور وہ شیخ زین الدین ۴۳ سے اور وہ شیخ عز الدین احمد فاروقی رحمہ کے واسطے اور وہ اپنے والد شیخ ابوالحسن ابراہیم سے اور وہ اپنے باپ شیخ عز الدین عمر سے رحمہم اللہ تعالیٰ کہ میں شیخ محمد صحری میں حضرت سید احمد روافی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر حج میں تھا، جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے اور دفعہ شریف پر حاضر ہوئے تو انہوں نے ان الفاظ سے سلام عرض کیا۔ السلام علیکم یا جدی! وہاں سے جواب عطا ہوا و علیکم السلام یا ولدی! کہ اس کو تمام اہل مسجد نے سنا، حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ پر وجہ شدید نے غلبہ کیا اور بڑی دیر تک رویا کئے اور شدتِ شوق میں عرض کیا یا جدّہ!

۱۰ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی بن عبد الرحمن مصری رحمۃ اللہ علیہ چار سو گنا بڑے مصنف ہیں۔ تمام علوم میں

ماہر اور طاق تھے۔ آپ نے ۹۱۱ھ / ۱۵۰۵ء میں وفات پائی ۱۲ عبدالرؤف

۱۱ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵ رجب ۵۱۲ھ / اکتوبر ۱۱۱۵ء میں کو مقام حسن (عراق) میں پیدا ہوئے اولیاء کلام کے سردار ہیں۔ بہت بڑے عالم باعمل متورع بزرگ تھے۔ حالت خیر خواہی میں رمضان میں صرت بعد مغرب دودھ پیتے تھے، ۲۰ سال کی عمر میں تمام فنونِ مردہ کی تکمیل کر لی ان کی خانقاہ میں بسا اوقات ایک لاکھ آدمیوں کا مجمع ہوتا تھا۔ ان ایک لاکھ کے طعام قیام کا انتظام حضرت سید احمد کبیر صاحب کی جانب سے تھا آپ کے خلفاء کی تعداد اسی ہزار ایک سو تھی آپ کی نماز جنازہ کے وقت نو لاکھ مرد و عورت کا مجمع تھا ایک شہر میں آپ کی ولادت، وفات کی تاریخ اور عمر کی مقدار کمی تھی ہے۔ (شعرٹ پر ملاحظہ فرمائیں حاتیہ میں)

سے فی خالۃ البعد روحی کنت اُدرسلھا
تقبل الارض غنی وھی منی

وہذا دولة الاشباح قد حضرت
فامد دیمینک کی تحفظی بھاشفتی

(یعنی لے نانا جان! حالت بعد میں! اپنی روح کو حضور میں بھیج دیا کرتا تھا۔ وہ نائب بن کر زمین
بوس ہو جاتی تھی، اب جسم کی حاضری کی نوبت آئی ہے، سو ذرا اپنا دایاں دست مبارک بڑھا دیکھے
تاکہ میرے لب اس کے بوسے سے مشرف ہو جائیں، پس فوراً آپ کا دست مبارک چمک
اور ہبک کے ساتھ قبر شریف سے ظاہر ہوا، اور ہزاروں آدمیوں نے زیارت کی اور سید رناعی
رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بوسہ لیا۔

اس کے بعد بلا سند و سراقصہ ان ہی کا لکھ لے کہ جب سالِ آمدہ پھر حاضر ہوئے
تو نہایت انکسار و مسکنت کے ساتھ عرض کیا ہے

إِنْ قِيلَ ذَرْتُمْ بَيْتَكُمْ رَجَعْتُمْ
يَا أَكْرَمَ الرُّسُلِ مَا نَقُولُ

(یعنی اگر لوگ ہم سے پوچھیں کہ تم زیارت کر کے آئے تو کیلے کر آئے؟ تو ہم جواب میں
کیا کہیں؟) قبر شریف سے آواز آئی جس کو تمام حاضرین مسجد نے سنا۔
إِرْجِعْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ
وَاجْتَمَعَ الْفُرُوعُ وَالْأَصُولُ

(یعنی تم یوں کہنا کہ ہم ہر طرح کی خیر لے کر آئے اور فروع و اصول جمع ہو گئے)

کیا یہ فضائل قابلِ رشک نہیں؟ سو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ بجز کمالِ ابدع و کمالِ محبت و
کمالِ اعظام و اجلال کے اس دولت کا سبب اور بھی کوئی امر ہے؟ وفی ذالک فیتنافس المتنافسون
(المطفین) [۲۵] اور اس پر چاہئے کہ دھکیں ڈھکنے والے) و امثلُ هَذَا اُخْلِيعِلِ الْعَامِلُونَ وَالصَّغْتِ
[۶۰] (ایسی چیزوں کے واسطے چاہئے محنت کریں محنت کرنے والے)

یہ معاملات تو براہِ راست آپ کے ساتھ عمل میں لانے کے ہیں، باقی آپ کے اہل تعلق اہل

محبت، اہل قربت، اہل ملت (یعنی خواص و عوام امت) کے ساتھ ادب و محبت شفقت و رحمت و خدمت کرنا علیٰ حسب تفاوت مراتبہم، یہ سب بھی متمم ہیں، آپ کے ساتھ معاملہ رکھنے کے جن میں سے بعض واجب ہیں کہ ان میں خلل اندازی سے خسران و معصیت ہوتی ہے اور بعض مستحب ہیں جن سے اعراض کرنا مفلسی اور محرومی کا باعث ہے۔

یہ بیان تھا ان لوگوں کا جو شوق میں کمی اور ادب میں خلل کرنے والے ہیں، پس محقق وہ ہے کہ — سب مراتب حسیہ و معنویہ واجبہ و مستحبہ کا جامع ہو کما قیل —

برکھے جام شریعت برکھے زندانِ عشق   ہر ہوسنا کے نہ داند جام و زندانِ باختن
گاہ در دل سازگ درویدہ جا   ہر دو جائے تست یا بدرالرجے
مگر بمقتضائے آیت لا تغلوا فی دینکم (النساء) [۷۰] مت مبالغہ کر اپنے دین کی بات
(میں) و آیت تک حد و اللہ فلا تعتدوا حسا۔ البقرۃ [۲۲۸] یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں
ہیں سوان سے آگے مت بڑھو

مندوبات میں کمی کرنے والے مستحق ملامت نہیں

یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ ان میں جو لوگ مندوبات (مستحبات) میں کمی کرنے والے ہیں ان پر ملامت یا ان کی تحقیر یا ان پر تشدد یا ان سے نفرت رکھنا یہ خود بوجہ تجاوز عن المشورۃ النبوی کے احداث فی الدین اور موجب ناخوشی سرکار ہوئی و علامت ترک اتباع و خلاف ادب و منافی تعظیم و دربار مصطفویٰ ہے۔

مسند احمد میں ایک حدیث اس باب میں صریح ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نوافل کو چھوڑے ہوئے تھے، نمازیں بھی، روزے میں بھی، صدقے خیرات میں بھی، دوسرے صحابی ان سے نفرت رکھتے تھے، حضور پر لڑکے دربار میں یہ مقدمہ پیش ہوا آپ نے ان نفرت کرنے والے صحابیؓ کے انکار کو ناپسند فرمایا۔ احقر نے اپنے رسالہ حقیقۃ الطریقۃ میں یہ حدیث پوری نقل کی ہے و لنعم ما قیل —

بزہد و ورع کوشش و صدق و صفا

ولیکن میفزائے بر مصطفیٰ

زہر و تقویٰ اور صدق و صفا میں کوشش کرو مگر مصطفیٰ ام سے آگے مت بڑھو۔

البتہ ایسے لوگوں کو اگر نرمی و ترغیب سے تکمیلِ مراتبِ مستحبہ کی طرف متوجہ کیا جاوے، سین
غیر خواہی و مطلوب فی الدین ہے۔

ضروری تنبیہ

اور ایک ضروری امر قابلِ تنبیہ یہ ہے کہ بعض اوقات شوق و محبتِ نبویہ کی کمی کا غلط شبہ
ہو جاتا ہے اور یہ شبہ تو قیرو توجہ الی الذات کے غلبہ کے محل میں غیر عارف کو ہو جاتا ہے۔ لیکن
فی الواقع وہ بھی محبتِ نبویہ ہی کا ایک لون ہے۔ شرح اس کی رسالہ نشر الطیبہ میں بضمِ محبت
درود شریف کی ہے۔

بس شرحِ فردی سب جماعات کی حالت کی ختم ہوئی اور طریقِ اصلاح سب کا بقدر کافی اہل
مضمون میں مذکور ہو چکا ہے، اس میں شرح کی حاجت نہ سمجھی، اصل مضمون کو دیکھ کر سب اپنی
اصلاح کر سکتے ہیں۔

ان ارید الاّ الإصلاح ما استطعت و ما توفیقی الاّ باللہ علیہ توکلّت والیہ
انیب وانرجی قریب حجب۔

۱۔ نشر الطیب ہمارے حضرت مولانا افروز علی تھانوی رح کا ایک رسالہ ہے جو سیرتِ نبویہ پر ہے۔ محمد علی

نماز کے متعلق کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بہ نماز)

بعد بیان اعمال میں نماز کا جو درجہ ہے وہ کسی عمل کو حاصل نہیں اور اس کا مقتضی یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس کا ایسا خاص اہتمام ہوتا کہ اس میں کوئی نقص نہ رہتا مگر ہماری کم توجہی و غفلت نے اس کو بھی کوتاہیوں سے خالی نہ چھوڑا جن میں سے بعض کا بیان اس موقع پر کیا جاتا ہے اور اس کے قبل یہ امر بھی قابل عرض کر دینے کے ہے کہ نماز میں اختلاف کا جو وبال ہے وہ اس خاص حیثیت کے اعتبار سے بہ نسبت دوسرے اعمال کے اختلاف کے زیادہ ہے کہ نماز فرض ہے اور ہر دن رات میں پانچ بار فرض ہے اس میں کوتاہی کرنا حق تعالیٰ کو دن بھر پانچ بار ناخوش کرنا ہے۔

بجائے دوسرے اعمال کے کہ بعض فرض نہیں اور یا فرض ہیں تو روزانہ فرض نہیں ، جیسے روزہ کہ سال بھر میں فرض ہوتا ہے اور زکوٰۃ کہ وہ بھی سال بھر میں فرض ہوتی ہے اور حج کہ عمر بھر میں ایک بار فرض ہوتا ہے اور زکوٰۃ اور حج تو سب پر فرض بھی نہیں ہوتا، یہ تفاوت تو نماز کو اور افعال سے ہے۔

ترک غیبت، ہر وقت فرض

اب رہ گئے تروک جو فرض ہیں یعنی معاصی کا ترک کرنا کہ وہ بھی روزانہ بلکہ ہر وقت فرض ہیں مثلاً غیبت کا ترک کرنا، ہر وقت فرض ہے اور اس امر میں یہ تروک بھی مثل نماز کے فرض دائمی ہیں، مگر اس پر بھی ان کا اختلال نماز کے اختلال سے دودھ سے کم ہے۔

ایک یہ کہ یہ تروک ارکان اسلام سے نہیں، کیونکہ فرائض سب ارکان نہیں، تو اس اختلال سے ارکان کی تفویت لازم نہیں آئی گو معصیت اس سے بھی ہوتی اور نماز دکن اسلام سے ہے تو اس کے اختلال سے ایک رکن کی تفویت لازم آئی اور رکن کو نظر شارع علیہ السلام میں ایک خاص مقصودیت و اہمیت ہے، اس لئے رکن کا فوت ہونا شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زیادہ ناگوار ہوگا۔

دوسری وجہ یہ بشہادت جس ترک سہل ہوتا ہے فعل سے، کیونکہ ترک میں اکثر اقصیٰ جہاتہم نہیں اور فعل میں اہتمام کی حاجت ہے اور جو چیز سہل ہوتی ہے اس کا وقوع اکثری ہوتا ہے اس لئے جو تروک فرض ہیں ان کا وقوع اکثر ہوگا اور اختلال کم اور جو افعال فرض ہیں اگر پورا اہتمام نہ کیا جاوے تو ان کا اختلال اکثر ہوگا اور وقوع کم، پس نماز میں اختلال کا احتمال زیادہ ہوا اور ان تروک مفروضہ میں کم اور یہی مدعا تھا، پس ثابت ہو گیا کہ تمام افعال میں خواہ وہ وجودی ہوں یا عہدی ہوں نماز میں کوتاہی کرنے کا ضرر اکثر اور اشد ہوگا، اس لئے اس کی اصلاح نہایت "مہتم بالشان" ہوئی۔

اس کے بعد بطور نمونہ کے بعض ان کوتاہیوں کا ذکر ہوتا ہے جو کثیر الوقوع ہیں، تاکہ ان پر متنبہ اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ ہو۔

نماز نہ پڑھنے والوں کی کوتاہیاں

سو ایک کوتاہی جس کے کوتاہی ہونے میں کوئی خفاء ہی نہیں یہ ہے کہ بہت لوگ خود نماز ہی کے مطلقاً پابند نہیں ہیں، اس کے معصیت ہونے میں تو کلام کرنے کی اس لئے ضرورت

نہیں کہ متفق علیہ ہے، البتہ یہ حضرات جو اس میں عذر پیش کیا کرتے ہیں ان کی نسبت مختصراً کچھ لکھا جاتا ہے۔

بعضے یہ عذر کرتے ہیں کہ ہم کو دنیا کی ضرورت سے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض بہانہ بازی و سخن سازی ہے، سبب اصل بے پرواہی و لاابالی پن ہے، کم فرصتی مانع نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس روز یا جس وقت ان کو فرصت ہوتی ہے تب بھی ان کو نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اگر یہ امر مانع تھا تو اس حالت میں تو یہ مانع مرتفع تھا، پھر ترک کی کیا وجہ؟ اس سے معلوم ہوا کہ اصلی مانع بے پرواہی ہے، جو اس حالت میں بھی مشترک ہے۔

دوسرے اگر یہ مانع ہوتا تو اگر وقت پر فرصت نہ تھی اور اس لئے ادارہ پڑھ سکے تھے، تو قضا کے لئے تو کوئی وقت خاص نہیں اور کسی نہ کسی وقت تو فرصت ہوتی ہے، اس وقت میں قضا پڑھ لیتے، جیسے نماز کی پابندی والوں کی عادت ہے کہ اگر کسی روز وقت نکل جاتا ہے، تو اہتمام کر کے قضا پڑھتے ہیں۔

تیسرے اگر بے پرواہی سبب نہ ہوتا تو اس کو تاہی پر قلع ہوتا، جیسا مطالب دیوبند کے فوت ہونے پر مدتوں حسرت ہوتی ہے، اس کی فکر لگ جاتی ہے، اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں، تمیریں پوچھتے پھرتے ہیں، کیا ان بے نمازیوں کو اس فکر کو شش اور قلع و سوزش میں دیکھا جاتا ہے؟ ان قرائن سے سبب اصلی کی اچھی طرح تشخیص ہو گئی، اس کے علاج کے لئے دو امر کی ضرورت ہے۔

نمازوں میں بے پرواہی سے بچنے کا طریقہ

ایک یہ کہ تارک نماز کے وعیدوں میں غور کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کافر فرمایا ہے، خواہ تاویل ہی سے فرمایا ہو اور ایسے شخص کا دوزخ میں جانا، پھر فرعون، ہامان، قارون کے ساتھ جانا ارشاد فرمایا ہے، اور قیامت میں سب سے اول پریش نماز ہی کی ہوگی اور ان وعیدوں کی تقویت کے لئے دوزخ کے حالات پڑھا اور سنا کریں

انشاء اللہ تعالیٰ بے پروا ہی جاتی رہے گی۔

دوسرا امر یہ کہ اپنے نفس پر جبکہ کرے کہ بدون ہمت کے کیسا ہی آسان کام ہو دشوار ہو جاتا ہے اور جبر کی دو صورتیں ہیں۔

ایک کہ کسی کو اپنے اوپر مسلط کر دے کہ وہ زبردستی اس کو وقت پر اٹھا کر کھینچ کر نماز پڑھوا دیا کرے۔

دوسری صورت یہ کہ نماز کے ترک ہونے پر کچھ ہی جبر مانہ اپنے نفس پر مقرر کرے جس کی مقدار اتنی ہو کہ نہ بہت قلیل ہو کہ نفس کو کچھ ناگواری ہی نہ ہونے بہت کثیر ہو کہ اس کا ادارہ کرنا مشکل ہو جائے، جب نماز ترک ہو وہ جبر مانہ مساکین کو دیدیا کریں اور یہ صورت جبر مانے کی سنت کے موافق ہے کہ نسائیؒ کی روایات میں ترک جمعہ و جمعہ فی الخیض پر تصدیق کا امر آیا ہے، دوڑوں سے جبر مانہ لینا ابو جرحہ حدیث الا لا یحیل مال امری الا بطیب نفس متہ۔ خبردار! کسی کا بھی مال حلال نہیں ہے مگر اس کی خوش دلی سے۔ علماء کے نزدیک منسوخ ہے اور جائز نہیں، یا کوئی بدنی جبر مانہ مقرر کرے اس کے سببی دو طریقے ہیں۔

ایک طریقہ یہ کہ اس پر عبادت کی مشقت ڈالے، یعنی مثلاً ایک نماز فوت ہو تو اس کو قضا کرے اور میں رکعت نفل مثلاً پڑھے، نفس دو تین چار مرتبہ میں ٹھیک ہو جاوے گا۔

وہ قضا تہجد پر اپنے بدن پر قمچیاں توڑ ڈالتے تھے

دوسرا طریقہ یہ کہ اس پر عبادت کی مشقت ڈالے یعنی مثلاً ایک نماز قضا ہو تو ایک وقت کا کھانا نہ کھاوے اگر دو نمازیں قضا ہوں تو دو وقت کا کھانا نہ کھاوے، چونکہ نفس پر یہ بہت شاق ہوگا۔ بہت جلدی اس سے صلح کرے گا۔

بعض بزرگوں نے یہ معمول کر رکھا تھا کہ جس روز ”تہجد“ قضا ہوتی تھی اپنے بدن پر کئی کئی قمچیاں توڑ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تو پھر ایسا کرے گا میں پھر ایسا ہی کروں گا۔ بعض

۱۔ حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی ۳۰۳/۲۱۳ھ بہت بڑے محدث اور اپنے زمانے کے

بہت بڑے امام تھے (نسائے ایران) میں ایک جگہ کا نام ہے ۱۲ فیض محمد

معاصی پر شریعت میں روزے کے ساتھ کفارہ مشروع ہونا اور خود ترکِ صلوٰۃ پر فقہاء کا تعذیر کو جائز رکھنا اس مشقتِ عادیہ کا ماخذ ہو سکتا ہے۔

بعض لوگ حالتِ صحت و حضور و فراغ میں تو پابند ہوتے ہیں، مگر مرض و سفر و شغل میں پابند نہیں رہتے، اس کا سبب بھی بجز ضعیفِ ہمت و بیفکری کے کچھ نہیں، اگر آدمی کسی کام کا ارادہ و فکر کرتا ہے، کچھ نہ کچھ صورت اس کی بن ہی جاتی ہے، ادنیٰ بات ہے کہ اگر ان حالات میں پیشاب یا خانہ کا دباؤ ہو تو کیا اس کی ضرورت ہے تھوڑی دیر کے لئے سفر یا شغل کو منقطع کرنا نہیں پڑتا؟ یا مرض کی حالت میں اٹھنا نہیں؟ اور کیا اٹھنا نہیں؟ پھر فرق بجز اس کے کیا ہے؟ کہ اس کو ضروری سمجھ کر اس کا ارادہ کرتا ہے۔ اور یہ احوال مانع نہیں ہوتے اور نماز کو غیر ضروری سمجھ کر اس کا ارادہ نہیں کرتا اور وہ مانع ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ کوئی حالت افسوسناک ہوگی! کہ پیشاب یا خانہ کی ضرورت سے تو عین موانع میں وقت نکل آتا ہے اور نماز کی ضرورت سے وقت نہیں نکلتا! پھر خاص کر سفر و مرض میں تو رعایتیں و تخفیفیں بھی بہت سی دی گئی ہیں مثلاً

۱) پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم جائز ہے (۲) قیام پر قدرت نہ ہو تو قعود جائز ہے۔

۳) ارکان پر قدرت نہ ہو اشارہ جائز ہے (۴) قبلہ معلوم نہ ہو تو کبھی جائز ہے۔

جن کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے، یہاں سے ریل میں سوار ہو کر نمازیں چھوڑنے والوں کے عذر کا اور گھر کے کاروبار میں مشغول ہونے والوں کے عذر کا بار دوپہر ہونا محلو ہو گیا ہو گا بالخصوص بیماری میں نماز چھوڑنا اور سبھی محل افسوس ہے!

کیونکہ ہر بیماری پیغامِ موت ہے گو اس سے صحت ہی ہو جاوے، مگر وہ حالت تو اس کی تحمل ہے کہ شاید موت کا سبب ہو جاوے، سو اس حالت میں تو نماز و انابت الی اللہ (رجوع الی اللہ) کا اور زیادہ اہتمام چاہیے، تاکہ اگر مرے تو خاتمہ بالخیر ہو، اس میں غفلت سخت تعجب انگیز ہے.....!

بعض بیمار اس لئے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا کپڑا اور بدن پاک نہیں ہوتا، خواہ بیماری

چند روز ہو یا متعدد مثل سلسل بول وغیرہ کے ہو گریہ عجیب ہے! اس لئے کہ دو حال سے خالی نہیں۔
 یا تو وہ ان کے پاک کرنے پر بلا ضرر قادر ہیں یا نہیں، اگر یہ قادر ہیں تو معذرہ کیا؟
 اور اگر قادر نہیں؟ تو وہ معذور ہیں، ان کو اسی حالت میں نماز کا حکم ہے اور وہ نماز ان کی
 صحیح اور کامل ہے اور پھر ان کو اپنی رائے اور طبیعت سے اس کو ناجائز یا بیکار اور ناقص سمجھنے کا
 کیا منصب ہے؟

عورتوں کی بے پرواہی

ایک حالت خاص عورتوں کو علی الدوام پیش آتی ہے، جس کے احکام نہ جاننے سے یا جان
 کر بے پرواہی کرنے سے، بڑی بڑی پابند اور دین دار عورتوں کی نماز میں کھنڈت پڑ جاتی ہے۔
 اور وہ حالت انقطاع حیض کی ہے، حکم تو یہ ہے کہ اگر انقطاع حیض کے وقت نماز کا آخر وقت
 ہو اور اتنا ہی باقی ہو کہ جلدی جلدی بدوں سر میں سرسوں یا کھلی ڈال کر دھوئے یا بدن کا میل
 اتارے تمام بدن پر پانی بہا کر کپڑے پہن کر ایک بار "اللہ اکبر" کہہ سکے تو اس وقت کی نماز اس کے
 ذمے فرض ہو جاتی ہے اور گو اس وقت تکمیل کی گنجائش نہیں مگر مگر وہ اس فرض ہونے کا نقصان
 میں ظاہر ہوگا، یعنی اس نماز کو دوسرے وقت قضا کرنا پڑے گا اور جن نمازوں کا پورا وقت
 انقطاع کے بعد ملا ہے، ان نمازوں کا تو ادب پڑھنا فرض ہوگا۔

اب عموماً عورتوں میں بے پرواہی دیکھی جاتی ہے کہ اول تو اس کا خیال نہیں رکھتیں کہ حیض
 کس وقت منقطع ہوا ہے، ممکن ہے کہ وہ کسی نماز کے اتنے اخیر وقت میں منقطع ہوا ہو، جس میں
 غسل ضروری ہے و تبکیر تحریمیہ کی گنجائش ہو اور اس لئے وہ نماز ان پر فرض ہو گئی ہو، لہذا ان
 کے ذمہ یہ ضرور ہے کہ ہر نماز کے اخیر وقت میں ضرور پاکی و ناپاکی کو دیکھ لیا کریں، تاکہ ان کو
 معلوم ہو سکے کہ فلاں وقت کی نماز بھی ہمارے ذمہ فرض ہو گئی۔

دوسرے بعد علم انقطاع کے بھی پورے پورے کئی کئی وقت غسل میں دیر کر کے ٹال
 دیتی ہیں اور پھر — غصہ یہ ہے ادا نہ کرنے کا گناہ تو اپنے سر لیا ہی تھا، ان اوقات

سے ایک بیماری ہے جس میں پیشاب قطرے قطرے ہو کر آتا ہے۔ ۱۲ فیض محمد مرادانی

کی نمازوں کو قضاء بھی نہیں پڑھتیں ! اور اس طرح سے ہر مہینہ ان کے ذمہ کئی کئی نمازیں چڑھتی چلی جاتی ہیں جن کا مجموعہ عمر بھر میں ایک بڑی مقدار کو پہنچتا ہے ، اگر ہر مہینہ تین ہی تین نمازیں جمع ہوتی رہیں تو سال بھر میں چھتیس اور تیس برس میں ایک ہزار سے زیادہ ہوتی ہیں ، پھر ان کی نہ حیات میں قضا ہے ، نہ مرتے وقت ان کے خدیہ کی وصیت ہے ، آخر انہوں نے قیامت کے لئے کیا جواب تیار کر رکھا ہے ؟ اور پھر اس پر یہ گمان کہ ہم نماز کے پابند ہیں جب قیامت میں یہ غلطی خلاف توقع ظاہر ہوگی ، اس وقت کیا حال ہوگا ؟

بے پرواہی کا علاج

ان سب کا علاج بھی وہی دو امر ہیں جو اوپر مذکور ہوئے یعنی
(۱) وعیدوں میں غور کرنا ، نفس پر جبر کرنا ، اور جو غلطی ، احکام نہ جاننے سے ہے اس کے لئے احکام کا سیکھنا پوچھنا۔

چونکہ محدثوں کو غالب احوال میں پوچھنے کا سامان کم میسر ہوتا ہے ، اس لئے مردوں پر واجب ہے کہ اپنے متعلقین کو احکام شرعیہ بتلاتے رہیں جو نہ معلوم ہوں علماء سے تحقیق کر کے بتلا دیں اور عورتوں پر واجب ہے کہ جو صورت پیش آوے گھر کے مردوں کو فرائض کریں کہ وہ علماء سے پوچھ کر ان کو بتلا دیں ، اور اگر گھر کے مرد غفلت کریں ، دوسرے شخص کے واسطے سے تحقیق کریں ، اگر کوئی توجہ نہ کرے تو خود علماء کے گھر جا کر ان کے محارم یا بیسیوں کے ذریعہ سے دریافت کریں ، ورنہ گناہ گار ہوں گی۔

اور ضروری احکام پوچھنے کے لئے جب جانے کی ضرورت ہو اگر شوہر جانے سے منع کرے تو اس کی اطاعت واجب ، بلکہ جائز بھی نہیں ، اور اگر لکھنا آتا ہو تو جانے کی ضرورت نہیں بلکہ خط کے دریافت کرتی رہیں ، اور یہ سب ، جب ہے جب کہ کوئی مرد خاندان کا ان کے کہنے سے علماء سے مسئلہ پوچھ کر ان کو نہ بتلاوے ، ورنہ کسی کو خط لکھنا یا کہیں جانا اپنے شوہر کے خلاف مرضی جائز نہیں۔

بعض عورتوں کے پابند نہ ہونے کا ایک سبب اور ہے ، وہ یہ کہ ایسی طبائع کم ہیں جو

محض خدا کے خوف سے بجا آوری احکام کا اہتمام کرتی ہوں، زیادہ سبب مدامت کا عادت ہے سو چونکہ عورتوں کو ہر ماہ میں بوجہ ایام معمولی کے کئی کئی روز تک نماز پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوتا، اس کا اثر بعد پاک ہونے کے بھی یہ رہتا ہے، کہ بعض اوقات نماز میں سستی ہو جاتی ہے، گو اس کا اصلی علاج تو یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کیا جاوے، مگر سبب ظاہری کا علاج کہ وہ بھی ایک درجہ میں کافی ہے، وہ ہے جس کو فقہار نے ذکر فرمایا ہے۔

کہ عورت کو حالت حیض میں سبھی مستحسن ہے کہ نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے مصلے پر جا بیٹھے اور مختصری ویر تسبیح و تہلیل میں مشغول رہے، اس سے وہ عادت محفوظ رہتی ہے اور حوسستی ترک عادت کے سبب ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوتی۔

بے نمازیوں کا بہانہ

بعض بے نمازوں کا عذر، شرعی پیرایہ لئے ہوئے ہے، کہتے ہیں کہ نماز بدون حضور قلب کے ہوتی ہی نہیں اور حضور قلب ہم سے ہو نہیں سکتا، اس لئے نماز ہی چھوڑ دی، درحقیقت اس استدلال میں انہوں نے غلط و تلبیس سے کام لیا ہے، کیونکہ جس حضور قلب پر نماز کی صحت یا کمال موقوف ہے وہ اور ہے اور جو ہمارے امکان سے خارج ہے وہ اور ہے، تو دونوں مقدموں میں حدِ اوسط (علم منطق کی ایک اصطلاح) مکرر نہیں لہذا یہ استدلال غلط ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضور قلب کے مراتب مختلف ہیں۔

ایک مرتبہ وہ ہے جس کو فقہار نیت کہتے ہیں اور وہ موقوف علیہ ہے صحتِ صلوٰۃ کا، یعنی بدون اس کے نماز ادا رہی نہیں ہوتی۔

اور دوسرا مرتبہ وہ ہے جس کو حضور کہتے ہیں جس کی حقیقت انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب مذکور ہوگی اور وہ موقوف علیہ ہے کمالِ صلوٰۃ کا یعنی اس کے نہ ہونے سے نماز تو صحیح ہو جاتی ہے مگر کامل نہیں ہوتی۔

۱۔ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ۱۲ محمد علی

ایک معقولی استدلال

تیسرا مرتبہ وہ ہے جس کو قطع و ساوس سے تعبیر کرنا مناسب ہے، یعنی اصلاً کسی قسم کا خطرہ نہ آوے اور یہ ایک قسم کا استغراق اور حال ہے اس پر نہ صحت، صلوٰۃ کی موقوف ہے۔ اور نہ کمال صلوٰۃ کا، البتہ فی نفسہ ایک محمود حالت ہے، گو مقصود نہیں،

اول اور دوسرا مرتبہ اختیاری اور مقدور اور شرعاً مامور بھی ہے اور اول مقدمہ میں یہی مراد ہے اور تیسرا مرتبہ غیر اختیاری اور غیر مقدور اور شرعاً غیر مامور بہ ہے اور دوسرا مقدمہ میں یہی مراد ہے،

جب مدۃ اوسط مشترک نہیں تو نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اور اگر دونوں مدتوں میں ایک ہی مراد ہو تو پھر ایک مقدمہ باعتبار مادہ کے غلط ہوگا، مثلاً دونوں جگہ مرتبہ اول و ثانیہ مقدمہ ہے، جیسا ابھی بیان ہوا اور مقدور کو غیر مقدور کہنا غلط ہوگا، اور اگر دونوں جگہ مرتبہ ثالثہ مراد لیا جاوے تو دوسرا مقدمہ صحیح ہوگا مگر پہلا مقدمہ غلط ہوگا، کیونکہ مرتبہ ثالثہ شرعاً غیر مامور بہ ہے، جیسا ابھی بیان ہوا اور غیر مامور بہ کو مامور بہ کہنا غلط ہوگا، جیسا مقدمہ اول میں لازم آتا ہے۔

کیونکہ کسی امر کا صلوٰۃ کے لئے صحیح یا کمالاً موقوف علیہ ہونا، مستلزم ہے اس امر کے مامور بہ ہونے کو، جیسا کہ ظاہر ہے، جب ایک مقدمہ غلط ہو تا تب بھی اتنا صحیح نہ ہوا۔

غرض خواہ ہیئت قیاس کی غلط ہو یا مادہ، نتیجہ دونوں حال میں غلط ہوگا، پھر علاوہ فی نفسہ غلط ہونے کے ان لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ ان کے اس استدلال سے نفی قطعی لَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعِيهَا۔ البقرہ [۲۸۵-۲۸۶] ترجمہ: واللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ جو مرتبہ حضور کا ایسا ہے کہ بدون اس کے نماز نہیں ہوتی، خواہ مرتبہ صحت میں یا مرتبہ کمال میں، لامحالہ شریعت میں اس کے حاصل کرنے کا حکم ہوگا۔ اور جس امر کا حکم ہوتا ہے اس کا داخل وسعت ہونا نہی بالالزام ہے پھر اس کو وسعت سے خارج کہنا نص کی تکذیب ہے یا نہیں؟

عقل کے تپوں سے سوال اور جہل کا علاج

پھر ان عقل کے تپوں سے کوئی پوچھے کہ نماز میں جتنے فرائض موقوف علیہ صلوٰۃ کے ہیں اگر وہ کبھی وسعت سے خارج ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت سے اس کا کوئی بدل اس کے قائم مقام کر کے اس کی اجازت دیتی ہے مثلاً قیام فرض ہے اگر قدرت نہ رہے، قعود اس کے قائم مقام ہوتا ہے، علیٰ ہذا پس اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جاوے کہ حضور قلب کا مرتبہ ضروریہ وسعت سے خارج ہے، تو ضرور ہے کہ شریعت میں کوئی اس کا بدل ہو گا؟ سو اس بدل کے ساتھ نماز پڑھنا ضرور ہوا پھر ترک کی کیسے گنجائش نکلی.....؟

یہ اس وقت ہے جبکہ حضور قلب اس کا رکن ہو اور اگر رکن نہ ہو، تو اس صورت میں سوچنا چاہئے کہ نماز بلا حضور پڑھنے میں تو نماز کے ایک تابع متعلق کا فوت ہے اور نماز نہ پڑھنے میں خود اصل متبوع ہی کا فوت ہے۔ تو متبوع کا فوت کر دینا اشد ہے یا تابع کا؟ پھر چونکہ تابع کا وجود بدون متبوع کے نہیں پایا جاتا اور متبوع کو فوت کر دیا ہے، تو لامحالہ تابع بھی فوت ہو گا تو نماز پڑھنے میں تو صرف حضور قلب ہی فوت ہوتا اور نہ پڑھنے میں وہ حضور بھی گیا، اور نماز بھی گئی، تو صرف تابع کا فوت ہونا، ہون ہے یا متبوع و تابع ہر دو کا؟

خوب سمجھ لو! چونکہ سبب ان کی غلطی کا جہل ہے، ہماری اس تقریر میں غور کرنا اس جہل کا علاج ہے۔

بعض لوگوں کے نماز نہ پڑھنے کا یہ مبنی ہے کہ وہ باوجود دعویٰ اسلام کے نماز کو فرض نہیں سمجھتے پھر ان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ (۱) بعض فلسفیت کے رنگ میں ہیں (۲) بعض تصوف کے رنگ میں،

اہل فلسفہ کا دعویٰ اور اس کا رد

قسم اول کی تقریر یہ ہے کہ اصل مقصود شارع کو تہذیب اخلاق ہے زمانہ نزول حکم صلوٰۃ میں لوگوں میں صفات ذمہ کبر و ظلم وغیرہ کا غلبہ تھا، نماز کی بیات و اوضاع و اذکار تو اضع و لین

کی تعلیم دیتے ہیں، اس لئے ان کو نماز کا حکم کیا گیا، ہم چونکہ مہذب ہو چکے ہیں لہذا ہم کو نماز کی ضرورت نہیں .... !!

جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سب اس پر مبنی ہے کہ احکام شرعیہ کو مقصود بالذات نہ کہا جاوے مقصود بالغیر کہا جاوے اور پھر وہ غیر بھی وہ ہی امور ہوں، جو تم دعویٰ کرتے ہو، سو اس میں دو دعوے تمہاری طرف سے ہونے ہیں جن کا ثبوت کرنا تمہارے ذمہ ہے، "جس پر تم قیامت تک بھی قادر نہ ہو گے" بلکہ یہ احکام خود بھی مقصود بالذات معلوم ہوتے ہیں، بس ایسے بے سرو و منی شبہات سے یہ قطع و یقین زائل نہیں ہو سکتا۔

غرض عقلاً و سمعاً ایسا اعتقاد یقیناً اتحاد و زندہ ہے اور ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں اس کو نماز کے ساتھ تجدید ایمان کا خطاب کرنا ضروری ہے، یہ جواب جب ہے کہ ہم اس کو مان لیں کہ واقعی یہ لوگ اپنی تہذیب نفس سے فارغ ہو چکے ہیں، حالانکہ ہنوز اس میں کلام ہے ترفع و تجبر و تعلیٰ و تکبر و ظلم و نخوت و قسوت و غفلت جس درجہ ان مدعیوں میں برہمی ہوئی ہے، اس زمانہ میں اس کا عشر عشر بھی نہ تھا۔ اگر مشروعیت صلوٰۃ کی ان ہی مصالح کے لئے ہوتی تب بھی یہ لوگ بہ نسبت اس زمانے والوں کے نماز کے زیادہ محتاج ہوئے۔ اس مرض کا کہ جہل ہے .... نیز علاج ہماری اس تقریر میں غور کرنا۔ اور یہ کافی نہ ہو، تو محققین سے اپنے شبہات کو دفع کر لینا ہے۔

اہل تصوف کی تقریر اور اس کا جواب

قسم ثانی کی یعنی جو تصوف کے رنگ میں ہیں ان کی تقریر یہ ہے کہ اصل مقصود قرب الہی ہے اور نماز دیگر طاعات بھی اس کا واسطہ ہے اور واسطہ بھی بالصورت نہیں بلکہ بالحققت اور وہ حقیقت ذکر ہے، پس اگر کسی کو ذکر دائم میسر ہو جائے، اس کو نماز کی حاجت نہیں، یا نماز ہی پڑھ پڑھ کر مقام قرب میسر ہو جاوے، پھر بھی نماز کی حاجت نہیں اگر پڑھتا بھی رہے تو اس پر فرض نہیں رہی، فرائض اس کے حق میں نوافل ہو گئے۔

اس کے جواب میں بھی وہی تقریر بالا جو مذہب کے مقابلہ میں لکھی گئی کافی ہے۔ اور اس پر بھی وہی فتویٰ اور وہی علاج عرض کیا جائے گا۔

اور دونوں کے خطاب میں اس مثال کا پیش کرنا مفید اور معین رفیع ثبوت معلوم ہوتا ہے۔ کہ جس طرح بعض ادویہ طبیہ میں باوجود بعض فاعل بالکافیہ سے ہونے کے بعض فاعل بالخاصیہ ہوتے ہیں، اور اس کی تعیین اعتبار ہرین کے حکم سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ان سب عبادات شرعیہ کو محض اپنی صورت نوعیت و خاصہ کے اعتبار سے خاص ثمرات، مثل اخلاق مرضیہ حق و نجات و قرب و رضا میں فاعل اور موثر کہا جائے اس کی نفی کی کیا دلیل ہے.....؟ اور اس بات کی دلیل نصوص کا سیاق و اطلاق ہے کہ کہیں ان کا فاعل کو اسطہ ہونا نہیں بتلایا گیا اور جو کہیں بعض طاعات کی حکمت بتلای گئی ہے تو غایتے مافہ الباب اس حکمت کا مرتب علی الاحکام ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ کہ مرتب علیہ الاحکام ہونا اور دعویٰ کا موقوفہ ہے ثبوت امر ثانی پر یہ سب صورتیں تھیں ایک کوتاہی کی یعنی نماز نہ پڑھنے کی؛

بعض مشائخ میں تاخیر صلوٰۃ کی عادت اور اس کا علاج

ایک کوتاہی نماز کے متعلق یہ ہے کہ بعض آدمی حتی الامکان تو نماز فوت نہیں دیتے مگر وقت کا اہتمام نہیں کرتے اکثر تنگ وقت میں نماز پڑھتے ہیں بعض دفعہ قضا بھی ہو جاتی ہے گو کم سہی اور گو پھر فوراً قضا پڑھ بھی لیتے ہیں۔ پھر بعض کو کوئی مجبوری ظاہری ہوئی ہے گو وہ مجبوری اس لئے معتبر نہیں کہ اگر اس میں سعی و توجہ کرتے تو غرور کوئی صورت انتظام کی نیکل آتی مگر بعض تو محض بیکار گپوں میں مشغول رہ کر وقت کو اخیر کر دیتے ہیں اور نہایت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بعض ان میں مشائخ ہیں اور محض تذلیل شیطانی یا تسریل نفسانی سے تاخیر صلوٰۃ کے خوگر ہو گئے ہیں، چنانچہ ہر ایک کے متعلق مختصر کلام کیا جاتا ہے۔

جو لوگ ظاہراً کوئی مجبوری تلاتے ہیں ان میں بعض کو تو کسی درجہ میں بھی مجبوری نہیں جیسے تاجر و مزدور و حاکم اجلاس و اہل حرفہ و مشاہم کہ یہ لوگ بالکل آزاد ہیں، تھوڑی دیر کے کام چھوڑ سکتے ہیں، سوان کے عذر کے متعلق تو کسی جواب کی ضرورت نہیں۔

بعض کو البتہ کسی درجہ میں مجبوری ہے، جیسے نوکر البے افسر کا جس کے سامنے اپنی

رائے سے کچھ نہیں کر سکتا، سو اس کے متعلق یہ ہے کہ اول تو اوقاتِ نماز میں اجازت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور دیکھا سنا اکثر یہی ہے کہ باستثنا شاذ و نادر کوئی افسر نماز سے منع نہیں کرتا اور اگر کسی طرح اجازت حاصل نہ ہو، نہ خود اس سے، نہ اس کے بالا افسر سے تو اس صورت میں ایسی نوکری ہی جائز نہیں، خدا تعالیٰ دوسرا سامانِ رزق کا کر دے گا، ایسی نوکری چھوڑ دینی چاہیے؟

البتہ جس شخص کے پاس بظاہر سرپرست کوئی سبیلِ ضروری معاش کی بھی نہ ہو، نہ نوکری میں نہ سرمایہ ہو کہ تجارت کرے، نہ مزدوری کی عادت ہو اور بددن عادت چلنا دشوار ہوتا ہے تو ایسی حالت میں نوکری چھوڑنے میں تعجیل نہ کرے اس فکر میں لگا ہے، دوسرے خیر خواہوں سے بھی سعی کر اڑے اور ماحصول کسی سبیل کے ہمیشہ اس بلائے اختلالِ وقتِ صلوٰۃ سے استغفار اور دعائے استخلاص اور دوسری سبیل سے استحصال کی کرتا رہے۔

اور جن کو برائے نام بھی مجبوری نہیں محض بیکار وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو اپنی حالت پر فحاش طور پر نظر کرنا چاہیے اور نفس سے محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب پانچوں وقت نماز پڑھنا پڑے، تو تاخیرِ اوقات سے کون سی آسان و تخفیف نکلی اور مجبوری کچھ نہیں ہے تو نہ کوئی مصلحت تھی کہ تاخیر کے اختیار کرنے کا مرجع ہو، نہ کوئی مجبوری تھی کہ تاخیر بالاضطرار کا سبب ہو، پھر وبال لینے سے کیا حاصل ہوا؟

اگر نفس یہ کہے کہ تاخیر کرنے سے مشغلہ تفریح کا وقت زیادہ مل سکتا ہے، تو اس کو جواب دینا کہ اگر دو نمازیں اول وقت میں پڑھی جاویں تب بھی ان کے مابین اتنی ہی گنجائش ہوگی جتنی ان دونوں نمازوں کو آخر وقت پر پڑھنے سے ملتی ہے۔

مثلاً اگر کسی نے ظہر چار بجے پڑھی اور عصر سات بجے تو درمیان میں تین گھنٹے ملے، سو اگر ظہر دو بجے پڑھتا اور عصر پانچ بجے تب بھی درمیان میں تین گھنٹے ملتے، تو جتنا کام درمیان میں تاخیر کی صورت میں کر سکتا ہے اتنا ہی تعجیل کی صورت میں کر سکتا ہے پھر تاخیر میں بجز مضرّت کے کون سی مصلحت ہوئی ... ؟

تفصیل شیطانی

اور ایسے مشائخ کو اولاً تو تفصیل شیطانی اور کبھی تسویل نفسانی اس ناخیر کا سبب ہوتی ہے۔
تذلیل شیطانی اس طرح کہ انہوں نے اپنی تجویز سے یا اپنے شیخ کی تعلیم سے کوئی معمول یا ورد
ایک خاص مقدار سے مقرر و ملزم کر لیا اور اس میں وقت کی تعین محض کسی مصلحت زائدہ
غیر ضروریہ کے سبب سے تھی، مگر بروئے علم اس عالم ملزم نے اس کو ایسا فروری سمجھا
کہ اس کی حفاظت کے لئے ہمت دینیہ کی بھی پروا نہ رہی! مثلاً بعض اوراد مابین سنت
و فرض فجر کے پڑھے جاتے ہیں۔

میں نے بعض متشددین و مصرین کو دیکھا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، مگر وہ اپنے ورد
میں مشغول ہیں حتیٰ کہ جماعت فوت کر دی! اور بعض اوقات خود وقت بھی تنگ ہو گیا، مگر
اس ورد کی ترتیب میں تغیر و تبدیل کو ہرگز جائز نہ رکھیں گے، حالانکہ یہ تغیر فی نفسہ جائز تھا۔
اور جب عدم تغیر جماعت فوت ہو گیا یا بعضاً یا وقت تنگ ہو جاوے، اس وقت تغیر واجب
تھا، مگر ان کو ترک واجب کی ذرا پروا نہیں! پھر اپنے اس التزام پر اس قدر شاداں و نازاں
ہیں کہ اپنے کو صاحب استقامت سمجھتے ہیں کہ کبھی کوئی معمول میں تغیر نہیں ہوتا...!

میں نے ایک شخص کو یہ فخر کرتے سنا ہے کہ صاحب میری فرض نماز کو ناغہ ہو جاتی
ہے، مگر پیر صاحب نے جو کچھ بتلادیا ہے وہ کبھی قصار نہیں ہوتا، غلوفی الدین اور اتخاذا جبار
ورہبان کی یہ افسوس افراد میں سے ہے، سبب اس کا، جہل ہے علوم شرعیہ سے کہ حدود
اعمال کی معلوم نہیں خواہ یہ بے علمی بسیط ہو یا مرکب ہو علوی اختلاف الافعال
یہ تو تفصیل شیطانی تھی۔

تسویل نفسانی

اور تسویل نفسانی اس طرح سے ہے کہ افراط فی الشفقہ علی الخلق کے سبب یہ خیال ہوتا
ہے کہ جلدی پڑھ لینے سے بہت لوگ جماعت سے رہ جائیں گے، خوب انتظار کرنا چاہیے، تاکہ

سب جماعت میں مل جاویں، اور کوئی محروم نہ رہے، اس کا نام تسویل اس لئے رکھا گیا کہ صورتہ یہ خیال نہایت محمود ہے اور نفسانی اس لئے کھا گیا کہ منشاء اس کا ایک صفت ہے صفاتِ نفسانیہ سے کہ وہ شفقت ہے اور گو وہ فی نفسہ صفتِ محمودہ ہے اور اس لئے جو خیال اس سے ناشی ہے کہ وہ خیر خواہی ہے آنے والے نمازوں کی کہ کوئی محروم نہ رہ جاوے وہ بھی نیک ہے، مگر ہر محمود اسی وقت تک محمود ہے جب تک وہ کسی امر مذموم کو متفق نہ ہو اور یہاں یہ شفقت اور یہ خیر خواہی سبب ہو گئی تیسق وقت کی حد غیر مشروع تک اور یہ مذموم ہے اس لئے وہ منشاء اور ناشی سبب مذموم ہو گیا۔

اور ان سب نمازوں میں سب سے زیادہ قابلِ نظر ایسے حضرات کے لئے جمعہ کی نماز ہے، کیونکہ اور نمازوں کا اگر وقت نکل گیا اور علم نہ ہوا تو وہ فرد قضا کی تو بن سکتی ہیں گو بعض فقہاء کے نزدیک سہی اور جمعہ کا وقت اگر نکل گیا تو اس کی قضا پھر سے ہو سکتی تھی نہ کہ جمعہ سے، پس جب جمعہ پڑھا تو وہ نہ ادا ہوا کیونکہ وقت نہ تھا اور نہ قضا کیونکہ قضا میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا، تو بس یہ نماز ان سب کے ذمہ پر واجب رہی اور رہی مصلحت کہ کوئی رہ نہ جاوے اول تو جب اس میں اتنا بڑا مفسدہ لازم ہے تو اس مصلحت کا کیا اعتبار؟

پھر وہ مصلحت بھی کچھ تاخیر کے ساتھ خاص نہیں، تجربہ سے یہ امر یقینی ہے کہ اس باب میں جس جگہ جیسی عادت کا التزام کر لیا جاتا ہے تمام لوگ اسی کے تابع ہو جاتے ہیں جہاں سویرے نمازیں ہوتی ہیں سب کو تقاضا دیتا ہے کہ جلدی چلو چنانچہ سب فوراً جمع ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی بھی متخلف نہیں رہتا اور جو رہنے والے ہیں وہ مشاہدہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس تاخیر میں بھی رہ جاتے ہیں، بلکہ اکثر رہتے ہیں، ان کو بے فکری رہتی ہے کہ میان سب کیا جلدی ہے وہاں تو بہت دیر میں جماعت ہو ا کرتی ہے، بس اسی میں رہ جاتے ہیں، تو تاخیر کی وہ بھی غرض حاصل نہ ہوئی اور اگر حاصل بھی ہوتی تب بھی وہ لا حاصل ہے جیسا اوپر مذکور ہوا۔
علماء میں بھی تاخیر صلوٰۃ!

بہر حال وقت کا اس قدر مؤخر کرنا نماز کا بالکل تباہ کرنا ہے، چنانچہ احادیث میں اس پر سخت زجر آیا ہے اور ایسی نماز کو منافقوں کی نماز فرمایا ہے اور گاہ گاہ اہل علم میں سے بھی

بعض کو اس میں ابتلا ہوتا ہے جس کا اکثر موقع یہ ہوتا ہے کہ مدرس کو کوئی کتاب ختم کرنا ہے۔
 یا سبق کسی خاص مقام تک پہنچانا ہے یا ممتحن کو کسی جماعت کو امتحان سے فارغ کرنا ہے۔
 یا مصنف کو کسی مضمون کا پورا کرنا ہے۔

تو ان مقاصد کو رعایتِ وقت پر بسا اوقات ترجیح دی جاتی ہے اس کا وقوع علماء سے
 بہ نسبت مشائخ کے اور بھی زیادہ عجیب ہے، کیونکہ یہ اصل وضع میں مقتداے دین ہیں، جب
 مقتدا ایسا کرے گا پھر مقتدی کا کیا پوچھنا ہے؟

(۳) ایک کوتاہی (گو ایسا شاذ ہوتا ہے مگر ہوتا ہے) اس کوتاہی مذکور کے مقابل کوتاہی ہے
 یعنی نماز میں اس قدر تعجیل کرنا کہ وقت بھی آنا یقینی نہ ہو۔

بعض لوگ فجر کی نماز صبح صادق سے پہلے شروع کرتے ہوئے دیکھنے سننے لگتے، بعض
 اہل افراط جمعہ کے روز دن بھی نہیں ڈھلنے دیتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، بعضے مریضوں کو دکھایا
 گیا کہ مغرب کی تھوڑی ہی دیر بعد آسانی کے لئے عشاء پڑھ لیتے ہیں وقت بھی نہیں آتا اور جس کے
 مسلک پر مشلین کا قول بھی قوت رکھتا ہو اس کے لئے عصر کی نماز مشلین کے قبل پڑھ لینا احتیاط
 کے خلاف ضرور ہے۔

بہر حال وقت میں افراط و تفریط کرنا دونوں واجب التحرز ہیں، اگر اجلاس پر حاضری کا
 معین وقت پر حکم ہو تو قبل از وقت آکر اظہار و نیایا وقت ختم کر کے آنا دونوں بیکار ہیں۔
 تو شریعت کی تعیین کی وقت و عظمت کیوں نہ کی جائے؟

عورتوں میں نماز کا اہتمام نہ ہونا

(۴) ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ شرائط و ارکان میں ذرا سے عذرِ مہوم سے سی
 رخصت پر عمل کرنے لگتے ہیں جبکہ عذر قوی کے متعلق ہے، مثلاً ذرا حرارت کا شبہ ہو یا ذرا
 ہوا میں خنکی ہوئی سجائے وضو و غسل کے تیمم کر لیا، ذرا طبیعت میں کسل ہو یا بیٹھ کر نماز پڑھنے
 لگے، ریل میں ذرا جگہ کی تنگی ہوئی جس کا آسانی سے انتظام ہو سکتا تھا، بیٹھ کر اور بعض دفعہ
 بے رخ، بعض دفعہ اشارہ سے نماز پڑھنا شروع کر دی، بلکہ ریل میں تو بالکل نماز ہی

اُردی جاتی ہے، بالخصوص عورتیں تو ریل میں شاذ و نادر ہی نماز پڑھتی ہوں گی، اپنے دل کو سمجھاتی ہیں کہ یہاں نہ تو پانی کا انتظام ہے نہ جسگہ گنجائش کی رہ ہے، نہ تختہ پاک ہے، نہ رُخ معلوم ہے، یا رخ کی طرف پڑھنا دشوار ہے نہ پردہ کا پورا انتظام ہے اور ان عذروں سے مستورات کی نماز بیل گاڑی کے سفر میں بھی اکثر برباد ہوتی ہے۔

حجّاج کی نمازوں میں کاہلی و سستی

اور ان سے زیادہ ان لوگوں کی حالت قابلِ حسرت ہے جو حج کو جاتے ہیں اور ریل یا جہاز میں بیہودہ وسوسوں سے یا کاہلی سے نماز نہیں پڑھتے، ایک عبادت ادا کرنے چلے اور پانچ فرض روزانہ برباد کئے، اگر جہاز ہی کی ضائع شدہ نمازیں شمار کی جاوےں اور ایک پھیکے میں بند رہ دن کی رفتار فرض کی جاوے تو پانچ نماز روز کے حساب سے پچھتر نمازیں ہوتی ہیں، اسی طرح اگر واپسی کا پھیر لیا جاوے تو اتنی ہی اس میں ہو کر ڈیڑھ سو ہوئیں، کتنے افسوس کی بات ہے! کہ ایک فرض ادا کیا اور ڈیڑھ سو فرض برباد کئے!! کیا ایسے شخص کے حج کو کہا جاسکتا ہے کہ خدا کا فرض سمجھ کر کیا گیا ہے؟ اگر یہ تھا تو ڈیڑھ سو فرض بھی تو خدا ہی کے تھے ان کو کس دل سے ضائع کرنا گوارا کیا؟ سچ ہے کہ..... ہم لوگوں کو باعثِ عبادت کا بھی اکثر امورِ نفسانہ امتیاز یا دفعِ ملامت وغیرہ ہوتا ہے یا اگر مجبور نہیں ہوتا تو امیزش زیادہ ضرور ہوتی ہے۔

بہر حال اگر ان پھر بناؤں پر نماز ترک کر دی تب بھی اور اگر اس میں بلا فتویٰ شرعی رخصت پر عمل کر لیا کہ وہ بھی ترک ہی کے حکم میں ہے تب بھی نہایت بددلی کی دلیل ہے، ایسی نماز پر تو خاصہ شبہ ہوتا ہے کہ محض دکھلاوے کے لیے نام کرنے کو پڑھتے ہیں، ایسے نمازیوں کی شان میں فرمایا گیا ہے **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُدَاوِنُ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا** [النّار ۱۴۱-۱۴۲] اور جب کھڑے ہوں نماز کو تو کھڑے ہوں ہارے جی سے لوگوں کو دکھانے اور یاد نہ کریں اللہ کو مگر تھوڑا سا بڑی وجہ اس کی دو امر ہیں :-

(۱) مسائل کی ناواقفیت

(۲) نماز کی عظمت دل میں نہ ہونا۔

اول کا علاج "علم و واقفیت ہے" جس کا طریق سہل یہ ہے کہ نماز کے متعلق جو صورتیں پیش آجائیں یا جو جو احتمال ذہن میں آتے ہیں ان سب کو حافظہ میں یا کتابت میں مقید و محفوظ کر کے زبانی یا بذریعہ خط علماء ماہرین سے پوچھتے رہیں۔

دوسرے کا علاج یہ ہے کہ دل میں وعیدیں مخالفت احکام کی سوچیں تاکہ ان احکام کی عظمت پیدا ہو، جب عظمت پیدا ہوگی تو ضرور اس کی کوشش و ارادہ کرے گا، جب کوشش و ارادہ کرے گا خود ان عذروں کا لغو ہونا سمجھ میں آجائے گا، کیا کسی تقریب میں جانے کے وقت یا کسی معزز مہمان کے آنے کے وقت جبکہ بدن اور کپڑے میلے ہوں یہی شخص جو ادنیٰ بہانہ سے تہمت کرتا ہے، غسل کر کے کپڑے بدلتا ہوا نہیں دیکھا جاتا...؟ کیا ایسے ہی موقع پر اگر دیر تک کھڑا ہونا پڑے، بلکہ چلنے کی ضرورت ہو تو کیا اس کو آسان نہیں ہو جاتا؟ مگر نماز میں کھڑا نہیں ہو جاتا! کیا ریل میں لہنی آسانش کی ضرورت سے یا اپنے کسی مریض رشتہ دار کے آرام دینے کے لئے مسافروں سے جگہ دینے کی اس نے کبھی درخواست نہیں کی؟ تو نماز کے لئے ہر رکعت منہ پر کیوں لگائی جاتی ہے۔

نماز کا اثر اور برکت

بلکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ نماز میں وہ اثر اور برکت ہے کہ جب نماز کے لئے جگہ دینے کی درخواست کی جاتی ہے، تو شوافع تو ہر جگہ مستثنیٰ ہوتے ہیں اور شیعہ میں نہیں آیا کرتے، باقی ہمیں نہیں دیکھا کہ کسی نے ذرا بھی عذر کیا ہو، مخالف مذہب والے تک رعایت کرتے ہیں، مگر خود ہی کوئی کچا اور کم ہمت ہو تو کیا علاج؟ پورنہ ریل میں اچھے خاصے کھڑے ہو کر رکوع و سجدہ کے ساتھ اور رخ کی طرف نماز ہوتی ہے اور اگر کبھی موقع پر واقعی عذر ہو تو وہاں شریعت نے ننگ نہیں کیا۔ رخص پر عمل جائز ہے۔

اور بعض عذر بالخصوص مستورات کے جو عذر مذکور ہوئے مسائل جاننے سے رفع ہو جائینگے

ان ہی میں سے ایک غدر پردہ کا ہے کہ پہلی سے آخر نماز پڑھنے میں بے پردگی ہے تو اس کے متعلق حکم شرعی سمجھ لینا چاہئے کہ ایسے وقت میں صرف برقعہ کا پردہ کافی ہے پہلی کے احاطہ میں رہنا ضروری نہیں اور حجاج کا نماز ترک کرنا اگر احکام کی عظمت نہ ہونے سے ہے تو اس کا علاج ابھی مذکور ہوا کہ وعیدیں مخالفت احکام کی سوچے اور اگر جہاز میں پاکی کا اہتمام نہ ہونا اس کا سبب ہے تو اس کے متعلق اول کی کوتاہی کے ضمن میں جہاں بیماروں کا نماز چھوڑ دینا بخیاں نجاست بدون پارچہ کے مذکور ہے بیان کیا گیا ہے۔

اور اگر یہ حج نفل ہے اور کسی سبب سے اہتمام نماز کا نہ ہو سکے تو اس شخص کو اس حج کے لئے سفر کرنا ہی جائز نہیں وہ اپنے گھر رہ کر کام میں لگے و علیٰ مثلہ نخل ما قال العارف مسعود بک رحمۃ اللہ علیہ سے

اے قوم حج رفتہ کجا نید کجا نید معشوق در نجاست بیا نید بیا نید

تعدیل ارکان نہ کرنا

(۵) ایک کوتاہی یہ کہ بعض لوگ تعدیل ارکان و ایتان سنن کا اہتمام نہیں کرتے نہ قوم ہے نہ جلسہ ہے رکوع بھی ہیئت مسنونہ پر نہیں قیام بھی قدر قراءۃ مسنونہ سے کم ہے قرأت میں بھی غلط صبح کی خبر نہیں، نماز کیا پڑھتے ہیں بیکار ٹالتے ہیں، ایک حدیث میں ایسے شخص کو نماز کی چوری کرنے والا فرمایا ہے اور ایک حدیث میں ایک ایسے شخص کو نماز کے اعادہ کا حکم اس ارشاد کے بعد دیا کہ جا پھر نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی یعنی یہ نماز تیری نہیں ہوئی۔

یہ مسئلہ فقہہ تو الگ رہا کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ لیکن اگر ہوئی بھی تو وہ بھی ایسی ہی ہوئی جیسے ایک کینزک لنگڑی، لٹھی، اندھی، بہری، گونگی، اپاہج بیمار ہو اور وہ ایک درجہ میں آدمی تو ہے مگر قابل اس کے نہیں کہ کسی صاحب کمال، صاحب جلال بادشاہ کی نظر میں پیش کی جاسکے اور وہ اس کو قبول کرے، اسی طرح یہ نماز ایک درجہ میں نماز کہلائی جاوے گی مگر جب اس کے ارکان جو بمنزلہ اعضاء کے ہیں ناقص ہیں تو وہ قابل اس کے نہیں کہ حق تعالیٰ کے حضور میں قبول ہو سکے، یا اعضاء درست ہوں مگر ہیئت مسنونہ پر نہ

ہونے سے ایسی ہوگی جیسے تندرست کبوترک خال و خط، ناز و اداسے خالی ہو، جو بادشاہ کو مطہر خاطر ہے پس درجہ کمال میں مقبول نہ ہوگی یعنی محبوب نہ ہوگی گو لے لی جاوے اس لئے اس کی تعدیل اور تکمیل ضروری ہے۔

رکوع و سجود وغیرہ کی درستی کے لئے تو خالی ارادہ کافی ہے، کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں، البتہ قیام بلند، مسنون کے لئے کچھ سورتیں خاص سیکھنا ضروری ہوں گی جس کے لئے عہد کا سپارہ حفظ ہونا کافی ہے کہ اس میں سورۃ بروج تک طوالت مفصل ہے اور لمبائی تک اوساط اور اس سے سورۃ ناس تک قضا کر کے یاد کرنے سے مختلف نمازوں میں سنت ادا ہو سکتی ہے اور تصحیح قرآن کے لئے کچھ توجہ کرنا پڑے گی، جس کے متعلق اس سے قبل عنوان ”اصلاح معاطہ بہ قرآن مجید“ کے ذیل میں عرض کر چکا ہوں اس کا ملاحظہ فرمانا اس باب میں کافی ہوگا۔

اور جس طرح اپنا قرآن صحیح کرنا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گفروالوں کی نماز اور قرآن جس قدر نماز میں پڑھا جاتا ہے اہتمام کر کے درست کراویں، اگر دس منٹ روزانہ بھی اس کام میں چند ذمہ داری کریں تو بہت آسانی سے اس میں کامیابی ہو سکتی ہے غرض اس طرح سے نماز کی تکمیل و تعدیل میسر ہو جاوے گی۔

بعض بارہ مہینے اچھی خاصی نماز پڑھتے تراویح میں تعمیل کی مشق کرنے لگتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ اس کے متعلق خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔

نمازی امراء کی کوتاہیاں

(۶) ایک کوتاہی کہ وہ نمازی امراء میں بالخصوص کثرت سے ہے، جماعت کا ترک کرنا ہے، نصوص سے اس کا حد درجہ اہتمام ثابت ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے ترک پر جو عین آتی ہیں ان پر نظر کر کے بہت علماء نے اس کو واجب کہا ہے اور بعض محققین فقہاء حنفیہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور واجب عمل میں اور ترک کے گناہ اور سزائیں برابر فرض کیے ہیں ایک فرض کو ادا کرنا اور اس کے مساوی کو ادا نہ کرنا یہ کس درجہ کی غلطی ہے؟ اور نتیجہ سے

جہاں تک دیکھا گیا سبب ترک جماعت کا اکثر دو امر ہیں۔

(۱) سستی کہ اتنی دور کون جاوے دھوپ میں کون جائے ؟

(۲) تکبر کہ ذیل لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی۔

اور کبھی اس کا سبب مسجد میں ان لوگوں کی شان و عادت کے موافق سامان آسائش کا مفقود ہونا ہوتا ہے، چنانچہ میں نے ایک صاحب کو یہ عذر کرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں وضو کا موقع ایسا ہے کہ وہاں بیٹھیں تو کپڑوں کو کافی لگ جاتی ہے، چٹائیاں مٹری ہوئی جن میں گرد و غبار بھرا ہوا کبھی ہیں، جن سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں ہوا کا گذر نہیں دل پریشان ہوتا ہے۔

سستی کے متعلق تو اتنا عرض کرنا کافی ہے کہ اگر اسی وقت میں کوئی دنیا کا کام جس میں مال و جاہ کا نفع ہو نکل آوے یہی حضرات اس کی طرف اس طرح دوڑیں کہ ذرا بھی کسل نہ ہونہ گرائی ہو، افسوس ! کیا آخرت کی ضرورت اس درجہ پر بھی نہ رہی !

میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے کہ ان کے دروازہ پر مسجد مٹھی مگر وہاں کبھی تشریف نہ لاتے تھے، ایک بار ان کے یہاں لڑکے کی تعریف بسم اللہ کی تھی اور ان کے ایک غریب بھائی کسی بات پر اڑھ گئے تھے، عین جھگڑے میں ایک بچہ کی چمتری کو وہ پورا راسخ بھی نہ کر سکتے تھے لگا کر ان کے پاس ایک درجہ میں گئے اور ان کو مذاکر لائے یا اگر دنیا کی مصلحت کے وقت وہ سستی کہاں چلی جاتی رہے ؟ علاج اس کا وہی وعیدوں کا یاد کرنا ہے۔

اور تکبر کے باب میں یہ معروض ہے کہ اول تو آپ کی شان ہی کیا ہے ؟ شاید وہ مساکین خدا تعالیٰ کے نزدیک تم سے زائد محبوب و مقبول و ذی جاہ ہوں، اس کے سامنے دنیوی عزت گرد ہے، بلکہ عجب نہیں کہ قیامت میں تم کو ان ہی مساکین کی التجا کرنی پڑی اور ان کی استدعا سے تمہاری رہائی ہو تو باوجود قیام احتمال کے تم کو ان کے حقیر سمجھنے کا کیا حق حاصل ہے ؟ ....

دوسرے اگر تمہاری شان ان مساکین سے زیادہ بھی مان لی جاوے تو تم مساجد میں ان مساکین کی تعظیم کے لئے تو نہیں بھیجے جاتے کہ خلاف شان ہو بلکہ تم اور وہ سب ایک ایسے عظیم الشان کی تعظیم

کے لئے جمع ہوئے ہوجس کی تعظیم سے تمہاری شان بڑھتی ہے، کیا کسی بادشاہ کے دربار عام کے موقع پر کوئی شخص محض اس بنا پر حاضر ہو کر سلام کرنے سے اعراض یا اغماض کرنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ وہاں تو غریب بھی جا کر سلام کرتے ہیں؟ اور اس سلام کے لئے جانا اہانت ہے، کیا سچ مج ایسے دربار کے موقع پر سلام کرنا اہانت ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیا کوئی ایسا سمجھ کر نہ جاوے تو وہ سرکش اور گستاخ نہ سمجھا جاوے گا؟ ضرور، ضرور، تو تعجب ہے کہ دربار شاہی کے ساتھ تو یہ بڑاؤ اور دربار الہی کے ساتھ یہ بڑاؤ ..... ۱۱ صدق اللہ تعالیٰ ما خدروا اللہ حق قد صدق ان اللہ لہوئی عزیز • الحج [۴۳-۴۴] (اللہ کی قدر نہیں سمجھے جیسی اس کی قدر ہے بیشک اللہ زور آور نہ بردست ہے)

اور اگر کسی مسکین کے امام ہونے سے عار آتی ہے تو اول تو وہ عار کی بات نہیں، کیا حکام کے درباروں میں حاضر ہونے کے وقت اردلی خاص کہرتبہ اور ریاست میں تمہاری بلبر نہیں، پیشی کرنے کے وقت تمہارا پیش رو نہیں، موتا؟ پھر اس وقت عار کیوں نہیں آتی؟ یہ ساری عار خدا ہی کے معاملہ میں کیوں ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہاں تو خوشنودی مقصود ہے وہ جس طریق سے بھی حاصل ہو اور یہاں بھی مقصود نہیں ورنہ کسی طریق سے بھی عار نہیں آتی، واللہ در العارف الروی ۱۔ رحمۃ اللہ علیہ حیث یقول ۱۔

شاد بادائے عشق خوش سودائے ما لے طیب جملہ علت ہائے ما
لے دوائے سخوت و ناموس ما لے تو افسلاطون و جالینوس ما

دوسرے اگر پھر بھی عار ہے تو آپ یاقت علمی و ملی ان مساکین سے زیادہ ماحصل کچھ پھر آپ کے ہوتے ہوئے وہ غریب خود ہی امام نہ بنے گا، آپ امام بننے یا اس مسکین کو عار نہ آوے گی، وہ اقتدار کرے گا اور جماعت ہو جاوے گی، افسوس خود تو الحمد اور قل هو اللہ بھی صحیح

۱۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بلخ میں ۶ ربیع الاول ۶۷۲ھ / ۳۰ ستمبر ۱۲۷۴ء میں پیدا ہوئے مولانا دوم رحمۃ اللہ نے مثنوی شریف کی تصنیف ۶۷۲ھ / ۳۲۵ھ میں شروع کی اس کے سات دفتر ہیں جس میں ۴۵ ہزار سے زائد اشعار ہیں۔ سب سے زیادہ مثنوی شریف کی شروحات لکھی گئی ہیں۔ آپ نے ہر جہادی اثنی ۶۷۲ھ / ۱۳ ستمبر ۱۲۷۴ء کو وفات پائی ۱۲ فیض محمد سرائانی

نہ جانتے ہوں ! اس تک کی خبر نہ ہو کہ مسجد سہو کن کن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے اس لئے
تو خود امامت کے قابل نہ ہوں اور جو دوسرا اس قابل ہو اس سے عار کریں یہ عار نہیں —
نار ہے ۔

زینہار از چنیس تکبر و عسار   وَقِنَارَ بِنَا عَذَابَ السَّارِ
رہ گیا عذر مسجد میں سامانِ آسائش نہ ہونیکا، تو اس عذر کو تو زبان پر لاتے ہوئے بھی ان
حضرات کو شرمانا چاہیے، کیونکہ اس عذر کے معنی تو غور کرنے سے یہ نکلتے ہیں کہ مسجد غریبار کا گھر
ہے، وہ اگر ہم کو بلاتے ہیں تو ہماری شان کے لائق اس کو سامان سے درست کرنا چاہئے ورنہ ہم
نہیں جاتے۔

کیوں صاحب؟ کیا وہ سچ مچ غریبار کا گھر ہے، اگر ان کا گھر نہیں تو پھر اس عذر کے کیا معنی؟
اگر یہ معنی ہیں کہ خدا کا گھر ہے، خدا کو ایسا کرنا چاہئے، تو کیا اس کہنے کی جرات کر سکتے ہو؟ اگر نہیں
کر سکتے تو اس کے جواب کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کر سکتے ہو تو جواب سنو! خدا تعالیٰ نے آپ
کو اور غریبار کو سبکی غلام بنایا ہے، اور منجملہ دوسری خدمتوں کے یہ خدمت بھی سپرد کی ہے کہ اس
دربار میں آسائش و ضروریات کا سامان جمع کرو اور اس کے انتظام کے لئے سب کو رقم بھی دی ہے
کیونکہ سب اموال ملکِ خدائے تعالیٰ کی ہیں پس غریبار سے زیادہ تمہارے ذمہ واجب ہے کہ اس
دربار یعنی مسجد کا انتظام کرو اور جس سامان نہونے سے آپ وہاں نہیں جاتے اس کو خود
درست کرو اور وہاں جاؤ تو یہ عذر کرنا حقیقت میں اپنی کوتاہی کا اظہار و اقرار ہے کہ ہم نے
خدمتِ دربار کے متعلق جو احکام تھے ان کی بجا آوری نہیں کی تو یہ غریبار کے الزام کی بات ہوتی
یا تمہاری شرم کی بات ہوتی؟ یہ تو دنیا دار امراء کے متعلق مضمون تھا،

بعض لوگ دینداروں میں شمار ہوتے ہیں اور امام میں شرعی عیب نکال کر جماعت ترک
کرتے ہیں، کبھی تو اصلی سبب اس کا کوئی دنیوی رنج ہو تا ہے بہانہ کے لئے کوئی عیب ڈھونڈ
کر اس کی آڑ لیتے ہیں کہ وہ تو ظالم معصیت میں مبتلا ہے، ظالم بدعت میں مبتلا ہے، بعض
متکبروں کو اصل مائعِ تکبر و غریبار کی تخریر ہوتی ہے، مگر چونکہ دین دار کہلاتے ہیں اس لئے شرعی
عنوان نکال کر اپنی غرض حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً مفتی سے پوچھتے ہیں کہ جناب جس کی بیوی بے

پردہ پھرتی ہو وہ دیوث ہے یا نہیں؟ اور اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ و علیٰ هذا۔
 اور کبھی اصلی سبب تدین بھی ہوتا ہے، مگر احکام کے جاننے سے یا اہتمام نہ کرنے سے غلطی
 میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً دل سے بدعت سے نفور ہیں اس لئے امام سے بغض للہین ہے اور
 کوئی رنج دینوی نہیں ہے، مگر اس مسئلہ کی ان کو خبر نہیں کہ افراد سے ہر حالت میں جماعت کی غماز
 افضل ہے، اگرچہ امام مبتدع ہو بشرطیکہ بدعت اس کی حد کفر تک نہ پہنچ گئی ہو، اگر اصلی سبب
 دینوی رنج ہو تو سمجھنا چاہیے کہ دین کو اپنی اغراض دینویہ کا ذریعہ بنانا سخت نازیبا و ناپسندیدہ
 اور بے ادبی و گستاخی ہے جس کا قیض ہونا محتاج بیان نہیں۔ اگر خلق سے اپنا عجب چھپا لیا تو حق
 تعالیٰ پر تو ظاہر ہے اس کو کیا جواب دو گے؟

اگر اصلی سبب تکبر ہے تب بھی یہی جواب ہے اور اس سے کچھ اوپر بھی مفصل بیان تکبر
 کا ہو چکا ہے اور یہ بے پردگی کا بہانہ جو تراشا گیا ہے، سو اس کا کلی جواب تو یہی ہے نفسانی
 غرض کو دین کی آرٹیکوں بناتے ہو اور جزئی جواب یہ ہے کہ خود معترض بھی اس اعتراض سے
 محم محفوظ ہوں گے، کیونکہ پورا پردہ شریعت کے موافق بڑے لوگوں میں بہت کم ہوتا ہے۔
 اکثر ان کے تعلقات دور و نزدیک کے اعزہ کے دروہو بے حجاب آتے ہیں، اتنا فرق ہے
 کہ بعض غریبوں کی عورتیں خود گھر سے نکل کر نامحرموں کا سامنا کرتی ہیں اور امیروں کی
 عورتیں گھروں کے اندر بیٹھ کر نامحرموں کا سامنا کرتی ہیں، تو دونوں برابر ہوتیں، بلکہ غریبوں
 کی بیویوں میں اتنی ترجیح ہے کہ وہ سناں کھلی ہو کر نامحرموں کے سامنے آتی ہیں اور امرا کی عورتیں
 ذیبت و زینت کے ساتھ آتی ہیں، تو اب خود دیکھ لیجئے کہ یہ اقیح ہے یا وہ اقیح ہے، تو اس
 حیثیت سے بھی اکثر غریبہ اولیٰ بالامنت ہوئے اکثر امرا سے۔

اور اگر تدین ہی سبب ہے تو اس میں جو غلطی ہے وہ مسئلہ کے جاننے سے جاتی رہیگی،
 جیسا اوپر بیان کیا گیا کہ افراد سے جماعت افضل ہے، یہی کہ اہت تو اول تو کہ اہت اقتدار
 اس کیلئے ہے جو اس امام کے معزول کرنے پر قادر ہو، پھر یہ کہ کہ اہت اخف ہے ترک جماعت
 کی کہ اہت یا حرمت سے، البتہ اگر ایسے مقام پر شریک جماعت ہونے سے احتمال فتنہ کا ہو
 تو کیوں بہتر ہے۔

ان تارکانِ جماعت میں بعض مشائخ دیکھے جاتے ہیں، ان کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ جماعت میں اختلاطِ خلق ہوتا ہے اور اختلاطِ خلقِ ذاکر و سالک کو مضر ہے،

اور بعض نے تنہا بیان کیا کہ یہ پڑھنے میں وساوس و خطرات کم آتے ہیں، اور جو نماز حضور قلب کے ساتھ ہو وہ افضل ہوتی ہے عدم حضور والی نماز سے اور جماعت میں یہ حضور میسر نہیں ہوتا، اس دھوکہ کا منشا یہ ہے کہ یہ حضرات مواجید و کیفیاتِ ذوقیہ کو مقصود بالذات سمجھ بیٹھے اور وہ بعض اوقات غلو ت میں زیادہ ہوتے ہیں بہ نسبت جلوت کے، لیکن واقع میں مقصود بالذات رضائے حق ہے جس کا ذریعہ بجا آوری احکام ہے کہ منجملہ ان کے جماعت کی نماز ہے۔ اگرچہ اس میں ذوقیات و وجدانیات کی قلت ہو، پھر تجربہ ہوا ہے کہ بعض افعال شرعیہ کو سرِ دست کسی کیفیتِ خاص کی قلت کا سبب معلوم ہوتے ہیں مگر ان کی مداومت سے دوسری کوئی کیفیت بتدریج ایسی حاصل ہوتی ہے کہ اس کیفیتِ فائزہ سے اعلیٰ و اقویٰ و البقی ہو اس وقت اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔

خشوع کا فقدان

(۱۰) ایک کوتاہی جس کو عوام تو عوام بعضے خواص بھی کوتاہی شمار نہیں کرتے اور اس خشیت سے وہ خاص طور پر اہتمام کے قابل ہے نماز میں خشوع و حضور طلب کا نہ ہونا ہے، جس کے مطلوب ہونے کے لئے آیتہ قد افلح المؤمنون الذین ہمد فی صلوٰتہم حاشعوتہ المؤمنون (۱-۲) یعنی کام نکال لے گئے ایمان والے، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں۔

اور اس میں تفصیر کرنے کی نعمت کے لئے آیت الحریان الذین آمنوا ان تفتش قلوبہم الخ الحديد (۱۵-۱۶) کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ گڑ گڑائیں ان کے دل،

کافی ہے اور سبب اس کا بالاستقرار و امرار ہے؛

(۱) بعض کو تو اہتمام ہی نہیں ان کے لئے تو یہ بے اعتنائی،

(۲) بعض کو اہتمام ہے مگر اس کی حقیقت نہ جاننے سے اس کو اختیار اور قدرت سے

باہر سمجھتے ہیں اس لئے اس کی تحصیل کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔

پہلے سبب کا علاج تو آیات بالا کے مضمون میں غور کرنا ہے،
 اور دوسرے سبب کا علاج اس کی حقیقت سمجھنا ہے جس کو مختصر بیان کرتا ہوں جس کا
 وعدہ اس کو تاہی کے ضمن میں کیا گیا ہے کہ بعضے ترک نماز کا یہ عذر کرتے ہیں کہ ہم سے حضور
 قلب نہیں ہوسکتا اور نماز بدون اس کے ہوتی نہیں۔

خشوع کی حقیقت

سو حقیقت لغویہ خشوع کی، سکون ہے اور حقیقت شرعیہ اس کی، سکون ارادی
 ہے قلب اور جوارح کا، اور سکون مقابل ہوتا ہے حرکت کے، سو جیسی حرکت ویسا سکون
 تو جوارح کی حرکت اینیہ یعنی مکانیہ ہوتی ہے ان کا سکون یہی ہے کہ جس حرکت کا مشرعا امر
 نہیں وہ حرکت نہ کرے یعنی ارادہ سے ہاتھ پاؤں عبث نہ ہلاوے اور ہر گز گردن یا نظر سے
 التفات نہ کرے، سر اوپر کو نہ اٹھاوے، بالوں کو، کپڑوں کو بار بار نہ سنوارے، بدون ضرورت
 نہ کھجلاوے، نہ کھنکارے نہ بخود الک

اور قلب کی حرکت فکریہ ہے اس کا سکون عدم الفکر ہے یعنی اپنے ارادہ سے کسی بات
 کو نہ سوچے، سو جیسی حرکت جوارح کی اگر بلا مقصد ہو مثلاً ریشہ سے کسی کی گردن ہلتی ہو تو
 وہ منافق خشوع کے نہیں کیونکہ اختیار سے خارج ہے اور اضطرابات امرونیہ کے تحت
 میں نہیں ہیں، اسی طرح اگر حرکت قلب کی بلا مقصد ہو یعنی کوئی خیال خود بخود آجاوے تو وہ بھی اسی
 دلیل سے منافق خشوع کے نہیں پس غلطی لوگوں کی یہ ہے کہ خشوع کے معنی یہ ہیں کہ بالکل خیال نہ آئے
 اور اسی بنا پر اس کو محال عادی سمجھتے ہیں مگر اس بنا پر کافاسد ہونا ہماری تقریر سے معلوم
 ہو چکا ہے، جس سے محرز ہو گیا کہ خشوع اختیاری فعل ہے اور ہر شخص اس پر قادر ہے
 اور بہت آسان ہے البتہ ارادہ و توجہ کی ضرورت ہے۔

حصول خشوع کا طریقہ

پس جیسے سب افعال ارادیہ کی شان ہے کہ ارادہ کرو تو آسان ارادہ نہ کرو تو مشکل
 حتیٰ کہ اگر منہ میں لقمہ لے کر بیٹھ جاوے اور نیچلنے کا ارادہ نہ کرے تو وہ بھی آسان

نہیں پس اگر قلم نگلنا آسان ہے تو خشوع بھی اتنا ہی آسان ہے اور اگر خشوع محال ہے تو قلم نگلنا بھی اتنا ہی محال ہے، دونوں کے سیر اور عسریں کچھ فرق نہیں اور سہل طریقہ اس کا یہ ہے۔

کہ نماز میں جو کچھ بھی منہ سے نکلے محض یاد سے نہ پڑھے بلکہ ہر ہر لفظ پر مستقل ارادہ رکھے اس کو منہ سے نکالے کہ اب سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کہوں گا اب و بحمدک کہہ رہا ہوں ب و تبارک اسمک منہ سے نکل رہا ہے و علیٰ هذا،

پس جب ہر لفظ پر خاص توجہ رہے گی لامحالہ حسبِ قاعدہ عقلیہ کہ النفس لا تتوجہ الی شیئ فی آبی واحد و دوسرے خیالات بند ہو جائیں گے۔ ترجمہ: نفس ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

اس مراقبہ کو اول سے آخر تک بالالتزام کرے انشاء اللہ تعالیٰ اول تو بلا قصد بھی کوئی خیال نہ آوے گا اور اگر فرضاً آجاوے تو پھر اس سوچ میں نہ پڑے کہ ارے یہ تو پھر خطرات آنے لگے، یہ سوچ بھی خیال غیر ہے، بلکہ اسی عمل بتجدید تعلق ارادہ و توجہ کو بطریقِ مذکور آئندہ کے لئے پھر تازہ کردی پھر وہ خطرات دفع ہو جائیں گے۔ وھذا من افادات استاذی استاذ الكل حضرت مولانا محمد یعقوب علیہ رحمۃ اللہ علام الخیوب اے

اور اس احقر کا ایک وعظ خشوع کے ہر پہلو پر مفصل بحث میں شائع ہو چکا ہے جس کا نام ”مواعظ اشرفیہ“ ہے اس کے ملاحظہ سے انشاء اللہ تعالیٰ اس باب میں کسی قسم کا خفا رہا باقی نہ رہے گا۔

متفرق کوتاہیاں

ایک کوتاہی کہ ذی شعب مختلف ہے اور اسی پر اپنی تحریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ ہے

۱۰ حضرت مولانا محمد یعقوب نالوڑی ولد مولانا ملوک علی صاحبزادہ ۱۳ صفر ۱۲۲۹ھ / جون ۱۸۴۳ء میں پیدا ہوئے۔ تائیکنی نام منظور احمد ہے۔ حدیث ثرلین آپ شاہ عبدالغنی رحمہ سے پڑھی (حاشیہ دیکھیں)۔

کہ نماز اتنی بڑی ضروری چیز اور پھر روزانہ پانچ بار — واقع ہونے والی اور اس کے شرائط وارکان کے ہر جزو اور ہر موقع پر بے شمار صورتیں پیش آتی ہیں، جن کے احکام بہت لوگوں کو معلوم نہیں، مگر باوجود اس کے بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ ان احکام و مسائل کو لوگ دریافت کرتے ہوں!

(۱) بہت لوگ ناواقفی سے بلا اضطراب اس طرح جمائی لیتے ہیں یا بلا عذر کھنکارتے ہیں کہ حروف ظاہر ہو کر نماز جاتی رہتی ہے،

(۲) بہت لوگ ایسے لباس غیر مشروع سے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان کی قبول نہیں ہوتی بالخصوص بعض اقسام ریشم و مخمل کے استعمال میں تو خواص تک بے احتیاطی کرتے ہیں۔

(۳) بعض لوگ ہجرم میں امام سے پہلے نیت باندھ لیتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔

(۴) بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں اس طرح شامل ہوتے ہیں کہ الٹا کمر کھتے ہی رکوع میں پہنچ جاتے ہیں اور اول قیام نہیں کرتے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔

(۵) بعض لوگ قعدۂ اخیرہ میں امام کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں مگر ان کی تکبیر تحریمہ کرنے سے پہلے امام سلام پھیر دیتا ہے تو وہ اقتدار صحیح نہیں ہوتی اور نیت اقتدار موضع افراد میں مفسدہ صلوٰۃ ہے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی از سر نو نماز شروع کرنا چاہیے۔

(۶) اسی طرح بعض اوقات امام سہواً بعد قعدۂ اخیرہ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو مسبوق بھی اقتدار کثیت سے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے حالانکہ اس وقت مسبوق کو اقتدار جائز نہیں تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے

(۷) علیٰ ہذا اگر امام مسافر بعد دو رکعت کے سہواً کھڑا ہو جاوے مقتدی مقیم کو اس کے ساتھ مقتدی رہنا بھی مفسدہ صلوٰۃ فرض ہے۔

••••• (۱) حاشیہ ملا، معقولات، مفتولات غرض کہ تمام فنون میں کائنات تھے شاعری میں کسی کی شاکردی نہ کی۔ مگر کبھی جب طبیعت حاضر ہوتی تو اردو فارسی عربی میں بہترین شعر کہتے تھے شاعری میں غلو نہ تھا۔ بلا تکلف اگر کہہ لیا کہہ لیا ورنہ نہیں۔ مگر نام تجلّص فرماتے تھے۔ یکم ربیع الاول ۱۲۸۵ مطابق دسمبر ۱۸۶۸ء میں ہمدی کی دیار میں وفات پائی، ۲۰ جمادی

اس مقام پر مسائل کا استیعاب مفصود نہیں اور نہ ممکن ہے، محض بعض مثالیں پیش کرنا ہے کہ ایسی صورتیں کس کثرت سے واقع ہوتی ہیں جنہیں نماز نہیں ہوتی اور لوگ اس سے بے خبر ہیں!

اسی طرح مشرائط میں بھی بے پروائیاں کج جاتی ہیں :-

- (۸) بعض آدمیوں کو دیکھا گیا ہے کہ کپڑے پر تکیہ یا اگرچہ غبار نہ ہر تیمم کر لیتے ہیں۔
- (۹) بعض کو دیکھا ہے کہ اگر وضو و غسل میں کہیں پاؤں وغیرہ خشک رہ جاتا ہے ویسے ہی تر ہاتھ پھیر لیتے ہیں جو کہ مسح ہے، پانی ڈال کر نہیں دھوئے۔
- (۱۰) بعض آدمی باوجود اندیشہ قطرہ کے فوراً صرف پانی سے استنجا کر لیتے ہیں اور پھر قطرہ آجاتا ہے، اگر خبر بھی ہو گئی اور وضو بھی دہرایا مگر یا بجا مہ پاک نہیں کرتے اور اس طرح کئی بار میں مقدار عفو سے بڑھ جاتا ہے اور اسی کپڑے سے نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اگر علم نہ ہو اتوبے وضو ہی نماز پڑھی جاوے گی اور اگر شبہ ہو کہ بے خبری میں معذور ہے؟ جواب یہ ہے کہ معذور اس وقت ہے کہ جب نقص وضو کا احتمال غالب نہ ہو ورنہ اس احتمال کا انسداد واجب ہوگا اور جب قوی کا ضعف مشاہدہ ہو تو قطرہ کا قطع کرنا ضروری ہوگا اور تجربہ سے اس باب میں کلوخ سے بہتر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔

ناہل کو امام بنالینا

اسی طرح بہت جگہ امام ایسے ہیں کہ نماز لوگوں کی فاسد یا مکروہ ہوتی ہے، پھر بعض جگہ تو مقتدی ہی اس خرابی کا سبب ہوتے ہیں، یعنی امام تقرر کرنے کے وقت اس کی صلاحیت کو نہیں دیکھتے بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ محلہ بھر میں جو شخص سب سے نکمّا ہوتا ہے اس کو ارزاں سمجھ کر امامت کے لئے تجویز کیا جاتا ہے، چاہے اس کو قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو، خواہ اس کو مسائل بھی یاد نہ ہوں اور بعض جگہ مقتدیوں کا کچھ دخل ہی نہیں ہوتا خود ہی براہ تکبر بعض اہل وجاہت امام بن جیتے ہیں اور قصبات میں جمہ و عیدین کے اکثر ائمہ اسی شان کے ہیں اور اس خرابی کی ابتداء امامت کا موڑ ہونا ہے جس کی بناء

بعض سلاطین کے وقت سے پڑی ہے اس وقت کو اس میں کوئی مصلحت ہو، مگر اب تو اس میں اس قدر مفاسد ہو گئے ہیں کہ اس کا توڑنا اور ایسے امام کو چھوڑنا واجب ہے، اگر اس کے معزول کرنے پر قدرت نہ ہو تو خود تو عزت کرنا ممکن ہے۔ یعنی سب مل کر کسی دوسری جگہ جماعت کا انتظام کر لیں، اور کسی اہل کو امام تجویز کر لیں۔ البتہ جہاں امام سے ضرر رسائی کا اندیشہ ہو تو یہ بے چارے معذور ہوں گے، صبر کرنا چاہیے، یہ تھے شعبے اس لاجئ الذکر کوتاہی کے۔

علم دین، سب کا علاج

ان سب کا علاج — علم دین ہے، جو پڑھنے سے یا علماء کے پاس آنے جانے سے اور پوچھتے رہنے سے نہایت سہولت سے ممکن الحصول ہے۔

یہ تھا مختصر ضروری بیان ان کوتاہیوں کا جو کثیر الوقوع ہیں اور جن کا وقوع قلیل ہے ان کا ذکر مطوی ختم کیا گیا، اول بوجہ قلت وقوع کے دوسرے اس لئے کہ ان کا مذہب ہونا کسی پر مخفی نہیں، سو تنبیہ کے لئے یہ علم ہی کافی ہے۔

(۱) جیسے شرم سے بے وضو نماز پڑھ لینا یا پڑھا دینا
(۲) وضو کر کے سو رہنا اور کسی کے جگانے کے بعد سب کو جھٹلا لینا کہ میں تو نہیں سویا تھا اور اسی طرح نماز پڑھ لینا۔

(۳) نماز میں اخلاص نہ ہونا، یعنی صرف اسی لئے نماز پڑھنا کہ لوگ مجھ کو نمازی سمجھیں جس کو ریاہ کہتے ہیں و نحو ذالک

و سوسہ، کفر نہیں!

گویہ امور واقع ہوتے ہیں مگر کثرت نہیں ہے۔ اور گوریاہ کثیر الوقوع ہے مگر استقرار سے معلوم ہوا کہ صرف نفل عبادات میں کثیر الوقوع ہے اور یہاں زیادہ بیان کرنا غیر نفل کا مقصود ہے اور نفل عبادات و ذکر وغیرہ میں بھی ریاہ وہیں ہے جس جگہ

اس کا قصد ہوا اور جو شخص اس کو برا سمجھے، دفع کرے، وہاں اس کا شبہ کرنا اور اس
 غم میں مبتلا ہو جانا جیسے بعض سالکین کو پیش آتا ہے مضر ہے، جس خطرہ پر ان کو یہ گمان
 ہو جاتا ہے، وہ وسوسہ ہے، ریاء نہیں ہے، سو وسوسہ پر مواخذہ نہیں، اس کی موٹی
 رتلی بخش مثال یہ ہے کہ :-

بالاجماع وسوسہ کفر نہیں اور اس پر مواخذہ نہیں اسی طرح اس کو سمجھیے یہ نکتہ —
 رچہ بہت چھوٹا ہے مگر نفع میں اگر اس کو علم عظیم کہا جاوے تو بجا ہے، والحمد للہ علی
 العلمینہ وفہمینہ اور بھی بعض کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی عدم ذکر کی وجہ ذکر
 ہوئی۔

روزے کے متعلق کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بہ صیام)

ارکانِ اسلام میں سے ایک ”روزہ“ رمضان شریف کا ہے جو مثل نماز کے عبادتِ بدنیہ ہے اس میں جو انقلاب ہوا ہے نماز کے بعد اس کا بیان بقدرِ ضرورت مع اصلاحِ ضروری معلوم ہوتا ہے اور بعض اعمالِ رمضان المبارک کے متعلق اور بھی ہیں روزے کے ساتھ ان کا بیان بھی مناسب ہے مجموعہ ان اعمال کا یہ ہے :

- (۱) رویتِ ہلال (۲) صوم (۳) سحر (۴) افطار (۵) قیامِ رمضان یعنی تراویح اور دو عمل جو عید کے متعلق ہیں ان کو بھی اس کے ملحقات سے کہہ سکتے ہیں یعنی (۱) صدقہ فطر (۲) نمازِ عید
- یہ کل سات ہوئے ان سب کے متعلق مختصر مختصر مضامین مذکور ہوتے ہیں

رویتِ ہلال

اس میں جہاں اسلامی ریاست نہیں ہے، ایک بے امتیاطی عظیم ہو گئی ہے وہ یہ کہ قریب قریب ہر شخص گو وہ علمِ دین بھی نہ رکھتا ہو اس میں بلا مراجعتِ علماء کے اپنی تحقیق پر گواہ

وہ کسی اصل شرعی پر مبنی نہ ہو اعتماد کرتا ہے، جس روایت کو چاہا قبول کر لیا، اگرچہ وہ قابل قبول نہ ہو اور جس کو چاہا رد کر دیا اگرچہ وہ قابل رد نہ ہو،

اور ظاہراً رمضان کے چاند کی نسبت قبول کرنے میں زیادہ احتیاط معلوم ہوتی ہے اور لوگوں کو اکثر یہی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ روزہ ہی تو رکھواتے ہیں اس میں کیا برائی ہے، لیکن ایک بے احتیاطی توفی الحال ہو جاتی ہے کہ بدون ثبوت رمضان نیت با اعتماد رمضان یعنی بنیت فرض روزہ رکھا جاتا ہے اور غیر رمضان روزہ رکھنا ممنوع آیا ہے چنانچہ حدیث نہی عن صوم یوم الشک کا یہی حاصل ہے جس کی لم اور راز — یہ ہے کہ حدود شرعی کی اس میں توہین اور مہتک لازم آتی ہے گویا شارع علیہ السلام کے نزدیک تو رمضان مثلاً ہفتہ کے دن سے شروع ہوگا، مگر اس شخص کے نزدیک جمعہ ہی سے شروع ہو گیا، حدود کی مزاحمت کے جرم ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟

ایک اور بے احتیاطی جو اس سے اشد ہے بعض اوقات فی المال ہو جاتی ہے وہ یہ کہ مثلاً اسی بنا پر غیر صحیح پر روزہ شروع کیا اور ختم رمضان پر آفاق سے ابر و غبار ہوا تو یہ شخص اکمال ثلثین کے قاعدہ پر (یعنی تیس پورے کر کے) عید کرے گا اور ممکن ہے کہ وہ عین تیس تاریخ رمضان کی ہو تو کس قدر سخت بات ہے اور اس شخص کے اثر سے جتنوں نے عید کی اور ایک ایک فرض ان کا برباد ہوا سب کا وبال اس کی گردن پر رہا اور چونکہ اپنے نزدیک رمضان پورا کر چکے ہیں، اس لئے اس روز کی قضا بھی کوئی نہ کرے گا تو سب کے ذمہ ایک ایک فرض چڑھا رہا اور اسی پر موت آگئی ... !

پس جب ایسی بے احتیاطیاں اس قبول کرنے میں ہوتیں تو اس قبول کرنے کو احتیاط نہیں کہا جاسکتا اور بلا وجہ شرعی رو کرنے میں تو بے احتیاطی کا لزوم ظاہر ہے، فرض روزہ کا ضائع کرنا لازم آتا ہے اور یہی خود رانی بعض اوقات ہلال عید میں ہوتی ہے تو وہاں دونوں شقوں میں صریح خرابی ہے یعنی اگر قابل قبول کو رد کر دیا تو عید کا روزہ رکھ لیا جو حرام ہے اور قابل رد کو قبول کر لیا تو رمضان کا روزہ توڑ دیا جو اس سے بڑھ کر حرام ہے۔

تار برائے شہادت کیوں معتبر نہیں؟

میں نے بے علموں کو دیکھا ہے کہ محض افواہی خبر سن کر قبول کر لیتے ہیں، ان کو یہ خبر نہیں کہ خبر کی حجت ہونی کی کیا شرائط ہیں؟ کبھی کہیں سے تار آجانے پر اعتبار کر لیتے ہیں اور ان کو اس کے احکام فقہیہ کی اطلاع نہیں جو کہ مخصوص ہے علماء محققین و متقین کے ساتھ، بس بڑا مدارِ استدلال اس کے قبول پر ان کے نزدیک یہ ہے کہ صاحب لاکھوں روپے کی تجارت تار پر چلتی ہے پھر اس کے اعتبار نہ کرنے کا کیا سبب ... ؟

یہی اگر ان سے کوئی پوچھے کہ گواہ کے پاس سن آنے کے بعد اگر تار پر شہادت ادا کرے تو قانوناً کیوں معتبر نہیں؟ اور معاملات تجارت اور اس شہادت میں کیوں فرق ہے؟ اور اس شہادت میں اور رویت ہلال کی شہادت میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا معقول جواب نہیں دے سکتے، اسی طرح میں نے بعض بے علموں کو محض اس بنا پر شہادت کو رد کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ شہادت ادا کرنے والا گنوار ہے کوئی معزز آدمی نہیں، اگرچہ وہ گنوار دین میں ان معززین سے ہزار درجہ افضل ہو مگر ان کے نزدیک وہ آدمی بھی نہیں! پھر اسی قسم کے لوگوں کو یہاں تک تنزل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں میرے چماروں نے دیکھا ہے، ہمارے محلے کے فلاں فلاں نابالغ، بچے نے دیکھا ہے، پس یا بآں شوراشوری یا باآں بے نمکی اور اس تمام تر خرابی کا منشاء صرف یہی ایک امر ہے کہ علماء سے لپٹے کو مستغنی سمجھتے ہیں بلکہ افسوس ہے کہ بعض اوقات ان کا فتویٰ سن کر ان سے مزاحمت کرتے ہیں اور اس میں جرح نکالتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۱۱۰۰۰۰

طریق علاج

سوا اس کی اصلاح یہ ہے کہ ہر شخص اس میں دخل نہ دیا کرے، دوسری رویت پر حکم لگانا تو بڑی بات ہے مصلحت یہ ہے کہ خود اپنی رویت یعنی دیکھنے کو بھی ہر ایک کے زبرد

بیان کرتا نہ پھرے کہ اور لوگ حکم لگاویں گے، البتہ حاضرین مجلسِ رویت یا عقلاء کے روبرو ظاہر کرنا مضائقہ نہیں، بلکہ سب خبروں اور مشاہدات کو جمع کر کے کوئی عالم معبر متدین قریب ہوں تو ان کے پاس جا کر اور اگر فاصلہ سے ہوں اور خود نہ جاسکے تو دو تین مامول دین دار آدمیوں کو ان کی خدمت میں حاضر کر کے پوری صورت حال واقعہ کی عرض کر کے وہ جو فتویٰ دیں اس پر عمل کریں اور اگر اس فتوے میں کوئی شبہ خیال میں آوے تو عوام کے روبرو اس کو ظاہر نہ کریں کہ انتظام دین میں خلل پڑے گا بلکہ بواسطہ یا بلا واسطہ اس کو بھی ان ہی عالم سے یا اور کوئی صحبت یافتہ علماء کا قریب ہو اس سے پیش کر کے حل کرے۔

علماء کو مشورہ

بلکہ میں تو بروئے تجربہ واقعات یہاں تک ضروری سمجھتا ہوں کہ جس جگہ متعدد علماء ہوں وہاں ایک عالم بھی بدون مشورہ دوسرے علماء کے اس باب میں اپنی تحقیق و رائے عوام کے روبرو ظاہر نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ دوسرے عالم کی رائے میں کچھ اختلاف ہو اور اقوال مختلف کے شیوع سے عوام میں تشویش پھیل جائے بلکہ سب مشورہ کر کے اور اگر اختلاف ہو تو باہم طے کر کے ایک قول منفعہ کر کے وہی قول منفعہ عوام تک پہنچے اور جس عالم سے اقتدار کیا جائے ایک ہی جواب سب جگہ سے ملے اور اگر رائے میں اتفاق نہ ہو تو جو شخص زیادہ مرجع خلاق دیکر مرفوعی اس کے سپرد کر دیں باقی سکوت کریں، اگر ان سے کوئی پوچھے تو اسی مرجع موصوف کی طرف حوالہ کریں، خود خاموش رہیں اس میں انشاء اللہ کبھی بد نظمی نہیں ہو سکتی، میں نے تو ایسی تشویشات کو دیکھ کر ایک مقام پر یہ انتظام کیا تھا کہ سب علماء کو متفق کر کے خاص ایک عالم کو اس باب خاص میں محط خبر و مدار حکم ٹھہرا لیا کہ جو خبر بلال کے متعلق جس عالم کے پاس آوے، وہ ان کی خدمت میں پہنچائی جاوے اور جو شخص جس سے فتویٰ پوچھنے آوے وہ سائل کو ان ہی کے پاس بھیج دے اور جس کو کوئی اختلاف کرنا ہو انہیں سے ظاہر کرے، غرض عوام کو اختلاف کی اطلاع نہ ہو اور حکم حاصل کرنے میں ان کو تشویش نہ ہو اور اس قرار داد کے بعد عام لوگوں میں اس کا اشتہار دے دیا گیا

پس سب خلیفوں سے نجات ہو گئی تھی اگر سب جگہ ایسا انتظام کر لیا جاوے تو اقویٰ بالائتفاق
والبعد من الازتراق ہے۔

ضروری احتیاط

اور ایک انتظام یہ ضروری ہے کہ چاند دیکھنے پر یا اس کی خبر سننے پر بلا ضرورت دوسرے
مقامات پر تار نہ دوڑایا کریں، بلکہ کسی عامی کے پوچھنے پر بھی جواب نہ دیا کریں کہ دوسری
جگہ عوام کی ہاتھ میں ایسی خبریں پہنچ جانے کے بعد چونکہ اس وقت خود رائی کا غلبہ ہے
ضرور مفاسد پیش آتے ہیں کہ ان کا السداد قاعلاً سے باہر ہے، اور شرعاً کوئی ضروری امر ہے
نہیں کہ از خود دوسری جگہ خبر بھیجا کرو،

البتہ کوئی عالم دریافت کہے تو جواب دے دو، پھر وہ خود ہی حکم شرعی کے موافق
عمل کریں گے اور کسی منفسدہ کا احتمال نہ ہوگا اور جب ایسے استدلالات کہ کسی درجہ میں صلاحیت
استدلال ہونے کی رکھتے ہیں، بدون حکم علماء کے قابل اطمینان نہیں، تو جو استدلال اپنی
ذات میں بھی صلاحیت استدلال ہونے کی نہیں رکھتے ان سے دلیل پکڑنا تو کس قدر مذموم
اور افتراء فی الدین ہوگا۔

مثلاً رجب کی جو سختی کا لامحالہ عہدہ رمضان کے موافق ہونا چاند کا بڑا ہونا یا دیر تک ٹھہرنا
اوپنچا ہونا یا بدر کارل ہونا، کچھ کراٹھنا و شب تک غائب رہنا، فلاں جنتری میں ۲۹ یا ۳۰ کا
لکھا رہنا و مثل ذالک یہ سب شرع میں غیر معتبر ہیں۔

اور یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ اکثر ایسے امور حسابی اور مطابق واقع کے ہیں تو شرع نے امور
واقعیہ کی نفی کیسے کی اس میں تو اس کی طرف نسبت کذب کی لازم آتی ہے ؟ وجہ اس شبہ
کے وارد نہ ہونے کی یہ ہے کہ شرع نے ان امور کے وقوع کی نفی نہیں کی کہ یہ محذور لازم
آئے بلکہ ان امور کے اعتبار کی نفی کی ہے یعنی ہم ان امور کے وقوع پر اپنے احکام کا مدار نہیں
رکھتے تو یہ حتیٰ ہر صاحب قانون کو حاصل ہے۔

مثلاً کوئی نوکری مشروط ہوئی اے کے ساتھ تو وہ انٹرنس ولے کو نہ ملے گی تو اس کے یہ

معنی نہیں کہ اس شخص کے انٹرنس ہونے کی نفی کی گئی ہے بلکہ معنی یہ ہیں کہ انٹرنس ہونا معتبر اور مدار استحقاق نوکری کا اس موقع پر نہیں ہے تو اگر غرہ شرعی غرہ محاسبی نہ ہو تو اس کو یکم کہنے کے یہ معنی نہیں کہ وہ واقع میں یکم ہے بلکہ معنی یہ ہیں کہ خواہ وہ واقع میں کسی دوسرے حساب سے دوم ہو مگر بروئے قواعد فلاں فلاں روزہ اسی سے شروع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور روزہ شروع کرنے کی تاریخ کو ہماری اصطلاح میں یکم کہا جاوے گا اور لعنت و اصطلاح کا تطابق ضروری نہیں۔

جیسا اہل حساب تاریخ کو طلوع سے شروع کرتے ہیں اور اس کو کوئی محل اعتراض نہیں سمجھتا۔ یہاں تک رویت ہلال کے متعلق کلام ہو چکا۔

صو

روزہ میں تفریط کرنے والوں کا ذکر

اس میں چند کوتاہیاں کی جاتی ہیں:

(۱) ایک یہ کہ بعض تو بلا کسی وجہ قوی یا ضعیف کے روزہ نہیں رکھتے، میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے عمر بھر کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، پھر ان میں بعض تو کم ہمت ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے روزہ پورا نہ ہو سکے گا، چنانچہ وہ شخص اسی بلا میں مبتلا تھا۔ میں نے کہا کہ تم بطور امتحان ہی رکھ کر دیکھو، چنانچہ رکھا اور پورا ہو گیا اور پھر اس کی ہمت بندھ گئی اور رکھنے لگا۔

کیسے افسوس کی بات ہے؟ کہ رکھ کر بھی نہ دیکھا تھا اور پختہ یقین کر بیٹھا تھا کہ کبھی رکھا ہی نہ جاوے گا..... !!

یہ لوگ سوچ کر دیکھیں کہ اگر طبیب کہہ دے کہ آج دن بھر نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو، ورنہ فلاں مرض ہلک پڑ جاوے گا، تو اس نے تو ایک ہی دن کے لئے کہا ہے یہ شخص دو دن نہ کھاوے گا کہ احتیاط اسی میں ہے، افسوس ہے کہ خدا تعالیٰ دن، دن کا کھانا، پینا پھڑا

اور کھانے پینے سے عذابِ جہنم کے وعید فرمادیں اور قولِ طیب کے برابر بھی اس کی وقعت نہ ہو انا للہ وانا الیہ راجعون !!

(۲) اور بعض ان سے بھی بدتر بدعتیت ہیں کہ روزہ کی ضرورت ہی میں ان کو کلام ہے، پھر بعض تو ان میں ہند ہیں، کہتے ہیں کہ روزہ جس غرض سے مشروع ہوا تھا کہ قوتِ بہیمہ منکسر ہو جاوے، وہ غرض ہم کو بدولتِ علم و تہذیب کے حاصل ہے، اس لئے اب روزہ کی ضرورت نہیں،

ان کا جواب یہ ہے کہ اول تو تم کو اس غرض کا حاصل ہونا مشاہدہ کے خلاف ہے، قوتِ بہیمہ کے آثارِ خروغ و تعلیٰ و ظلم و قساوت جس قدر تم میں ہیں دوسروں میں اس کا عشرِ عشر بھی نہیں، دوسرے اگر غرض حاصل بھی ہو جاوے تب بھی یہ مسلم نہیں کہ روزہ بس اسی غرض کے لئے مشروع ہے، بلکہ خود اس کی صورتِ نوعیہ بھی مطلوب ہے، تفصیل اس جواب کی نماز کے مضمون میں بیان ہو چکی وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں اناج نہ ہو!

(۳) اور بعض تہذیب سے بھی گزر کر گستاخی اور تمسخر کے کلمات کہتے ہیں۔ مثلاً روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں اناج نہ ہو، یا یہ کہ بھائی ہم سے بھوکا نہیں مرا جاتا، یا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ صاحب کو علانیہ رمضان میں کھاتے ہوئے جو ایک دیندار نے لٹکا کہ رمضان میں دن نہ کھاتے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ "رمضان" کیا چیز؟ اس دیندار نے کہا کہ صاحب رمضان جہنم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جنوری فروری، الخ اس میں رمضان تو کہیں نہیں آیا۔ اور امثال ان اقوال کے !!

سو یہ دونوں فریق بوجہ انکارِ فرضیتِ روزہ کے زمرہ کفار میں داخل ہیں اور پہلے فریق کا قول محض ایمان شکن ہے اور دوسرے کا ایمان شکن بھی اور دل شکن بھی۔ اور فریقِ اول اس تاویل سے کفر سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ تاویل ہے ضروریاتِ دین میں ادائیگی تاویل دافعِ کفر نہیں ہوتی کما تقریر فی محلہ اور یہ ہند فریق ظاہراً اس غیر مذہب سے

اہوں ہے مگر عند القائل ضرر میں اس سے اشد ہے، کیونکہ غیر مہذب عنوان خود اپنے بطلان پر دلیل ہے اور مہذب عنوان میں تلبیس زیادہ محتمل ہے اور جس طرح بد عقیدت لوگوں میں دوا^۱ فریق ہیں مہذب اور غیر مہذب جیسا ابھی بیان ہوا، اسی طرح کم ہمت لوگوں میں بھی دو فریق ہیں۔ ایک مہذب جو باوجود روزہ نہ رکھنے کے علانیہ نہیں کھاتے پیتے، بلکہ اپنے اس عیب کا اخفاء کرتے ہیں اور ظاہر ہونے پر شرماتے ہیں۔

دوسرے غیر مہذب جو ذرا شرم نہیں کرتے علانیہ کھاتے پیتے ہیں اور روکنے پر کہتے ہیں کہ جب خدا کی چوری نہیں تو بندہ کی کیا چوری؟ حالانکہ یہ مضمون محض تلبیس ہے کیونکہ خدا تعالیٰ سے تو کسی معصیت کا اخفاء ہو ہی نہیں سکتا، اور خلق سے اخفاء ہو سکتا ہے، تو ممکن کا قیاس محال پر یہ خود سفسطہ ہے دوسرے مخلوق سے معصیت کے اخفاء کا خود خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس کے ترک سے اور بھی معصیت اشد ہو جاتی ہے تو بلا وجہ اشد میں کیوں مبتلا ہو،

روزہ افطار کرنے کے لئے ادنیٰ بہانہ !

(د) بعض بلا عذر تو روزہ ترک نہیں کرتے مگر اس کی تمیز نہیں کرتے کہ یہ مذقوی اور شرعاً معتبر یا نہیں ادنیٰ بہانہ سے روزہ افطار کر دیتے ہیں خواہ ابتداء ہی سے نہیں رکھتے، یا رکھ کر توڑ دالتے ہیں، ذرا پیاس لگی روزہ افطار کر دیا خواہ ایک ہی منزل کا سفر ہو اور روزہ افطار کر دیا۔ کچھ محنت مزدوری کا کام ہوا اور روزہ افطار کر دیا اور ایک طرح سے تو یہ لوگ بلا عذر روزہ توڑنے والوں سے بھی زیادہ قابل مذمت ہیں وہ یہ کہ بلا عذر نہ رکھنے والے خود بھی اپنے کو صاحب عذر نہیں سمجھتے، اپنے کو فعل قبیح کا مرتکب سمجھتے ہیں اور یہ لوگ اپنے کو معذور جان کر بگناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ شرعاً وہ معذور نہیں، اس لئے گناہ گار ہوں گے، ان لوگوں کو چاہئے کہ ایسے لوگوں پر نظر کریں جو سخت سے سخت حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔

۱۔ قیاس سفسطی۔ یہ وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو محض وہمی اور جھوٹے ہوں جیسے موجودہ شے اشارہ کے قابل ہے اور جو اشارہ کے قابل ہے۔ جسم والا ہے پس ہر موجود جسم والا ہے یا جیسے گھوڑے کی تصویر کی نسبت ہمیں یہ گھوڑا ہے۔ اور ہر گھوڑا انسان والا ہے پس یہ بہنہانے والا ہے ۱۲ عبد الرحمن

عادت و عزم سے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے

میں نے ریلوے کے ایک ڈرائیور کو دیکھا ہے کہ ہر وقت انجن میں رہتا تھا اور سخت گرمی کی فصل تھی اور روزے رکھتا تھا، بہت سے کھیتی کاٹنے والے دیکھنے گئے ہیں کہ جیسٹھ بیساکھ کے دنوں میں دھوپ میں بیٹھ کر کھیتی کاٹتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ قدرے عادت اور زیادہ ہمت یعنی پختہ ارادہ ان دونوں کے جمع ہونے سے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور ذوق و جدان سے کام لیا جاوے تو روزہ میں تسہیل و تائید خداوندی کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے، پھر اس پر بھی ہمت توڑ دینا اور بہانہ ڈھونڈنا سخت محرومی ہے!

عذر اختیار کرنے کا حکم

(۵) بعض لوگ عذر کی حد کو تو سمجھتے ہیں لیکن عذر اپنے اختیار سے قصداً پیدا کرتے ہیں مثلاً شرعی سفر واقع میں عذر ہے مگر اس شخص کو درحقیقت سفر کی ضرورت نہیں تھی، صرف اس نیت سے بلا ضرورت سفر کیا ہے کہ روزہ نہ رکھنا پڑے، رہا قضا تو وہ چونکہ شرعاً موسع ہے اس لئے اس کے واسطے خاص فروری کو انتخاب کر لیا جاتا ہے،

نہایت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے! کہ تھوڑے دنوں سے ایک نئے اجتہاد کی بدولت قضا کے عوض فدیہ کے کافی ہونے کے اعتماد سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، جس پر میں نے مجمل کلام اپنے بعض رسائل میں بزبان اردو اور اسی رسالہ کے حاشیہ لمحہ بالا میں بعبار عریہ کیا ہے۔

خوب سمجھ لینا چاہیے! کہ اس باب میں نہ رلے محض معتبر ہے، اور نہ کسی آیت یا حدیث کے ظاہری مفہوم پر غیر مجتہد کو عمل درست ہے اور نہ عامی کو محض مطالعہ فقہ کا کافی ہے، بعد القراض زمانہ اجتہاد کے عالم کو کتب فقیہہ کا اتباع، اور عامی کو علماء سے استفادہ

۱۔ اصلاح ترجمہ دہلویہ پوری تفصیل

کر کے عمل کرنا واجب ہے، اور یہی معیار ہے عذر کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کا، بے علمی میں بعض اوقات قصد ہوتا ہے قرآن وحدیث وفقہ کے اتباع کا اور لازم آجاتا ہے اتباع اپنی رائے اور ہوس کا، کیا یہ بات ظاہر نہیں ہے؟ کہ جو شخص طبیب نہ ہو وہ اگر کتاب دیکھ کر کسی مرض کے لئے نسخہ لکھ دے تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ نسخہ قواعد طب کے بھی خلاف ہو، اور جس جگہ اتباع کتاب وسنت وفقہ کا قصد بھی نہ ہو اس کا ذکر ہی کیا۔

ایک اور کوتاہی

(۶) بعض لوگوں کا افطار تو عذر شرعی سے ہوتا ہے مگر ان سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس عذر کے دفع ہونے کے وقت کسی قدر دن باقی ہوتا ہے اور شرعاً بقیہ دن میں امساک یعنی کھانے پینے سے بند رہنا واجب ہوتا ہے، مگر وہ اس کی پروا نہیں کرتے مثلاً سفر شرعی سے گھر کے وقت واپس آگیا، یا عورت حیض سے گھر کے وقت پاک ہو گئی تو ان کو شام تک کھانا پینا نہ چاہیئے علاج اس کوتاہی کا — مسائل و احکام کی تعلیم وتعلم ہے۔

بچوں کو روزہ نہ رکھوانے میں غفلت

(۷) بعض لوگ خود تو روزہ رکھتے ہیں لیکن بچوں سے (باوجود ان کے روزہ رکھنے کے قابل ہونے کے) روزہ رکھوانے کی پروا نہیں کرتے بلکہ بعض ان کے نابالغ ہونے کو دلیل بنا کر اپنی رائے و عمل کو صواب سمجھتے ہیں اور روزہ رکھوانے کو سختی سمجھتے ہیں خوب سمجھ لیا جاوے کہ عدم بلوغ سے ان بچوں پر واجب نہ ہونا تو لازم آتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے اولیاء پر بھی ان سے روزہ رکھوانا واجب نہ ہو، جس طرح نماز کے لئے باوجود عدم بلوغ کے ان کو تاکید کرنا، بلکہ مارنا ضروری ہے، اسی طرح روزہ کے لئے بھی اتنا فرق ہے کہ نماز میں عمر کی قید ہے اور روزہ میں ستمل پرمدا رہے۔ (یعنی جب روزہ کی تکلیف کو برداشت کرنے کی قابلیت و طاقت آجائے رکھوانا واجب ہے) اور اس میں راز یہ ہے کہ کسی کام کا دفعۃً پابند ہونا دشوار ہوتا ہے، تو اگر بالغ ہونے

کے بعد ہی تمام احکام شروع ہوں تو اس پر ایک بار گراں پڑ جاوے گا، اس لئے شریعت کی رحمت ہے کہ پہلے ہی سے شدہ شدہ سب اعمال کا خوگر بنانے کا قانون مقرر کیا، تاکہ مکلف ہونے کے وقت دشواری نہ ہو، پس اس قانون کی تنفیذ سرپرستوں کے ذمہ مقرر کی گئی، سو اگر سرپرستوں پر یہ واجب نہ ہو تو اس قانون کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا، کیونکہ واجب نہ ہونے کی صورت میں ان کو ترک بھی جائز ہوگا، تو اگر اس جائز سے یہ منتفع ہوئے تو بلوغ کے بعد اس نئے نئے مکلف کو اسی مصیبت کا سامنا ہوگا، تو قانون کا عدم وجود برابر ہو تو لامحالہ اولیاء پر اس کا وجوب ہوگا، تو ان لوگوں کی دو غلطیاں ہیں، ایک اس کو ضروری نہ سمجھنا،

دوسرے اس ضروری کو سختی سمجھنا جس میں شرع پر دھبہ لگتا ہے، کیونکہ نصوص میں بتلایا گیا ہے کہ شرع میں سختی نہیں ہے، قال اللہ تعالیٰ یوحی اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسرہ (اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا)، اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج (تمہارے لئے اللہ نے دین میں تنگی نہیں کی) وحی المحیث الدین الیسر (دین آسان ہے)

اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ نو مسلم بالغ تو دفعتہً جمیع احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، کیونکہ شرع نے تو اس کے لئے بھی وہی قانون تسہیل مقرر کیا تھا، مگر یہ خود اس کی اور اس کے خاندان والوں کی غلطی ہے کہ اسلام میں دیر لگانے سے وہ سہولت ضائع کر دی، اسی لئے مراہق قبل بلوغ جبکہ وہ عاقل ہو ایک درجہ میں مخاطب بالا ایمان ہے جیسا اصولیوں نے تصریح کی ہے۔

پس مخاطب ہونے کے بعد توقف کرنا اپنے ہاتھوں سے اس سہولت میں کمی کرنا ہے اور کمی اس لئے کہا کہ دفعتہً واحدہً بھی جمیع احکام کا بجالانا بوجہ اس کے کہ وہ احکام قلیل اور فی نفسہ سہل ہیں چنداں دشوار نہیں، لیکن شرع نے اور زیادہ سہولت کر دی تھی اور جس طرح یہاں تک روزہ میں تفریط کرنے والوں کا ذکر تھا۔

روزہ میں افراط کرنے والوں کا بیان

اسی طرح بعض لوگ اس میں افراط کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ظاہر میں تو یہ لوگ اقرب الی الدین ہیں، لیکن چونکہ شریعت میں افراط بھی پسند نہیں اس لئے ان کی حالت کو بھی دین کے موافق نہ کہا جاوے گا مثلاً

بعضے لوگ سفر یا مرض میں جان کو آجاتے ہیں مگر دینداری جتلانے کو یا افطار پر صوم کی ترجیح دینے کو افطار نہیں کرتے اور یہ ..... سخت غلطی ہے اگر اول نیت ہے تو بہت ہی برا ہے اور اگر ثانی ہے تو اس لئے جہل ہے کہ صوم کو مطلقاً افطار پر ترجیح نہیں ہے بلکہ ایسی شدت کی حالت میں امر بالعکس ہے۔ ورنہ حدیث لیس من البر الصیام فی السفر (سفر میں روزہ رکھنا، نیکی نہیں ہے) کے کوئی معنی نہ ہوں گے بلکہ یہ جہل بوجہ اس کے کہ اس کا اثر عقیدہ تک پہنچتا ہے اول سے بھی اشد ہے کیونکہ علمی غلطی عملی غلطی سے اچھ و اثنع ہے اور عقیدہ تک اثر اس طرح ہے کہ شرع نے جس کو راج قرار دیا یہ شخص اس کو مرجح سمجھتا ہے اور جس کو مرجح قرار دیا اس کو راج اعتقاد کر رہا ہے اور رخصت شرعیہ میں اس کا دل تنگ ہے تو گویا اس کو ناقص سمجھتا ہے اور شرع کی طرف تجویز نقص کو نسبت کرنا کتنا برا عقیدہ ہے۔ حدیث اولئک العصاة (یہ لوگ نافرمان ہیں) اور حدیث ما بال اقوام یقترہون الخ ایسے ہی موقع میں ہے۔

یہ ہی حکم ہے ان عورتوں کا کہ باوجود یقین اس امر کے کہ روزہ رکھنا دودھ پینے والے بچے کو ضرر کرے گا۔ اپنی ہٹ دھرمی اور سہکڑی سے باز نہیں آتیں بلکہ ان کی حالت پہلے شخص سے بھی زیادہ منکر ہے کیونکہ اس نے تو صرت اپنا ہی نقصان کیا تھا۔ اس نے ایک بے گناہ بچہ کو بھی ضرر پہنچایا سو کسی کو ضرر پہنچانا پھر وہ بھی بچہ یہ حقوق العباد کی کس درجہ کی فرد ہے۔

اور ان سب صورتوں سے بڑھ کر افراط یہ ہے کہ بعضوں کو بہت چھوٹے کم سمجھنا تو ان بچے کو روزہ رکھانے کا شوق ہوتا ہے کچھ تو خود اس روزہ رکھانے کا فخر ہوتا ہے اور کچھ روزہ کشائی میں حوصلہ نکالنے کا ارمان ہوتا ہے سو ازل تو مبنی ہی اس کا فاسد ہے پھر

لا یكلف الله نفساً الا وسعها [البقرة ۲۸۵-۲۸۶] واللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہوتی ہے، کی مخالفت پھر اس پر بعض عوارض ایسے مرتب ہو جاتے ہیں کہ معصیت میں تضاعف ہو جاتا ہے۔

حسرت ناک ماجرا

مجھ کو ایک جگہ کا قصہ معلوم ہے کہ اسی طرح کے ایک بچہ کو روزہ رکھوایا اور اپنی امارت اچھالنے کے لئے روزہ کشائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا گرمی کے بڑے اور کڑے دن، عصر کے وقت تک جوں توں کر کے اس نے کھینچا آخر طاقت طاق ہو گئی اور صبر و توان نے جواب دیدیا ٹھنڈے پانی کے ٹکے بھرے رکئے تھے ان پر ترہ پڑا پٹا تھا برف گھولنے کا سامان ہو رہا تھا اس سارے سامان نے آگ بھڑکا دی ایک ایکے خوشامد پانی کے لئے کرتا تھا، لیکن اگر پانی دیتے تھے تو روزہ کشائی کا سامان اکارت جاتا ہے اپنا سامان بچانے کے لئے پانی کو جواب دیدیا آخر سخت بیتاب ہو کر دوڑ کر ایک ٹکے کو جا پٹا اور محبوب سے وصل ہوتے ہی روح نے قالب کو چھوڑ دیا۔ اس کی نعش زبان حال سے سراپاں تھی کہ :

”لو بھئی! تم کو تمہارا سامان مبادک ہے ہم اپنی جان تمہارے سامان پر فدا کرتے ہیں“

کس قدر حسرت ناک ماجرا ہے، یہ نتیجہ ہے غلو اور افراط کا آخر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بے معنی تو نہیں ؟ لا تغلونی دینکم (تم دین میں غلو نہ کرو) کیا اس ہلاک اور قتل کی نسبت کو نسبتاً سہی ان ظالموں کی طرف نہ ہوگی ۹۹

غرض تفریط اور افراط دونوں مذموم ہیں، شرع نے دونوں سے روکا ہے اور ان حدود کا علم بدون صحبت و استفسار و صحبت علماء کے نہیں ہونا، پس ان سب کا علاج یہی ہے۔

روزہ محض نام کا

(۸) بعض لوگ نفس روزہ میں تو افراط و تفریط نہیں کرتے لیکن روزہ محض صورت کا نام سمجھ کر صبح سے شام تک اجو قین یعنی غم و فرج کو بند رکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور اس میں علاوہ مقصود بہ صورت نوعیہ کے کہ وہ بھی ثابت ہے اور حکمتیں موجود ہیں جن کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بلکہ صراحت ہے لعلکم تتقون یعنی شاید تم متقی ہو جاؤ۔ ان سب کو نظر انداز کر کے اپنے صوم کو جسد بلا روح بنا لیتے ہیں، خلاصہ ان حکمتوں کا معامی و منہیات سے بچنا ہے، سونپا ہر ہے کہ اکثر لوگ روزہ میں بھی اکثر معامی سے نہیں بچتے، جو حالت ان کی معصیت میں قبل رمضان ہوتی ہے رمضان کے آنے سے اس میں کچھ تفاوت نہیں ہوتا۔

اگر غیبت کی عادت تھی وہ بدستور رہتی ہے، اگر نگاہ بد کے خوگر تھے، وہ نہیں چھوڑتے، اگر حقوق العباد میں مبتلا تھے ان کی صفائی نہیں کی، بلکہ بعض کے معامی تو تو غالباً بڑھ جاتے ہیں کیونکہ پہلے تو کسی کاروبار میں لگے رہتے تھے اب روزہ میں چلنے پھرنے محنت مشقت کا کام تو ہوتا نہیں دوستوں میں جا بیٹھے کہ روزہ بھلیگا۔ پھر دوستوں میں کوئی شغل تفریح کا بھی ضروری ہے یا تو باتیں شروع کر دیں جن میں زیادہ حصہ غیبت کا ہوگا اور جو سرگنجھ، تاش یا بار مونیٹ یا بابا جیا اگر امونوں نے بیٹھے اور دن پورا کر دیا۔ جدا اس روزہ کا کوئی معتد بہ حاصل کیا؟ اتنی بات عقل سے سمجھ میں نہیں آتی کہ کھانا پینا جو کہ فی نفسہ مباح ہے، جب روزہ میں وہ حرام ہو گیا تو غیبت اور دوسرے معامی نفسہ بھی حرام ہیں وہ روزہ میں کس قدر حرام ہوں گے!!

تو مباح اصلی سے بچنا اور غیر مباح میں مبتلا ہونا یہ روزہ کس قسم کا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جو شخص بد گفتاری اور بد کرداری نہ چھوڑے خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پروا نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل روزہ ہی نہ ہوگا، کبھی یہ سمجھ کر کہ جب روزہ نہ ہوگا تو پھر رکھنے سے کیا فائدہ؟ سو روزہ تو ہو جاوے گا مگر نہایت ادنیٰ درجہ کا، جیسا اندھا، لنگڑا، کانا، گنجا، اپاہج آدمی ہوتا ہے، مگر ناقص درجہ

کا اور بالکل روزہ نہ رکھنا تو اس سے بھی اشد ہے، کیوں کہ ذات کا سلب صفت کے سلب سے سخت تر ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب غیبت چونکہ مباح فی نفسہ نہیں لہذا زیادہ شدید ہے اور اکل و شرب چونکہ فی نفسہ مباح ہیں وہ اس سے خفیف ہیں پس غیبت سے روزہ افطار نہ ہونا خورد و نوش سے افطار ہو جانا کیا معنی ... ؟

جواب یہ ہے کہ روزہ جن خصوصیات کے لئے مشروع کیا گیا ہے، ان کے اعتبار سے اس کی ایک خاص ماہیت شخصہ ہے، یعنی امساک عن المخطرات بالنیہ (نیت کر کے افطار کرنے والی چیزوں سے رکنا) سوا اکل و شرب وغیرہ کو آہون ہوں مگر اس ماہیت کے منافی ہیں اور دوسری معاصی کو اغلط ہوں مگر اس ماہیت کے منافی نہیں، گو اس ماہیت کی اغراض کے منافی ہوں، سو غایت مافی الباب ان معاصی سے وہ اغراض فوت ہو جاویں گے، سو اس کو ہم بھی مانتے ہیں، چنانچہ اوپر کہا گیا ہے کہ بھلا اس روزہ کا کوئی معنی حاصل ؟ اور اصل حقیقت صوم کے متعلق ہو جانے سے یہ اثر ہوگا کہ قیامت میں باز پرس نہ ہوگی کہ روزہ کیوں نہیں رکھا ؟ بلکہ پوچھا جاوے گا کہ روزہ کو خراب کیوں کیا ؟ سو بڑا فرق ہے ! اس میں کہ حاکم کے حکم کے بعد سالانہ کاغذ ہی نہ بنایا اور اس میں کہ بنایا مگر کہیں کہیں غلطیاں رہ گئیں، اور یہ جو کہا گیا کہ ایسے روزہ سے معتد بہ فائدہ نہیں، یہ قید اس لئے لگائی کہ بالکل بے سود بھی نہیں اور وہ فائدہ ایک تو ظاہر ہے کہ کسی قدر تو تعمیل ارشاد ہے اور دوسرے ہر عمل میں ایک خاص برکت ہے، جب صبح سے شام تک لذات مخصوصہ سے نفس کو روکا تو اس سے نفس ضرور منفعل و منضبط و اثر قبول کنندہ و رنگ پذیرندہ ہو گیا۔ جس کا اثر یا تو آئندہ ظاہر ہو کہ کسی معصیت سے رکنے کی توفیق ہو جائے یا اسی روز یہ اثر ہوا ہو کہ اگر یہ صورت صوم بھی نہ ہوتی تو کوئی خاص معصیت سرزد ہوتی اور روزہ کی برکت سے سرزد نہ ہوتی ہو، تو اس وجہ سے بالکل بے سود اور لا حاصل نہیں کہہ سکتے اور تدبیر

ان معاصی سے بچنے کی تین امر کا مجموعہ ہے۔

* — خلق سے بلا ضرورت تنہا اور یکسور رہنا،

* — کسی اچھے شغل میں لگے رہنا مثل تلاوت قرآن مجید وغیرہ،

* — نفس کو سمجھانا اور وقتاً فوقتاً دھیان کرتے رہنا کہ ذرا سی لذت کے واسطے

صبح و شام تک کی مشقت کو کیوں ضائع کیا؟ اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ نفس پھسلانے سے بہت کام کرتا ہے، سو نفس کو یوں پھسلادے کہ

ایک مہینہ کے لئے تو اس دستور العمل کی مجموعہ تین امور مذکورہ کا یہ پابندی کرے پھر دیکھا جاوے گا، یہ ایک مہینہ تو وہ پھسلانے میں آکر مرضی کے موافق کر لے گا پھر یہ بھی تجربہ ہے کہ جس طرز پر آدمی ایک مدت تک رہ چکا ہو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ بالخصوص اہل باطن کو رمضان میں یہ حالت زیادہ مدد (معلوم) ہوتی ہے کہ اس مہینہ میں جو اعمال صالحہ کئے ہوتے ہیں سال بھر تک ان کی توفیق رہتی ہے۔

شیاطین کے رمضان میں قید ہونے کا مطلب

پس اس طریق سے بعد رمضان بھی وہی عادت ترک معاصی کی تھوڑی توجہ سے انشاء اللہ محفوظ رہے گی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ پھر معصیت کی طرف میلان ہی نہ ہوگا، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ اس میلان کا جس قدر پہلے تقاضا ہوتا تھا اب اس قدر تقاضا نہ ہوگا کہ بہت تھوڑی توجہ اور ضبط سے وہ میلان دفعہ یا مغلوب ہو جاوے گا اور میسر نزدیک یہی اثر ہے شیاطین کے مقید ہو جانے کا رمضان میں کہ قبل رمضان جو نفسانی خواہشیں طبعاً پیدا ہوتی تھیں۔ ان کی امانت شیاطین بھی کرتے تھے اس لئے تقاضا شدید ہوتا تھا کہ ضبط میں زیادہ مشقت ہوتی تھی رمضان میں گویا خواہشیں پیدا تو ہوتی ہیں کیونکہ نفس اور طبیعت قید ہوتے مگر شیاطین چونکہ قید ہو گئے اس لئے ان کی جانب سے امانت نہیں ہوتی، تو تقاضا اس قدر نہ ہوگا اور کتنا اتنا دشوار نہ ہوگا، چنانچہ یہ امر تجربہ اور مشاہدہ سے دیکھ لیا جاوے کہ صحیح ہے اور اس تقریر سے بعض اشکالات بھی حل ہو گئے اور اسی کا فیصلہ یہ بھی ہے کہ حتیٰ الوسع رمضان میں غذائے حلال کا زیادہ اہتمام رکھے، شرم کی بات ہے کہ حلال سے دن بھر کار رہے اور حرام سے افطار کرے !!

سحر و یحییٰ سحری

اس میں غالباً دو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایک تعجیل کے متعلق دوسرے تاخیر کے متعلق
 (۱) اول کا بیان یہ ہے کہ اکثر لوگ آدھی رات سے سحری کھا کر بیٹھ رہتے ہیں، سوا دل تو
 خود اس قدر تعجیل ہی امر شارح و غرض مشروعیت سحر کے خلاف ہے اور وہ غرض یہ ہے کہ
 مسلمین و اہل کتاب میں فرق رہے اور روزہ میں قوت و طاقت رہے اور دوسرے اکثر عوام کا
 اس کے ساتھ یہ اعتقاد منضم ہو جاتا ہے کہ جب سحر کھا کر روزہ کی نیت کر لی یا سو گئے تو اس کے
 بعد گورات باقی ہی ہو مگر اب کھانا پینا جائز نہیں، سو یہ اعتقاد ایک (اختراع فی الدین) ہے
 جس سے توبہ واجب ہے۔

(۲) ثانی کا بیان یہ ہے کہ بعض لوگ خصوص جن کے پاس نقشے اور گھڑیاں بھی ہیں اس
 قدر تاخیر کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اشتباہ قوی ہو جاتا ہے کہ کہیں صبح صادق کے بعد تو نہیں
 کھایا گیا، اس قدر مبالغہ ضرور بے احتیاطی ہے، حدیث متفق علیہ کا لراعی یو علی حول
 المحمی یوشک ان یوتبع فیہ، اس سے صاف روک رہی ہے، اسی طرح گھڑیوں پر اتنا
 اعتماد کہ اس کی بنا پر اتنے بڑے فرض الہی کو خطرہ میں ڈالنے پر اقدام کر بیٹھے جسارت عظیمہ
 ہے، اور تجربہ کے بھی خلاف، کیونکہ ہزاروں واقعات بڑی بڑی قیمتی گھڑیوں کی غلطی نکلنے پر
 شاہد ہیں۔

اسی طرح اس کے مقابل بعض کا تشدد کہ گھڑی ہی کو بدعت کہتے ہیں اور نماز روزہ
 میں اس کے حساب کو کسی درجہ میں معتبر رکھنے کو بھی حرام سمجھتے ہیں، یہ بھی تعدی حد و ہے
 اس میں قول فیصل یہ ہے کہ اصل مدار معرفت اوقات میں، علامات خاصہ میں، اور ان
 علامات کی تحقیق میں جیسا مشاہدہ اور جس معتبر ہے اسی طرح اس مشاہدہ و جس کی مطابقت
 پر کوئی اصطلاح یا آلہ جس کا کثرت تکرار مشاہدہ سے صحیح و مطابق ہونا معلوم ہوا ہو مقرر کر لیں
 یا اور کوئی قدرتی چیز مطابق معلوم ہو تو اس کا اعتبار بھی جائز ہے۔ نہ من حیث الخصوصیت
 بلکہ من حیث المطابقت لتلك العلامات المعبوءة شرعاً یعنی یہ کوئی خصوصیت اس

آلہ اور اصلاح کی نہیں، بلکہ یہ آلہ چونکہ ایسی علامتوں کے مطابق ہو گیا ہے جو شرعاً معتبر ہیں اس کا بھی اعتبار ہو گیا، پس گھڑی اسی قبیل سے ہے، نظیر اس کی طبلِ سحر ہے، جس کے جواز اعتبار کو فقہار متاخرین نے تفصیلاً فرمایا ہے، (یعنی صبح صادق کے لئے جو نثارہ بجایا جائے اس پر اعتبار کر لینے کی فقہار نے تصریح فرمائی ہے)

لیکن بدل کسی طرح اصل کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل میں تو غلطی کا احتمال ہی نہیں (مثلاً غروب کا آنکھوں سے دیکھ لینا، ہاں شاید کبھی جس میں غلطی ہو جائے) اور بدل میں احتمال ہے (جیسے گھڑی) اور یہاں سے سحر میں مرغ کی اذان کا اور انطار کے وقت فپرک کے نکلنے کا وقت بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ بدوں تجربہ کامل کے اس پر اعتماد نہ چاہیے۔

• بعض لوگ سحر مناسب وقت کھاتے ہیں مگر فضولِ حقہ و پان میں اس قدر دیر لگا دیتے ہیں کہ روزہ خطرو میں پڑ جاتا ہے۔

• بعض پان منہ میں دبا کر سو رہتے ہیں یہ سب بے عزتیاں ہیں۔

سحری میں کوتاہی

• ایک بے عزتی سحر کے متعلق بعض مقامات پر یہ دیکھی جاتی ہے کہ صبح کی اذان قبل الوقت کہتے ہیں، ناکہ سحر کھانے والے سحر چھوڑ دیں، مگر جن کے نزدیک اذان فجر قبل الوقت کافی نہیں (جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ) ان کے نزدیک اس اذان کا اعادہ ضروری ہے اور اعادہ نہیں کیا جاتا تو صبح کی نماز بدوون اذان ہوتی ہے، دوسرے اگر لوگوں کو اس کی عادت ہو گئی اور ظاہر ہے کہ مؤذن نہ ایسے دیانتدار نہ ایسے واقف کارِ اوقات ہیں تو اگر کسی روز غلطی سے خلاف معمول بعد صبح صادق اذان ہوئی، تو تمام لوگوں کے روزے اس اذان کے بھروسہ پر باد ہوں گے، اس لئے مصلحت یہ ہے کہ اذان ایسے وقت کی جائے کہ اس اذان کے اعتماد پر کوئی شخص سحری نہ کھاوے، پھر خود ہی ہر شخص اپنے طور پر تحقیق کر کے اس پر عمل درآمد کرے گا۔

افطار

اس وقت ذہن میں اس کے متعلق بڑی کوتاہی ایک ہی آتی ہے وہ یہ کہ اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ افطار کے سامان میں جس کو عرف میں " افطاری " کہتے ہیں اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے کھاتے کھاتے مغرب کی جماعت بالکل یا کسی قدر فوت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات قصداً اور اکثر ہوتی ہے، جس میں شرعاً معذور بھی نہیں ہو سکتا، جماعت کی جو کچھ تاکید آئی ہے اس کے اعتبار سے یہ عادت نہایت منکر ہے، اول تو اس قدر اہتمام ہی کیا ضرور ہے؟ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ نماز کے بعد یہ شغل ہو اور افطار کسی مختصر چیز پر ہو کر نماز میں حاضر ہو جاوے،

اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ افطار خواہ مطلول ہو خواہ مختصر ہو مسجد میں ہونا چاہیے، مکان پر روزہ کھولنے سے اکثر جماعت برباد ہوتی ہے، پھر جب جماعت ملنے سے مایوسی ہو جاتی ہے اکثر لوگ گھر ہی پر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو روز روز مسجد کی برکات سے بھی محروم رہتے ہیں اگر دوچار کی دعوت ہو تو وہ سب بھی مسجد میں جاسکتے ہیں کیا بندہ کے گھر پر جانا خیر اور خدا کے در پر حاضر ہونا عار ہے....؟ اگر یہ خیال ہے تو یہ تمام افطار بیکار ہی بیکار ہے۔

تراویح

اس عمل میں دو جزو ہیں قرآن پڑھنا، اور نماز، اور ایک ان دونوں کا مجموعہ ہے، اور دونوں جزو میں جو جو کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں اس سے پہلے مفصل بیان کر چکا ہوں اس سے ایک بڑی فہرست تراویح کی کوتاہیوں کی بھی معلوم ہو سکتی ہے، اس وقت صرف ان بعض کوتاہیوں کا مختصراً ذکر کرتا ہوں جو مجموعہ میں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں:-

(۱) اکثر لوگ فارغ ہونے کی جلدی میں وقت کے آنے سے پہلے ہی سمہر طے ہو جاتے ہیں۔

- (۲) اگر کھڑے بھی وقت پر ہوتے ہیں تو اذان ہی وقت سے پہلے کہہ دیتے ہیں۔
 (۳) قرآن مجید اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ تجوید کیا تم صحیح حروف بھی نہیں ہوتی! بعض دفعہ سامعین کو سمجھنا کچا سائی بھی نہیں دیتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔
 (۴) اکثر ثنا و تسبیحات رکوع و سجود و تشہد، مقتدی پورا نہیں پڑھنے پاتا کہ امام حسب قرآن یا قوم یا جلسہ یا قیام یا سلام کی طرف چل دیتے ہیں۔
 (۵) ترویجہ میں بھی بعض جگہ نہیں ٹھہرتے۔
 (۶) بعضے لوگ ایک ہی رات میں دو دو جگہ پوری تراویح پڑھا دیتے ہیں۔
 (۷) بہت لوگ اجرت پر قرآن سناتے ہیں۔

(۸) بعضے حفاظ اپنا پڑھ کر یا کسی روز ناغہ کر کے دوسرے حفاظ کا اس نیت سے سننے جاتے ہیں کہ اس کی غلطیاں پکڑیں گے یا اس کو غلطی میں ڈالیں گے، خواہ غلط بتلا کر یا اس کے قلب کو مختلف نالائق حرکات سے پریشان کر کے، کہیں لاکھٹی کھڑکھڑاتے ہیں کہیں پاؤں زور زور سے زمین پر مارتے ہیں، کہیں کھنکھارتے ہیں، کہیں لالین کو الٹ پلٹ کر کے دکھاتے ہیں، کہیں کھڑے ہو کر زور سے باتیں کرتے ہیں، غلط گیری کا تجسس اور غلط اندازی شیطنت ہے یہ اسی کا خاصا ہے، عبادت میں دوسری طرف مشغول کر کے خلل ڈالتا۔

(۹) بعض ایسے بچوں کو امام بنادینا جن کو بھارت و نماز کے مسائل ضروری بھی معلوم نہیں، بلکہ ان پر یہ بھی اطمینان نہیں کہ ان کے کپڑے بھی پاک ہوں گے یا ان کو وضو بھی ہوگا اور نابالغ کے پیچھے تراویح کے جائز ہونے میں جو اختلاف ہے وہ اس سبب سے علاوہ ہے اول تو نماز کے بارہ میں احوط پر عمل مطلوب ہے، پھر جواز کی صورت میں بھی ان عوارض بالا کا کیسے انکار ہو سکتا ہے، ایسے بچے نوافل میں پڑھ دیا کریں کافی ہے۔

(۱۰) بعض دفعہ شبینہ اس طرح پڑھنا کہ نماز اور قرآن دونوں کے احترام و تعظیم کا بالکل ضائع ہونا لازم آتا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر ایک حافظ صاحب چار پانی پر لیٹے ہوئے سب حفاظ کا سنا کئے اور سہواً و متشابہ بھی بتلاتے رہے اور سبکی نمازیں شب بھر کی

برباد کرتے رہے اور بہت سی خرابیاں اس کے متعلق بندہ نے "اصلاح الرسوم" میں لکھ دی ہیں اس کو بھی ملاحظہ فرمایا جائے، چونکہ ان مذکورہ دس امور کا حکم کچھ خفی نہیں نیز مراجعت علماء سے آسانی ہو سکتا ہے اس لئے بخيال تطویل مختصر کر دیا۔

(۱۱) بعض امور متفرقہ منکرات میں سے ہیں، جیسے منجھلے روزہ کے لئے خاص طور پر اہتمام کرنا۔

(۱۲) آخری جمعہ کو خطبۃ الوداع کا التزام

(۱۳) ختم قرآن کے وقت شیرینی کو لازم و ضروری کرنا۔

(۱۴) بعض جگہ انیسویں شب کو بھی ختم تراویح پر تقسیم شیرینی کا انتظام۔

(۱۵) نا محرم حافظوں کو گھر میں بلا کر عورتوں کا قرآن سننے کے لئے جمع ہونا و نحو ذالک،

ان میں بعض کا حکم اصلاح الرسوم میں ہے، بعض کا اہل علم سے معلوم کر لیا جائے، یہ سب رمضان المبارک کے متعلق بیان ہوا، اب دو امر اس کے تعلقات سے رہے جو عید کے متعلق ہیں، ان کے بارہ میں سنئے مگر مختصر ہی ہے۔

صدقہ فطر

بہت لوگوں کو اس کے مامور بہ ہونے کی خبر نہیں (یعنی یہ بھی نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا اور واجب کیا ہے) بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ان ہی کی طرف سے دیا جاتا ہے جنہوں نے روزے رکھے ہیں، سو وہ بچوں کی طرف سے ادا نہیں کرتے بہت لوگ خاص کر دیہات والے صدقہ فطر جمع کر کے مسجد کے مؤذن یا امام کو یا کچھ مسجد کے سقہ کو فے دیتے ہیں اور یہ نہیں کہ ان کی حق الخفت واجرت کے علاوہ مسکین سمجھ کر دیدیتے ہوں، بلکہ ان لوگوں کو ایسی ہی شرائط مقرر کرتے ہیں کہ تم یہ کام کرو تم کو یہ ملے گا، ان میں صدقہ فطر بھی شمار کیا جاتا ہے، تو اسی طور پر وہ ان کے عمل کا عوض ہوا جو کہ اجرت ہے اور اجرت دینے سے وہ ادا نہیں ہوا اس لئے ان دینے والوں کے ذمہ مکرر ادا کرنا ضروری ہوگا۔

البتہ اگر مقرر کرتے وقت تصریح کر دیں کہ صدقہ فطر سے تمہارا کچھ واسطہ نہ ہوگا اور پھر

مسکین سمجھ کر دیدیں وہ جائز ہے، بشرطیکہ واقع میں مسکین بھی ہو، ورنہ اگر غنی ہو، جیسا کہ بعض جگہ نہ معطیٰ کو اس کی پرواہ ہے نہ آخذ کو۔ (نہ دینے والوں کو نہ لینے والوں کو) تو اس دینے سے صدقہ فطر ادا نہ ہوگا مگر دینا پڑیگا، لیکن اس غنی سے جبراً واپس بھی نہ لے سکے گا۔ رہا یہ کہ اس غنی کے لئے بھی وہ حلال ہوگا یا نہیں، اور اگر حلال نہیں تو آیا دینے والے کو واپس کر دینا واجب ہے یا صدقہ کرنا ان مسئلوں میں کسی قدر اختلاف ہے۔

کما فی رد المحتار باب المصروف تحت قوله ولو دفع بلا تحجر (چنانچہ شامی میں مستحقین صدقہ و زکوٰۃ کے بیان میں لو دفع بلا تحجر کے ذیل میں ذکر کیا ہے)

تنبیہ ہے اگر نادانیت مسائل یا بے پروائی سے گزشتہ زمانہ میں بچوں کا صدقہ فطر نہ دیا ہو یا مؤذن وغیرہ کو اجرت میں دے دیا ہو یا غنی کو دیدیا ہو، تو یاد کر کے اور حساب لگا کر اب سائیکس کو اس مقدار کے موافق دیدیں تاکہ ذمہ فارغ ہو جاوے اور صدقہ الفطر کے مسائل علماء سے دریافت کر کے یا ہشتی زیور میں مطالعہ کر کے خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو آگاہ کرنا چاہیے۔

نماز عید

اس میں بھی چند کوتاہیاں ہوتی ہیں۔

(۱) — ایک یہ کہ بعض لوگ اس نماز کا طریقہ ہی نہیں جانتے اور غضب یہ کہ اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ آٹھ دس دن پہلے یاد ہی کر لیں اس سے زیادہ کیا بے پروائی ہوگی۔ !!

(۲) — ایک یہ کہ اکثر جگہ یہ نماز بہت ہی دیر میں پڑھتے ہیں، حالانکہ صریح سنت اس کے خلاف آئی ہے۔

(۳) — ایک یہ بہت جگہ امام اور خطیب جاہل ہیں جو نماز بردعویٰ استحقاق آبائی نماز پڑھاتے آتے ہیں، جن میں اکثر تو ایسے جاہل ہیں کہ خطبہ اور سورۃ تک صحیح نہیں پڑھ سکتے اور اگر نماز میں کوئی سانحہ پیش آجائے جس میں مسائل جاننے کی ضرورت ہو تو کچھ

نہیں کر سکتے، یہ تقدم انہوں نے اختیار تو کیا تھا ترفع کے لئے لیکن اس جہل کی بدولت ان کی اس قدر فضیحتی اور رسوائی ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ اور اگر اس درجہ کے جاہل نہ ہوئے تب بھی مدعی مرئی متفاخر متصنع کے پیچھے نماز پڑھنے کو فقہاء نے خود مکروہ کہا ہے۔

اس کا انبدا سہل بجز اس کے کچھ نہیں کہ اہل حل و عقد یعنی بستی کے عمائد اس امام کو معزول کر کے کسی اہل کو مقرر کریں، اور آئندہ اس رسم کو موقوف کریں کہ امام کا بیٹا ہی امام ہو، بلکہ اس کی وفات کے بعد پھر جو سب میں زیادہ اہل ہو اس کو مقرر کریں وَهَلُمَّ جَوَّارَ (اسی طرح آگے تک)

(۴) — ایک کوتاہی یہ کہ بعضے جو بزم خود مقتدا ہیں متبوع مستقل بننے کی غرض سے عید گاہ کو چھوڑ کر اپنے محلہ کی مسجد میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، جس مسجد کی یہ فضیلت ہو کہ وہاں ایک نماز برا بر پچاس ہزار نماز کے ہو (یعنی مسجد نبوی) جذبہ سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو چھوڑ کر عمر بھر عید گاہ میں تشریف لے جاویں جس سے یہ سبھی مستنبط ہو کہ وہ تضاعف مکتوبات کے ساتھ خاص ہے اور یہ مفتے چند مدعی اپنی مسجد کو عید گاہ پر ترجیح دیں۔ ... !!

البتہ معذوریں کے لئے اگر کسی شخص کو شہر میں نماز پڑھانے کے لئے چھوڑ دیں مضائقہ نہیں مگر مقتدا لوگ خود نہ رہیں اپنے کسی متعلق قابل امامت چھوڑ دیں یا یہ کہ اتفاقاً کوئی مذر خود مقتدا کو یا عام لوگوں کو پیش آجاوے تو دوسری بات ہے، چنانچہ ایک بار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از مطر (بارش) مسجد میں نماز ادا فرمائی ...

(۵) — ایک کوتاہی یہ ہے کہ بہت لوگ عید میں غیر مشروع لباس پہن کر یا اپنے بچوں کو پہنا کر جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں حالانکہ ایسے لباس سے علاوہ فی نفسہ حرام ہونے کے نماز کا قبول نہ ہونا بھی وارد ہے۔

(۶) — ایک کوتاہی یہ ہے صفین نہایت بے ترتیب ہوتی ہیں۔ صفوف کے استوار (یعنی برابر کرنے) کی سخت تاکید آئی ہے۔

(۷) — ایک کوتاہی یہ ہے کہ خطبہ سننے کو بالکل امر فضول سمجھتے ہیں اگر سب

جامرین ایسا ہی کریں تو خطیب خطبہ کس کے سامنے پڑھے؟
 اور بعض بیٹھے ہیں مگر باتیں کرتے رہتے ہیں یہ اور بھی گناہ ہے اور بعض نکرات
 عید کے متعلق "اصلاح رسوم" میں مذکور ہوئے ہیں۔ اب اس مضمون کو
 ختم کرتا ہوں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

زکوٰۃ کے بارے میں کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ زکوٰۃ)

جس طرح عباداتِ بدنیہ میں نماز سب سے اہم ہے اسی طرح عباداتِ مالیہ میں زکوٰۃ سب سے اہم ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃ کے ساتھ اَتُوا الزَّكٰوۃ آنا اس اہمیت میں شریک ہونے کی تائید کرتا ہے، اس لئے اس کے متعلق کوتاہیوں پر مطلع ہونا جسکی نہایت اہم ہوگا، پس مختصراً ان کو نکھا جاتا ہے۔

① — ایک کوتاہی تو جو سب سے بڑی ہے یہ ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، اس کی اصلاح یہ ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کی تاکید و فرضیت کے نصوص اور اس کے ترک پر جو وعیدیں آئی ہیں ان کو دیکھیں سنیں غور کریں اور اس کا جو اصلی سبب ”سُخْل“ ہے اس کا علاج کریں، اس علاج کا حاصل مال کی محبت کا گھٹنا ہے، جس کی سب سے اچھی تدبیر موت کا بکفرت یاد کرنا اور یاد رکھنا ہے۔

اور اگر اس کوتاہی کا سبب فرضیت کا اعتقاد نہ ہونا ہے تو آج کل ایسا شخص سنا نہیں گیا، لیکن اگر نادراً ایسا ہو تو اس کی اصلاح اپنے شبہات کا کسی محقق عالم سے رفع کرنا ہے اور اگر رفع نہ کیا اور منکر فرضیت رہا تو وہ کافر ہے۔

② — ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض زکوٰۃ دیتے ہیں مگر حساب سے نہیں دیتے، جو کچھ

جی چاہا دیدی، سو یہ بھی نہ دینے ہی میں داخل ہے کیونکہ ایک ہزار کے مال میں پچیس روپے واجب تھے اور اس نے دس روپے دیئے تو چار سو کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور چھ سو کی رہ گئی، تو

ایسا ہو گیا جیسے کسی کے پاس چھ ہی سو روپے ہوں اور بالکل زکوٰۃ نہ دے پس اس میں بھی وہی معروض ہے جو اوپر مذکور ہوا،

کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہے ؟

(۳) — ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ بعض اموال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور بعض اموال کی نہیں دیتے، اس کا زیادہ سبب یہ ہے کہ ان کو یہ خبر نہیں کہ کسی کس مال میں زکوٰۃ ہو ا کرتی ہے، اس لئے ان اموال کو بتایا جاتا ہے۔

ایک چاندی، سونا، خواہ سکہ کی صورت میں ہو، خواہ زیور کی صورت میں ہو، خواہ گونہ لمبیٹہ ہو خواہ ویسے ہی ٹکڑے رکھے ہوں، اور خواہ پاس موجود ہو، اور خواہ موجود نہ ہو، مگر اس کا وصول کرنا یا اس سے مستفیع ہونا ممکن ہو، جیسے نوٹ لے لئے ہوں یا بینک میں جمع ہو یا کسی کے ذمہ قرض آتا ہو خواہ نقد دیا ہو یا کوئی چیز فروخت کی ہو اور وصول سے ناامیدی نہ ہو، لیکن قرض میں یہ اختیار ہے کہ خواہ اور اموال کے زکوٰۃ کے ساتھ دیدے، خواہ جب وصول ہوتا رہے دیتا رہے لیکن اگر وصول کے وقت دے گا تو تمام ایام گزشتہ کی دینی پٹرے گی۔ مثلاً دو سال میں سو روپے وصول ہوئے تو ان کی زکوٰۃ اڑھائی روپے سال کے حساب سے دو سال کی پانچ روپے دینا پڑے گی۔

دوسرا مال تجارت اور مال تجارت وہی ہے جس کے خریدنے کے وقت یہ نیت ہو کہ ہم اس کو بیچیں گے، خواہ وہ منقولات میں سے ہو، خواہ غیر منقولات میں سے ہو، مثلاً ایک شخص کی یہ عادت ہے کہ مکانات و اراضی موقع کی خرید لیتا ہے اور پھر موقع پر بیچ ڈالتا ہے، یہ بھی مال تجارت ہو جاوے گا۔ اور

زکوٰۃ اس میں واجب ہوگی اور جس کے خریدنے کے وقت بیچنے کی نیت نہ ہو گو بعد خرید بیچنے کے نیت ہو جاوے وہ مال تجارت نہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور اسی طرح اگر خریدنے کے وقت تجارت کی نیت تھی مگر حوالان حول سے پہلے (یعنی جس وقت ختم سال پر اس پر زکوٰۃ واجب ہو ا کرتی ہے اس ختم سال سے پہلے) وہ نیت تجارت کی نسخ ہو گئی ہو وہ بھی مال تجارت نہیں رہا اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں اسی طرح اگر وہ مال خرید ہوا انہیں بلکہ میراث میں پہنچا ہے اور مالک ہوتے ہی تجارت کی نیت کر لی یا گھر کا غلہ پیدا ہوا ہے اور تیاری کے وقت نیت تجارت کی کر لی وہ بھی مال تجارت نہیں اور اس میں زکوٰۃ واجب نہیں

تیسرا مال وہ موشی ہیں جن کو نسل بڑھانے کے لئے پالا ہو جیسے بعض لوگ بکریاں یا کائیں یا گھوڑیاں پالتے ہیں، ان کے احکام و شرائط میں بہت تفصیل ہے۔ فقہ کی اردو کی کتابوں میں دیکھ لیا جاوے۔

دو چوتھا مال عشری زمین کی حقیقت کا حاصل یہ ہے کہ جو زمین اس وقت مسلمان کی ملک میں ہو اور اس کے قبل اس کا کسی کافر کی ملک میں آنا معلوم نہ ہو، خواہ واقع میں وہ جب سے اہل اسلام کی مفتوحات میں داخل ہوئی ہے کسی کافر کے ہاتھ میں نہ پہنچی ہو، خواہ دریاں میں کوئی کافر بھی برائے چندے اس کا مالک ہو گیا ہو، مگر کسی کو معلوم نہ ہو پس ایسی زمین عشری ہے اس میں جو کچھ پیدا ہو خواہ غلہ، خواہ نیشکر و چری وغیرہ، خواہ خشک شاخ یا خواہ تمباکو یا اور ادویہ یا پھول جو بغرض نفع ہوئے گئے ہو، یا اس میں باغ کسی قسم کے پھل کا ہو ان سب میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں اور ہندوستان میں اس سے بڑی غفلت ہے، ان کی دو قسموں کے مال میں چالیسواں حصہ واجب ہوتا ہے اور تیسری قسم میں بہت تفصیل ہے جو فقہ کی اردو کی کتابوں میں ملے گی اور چوتھی قسم میں بارانی زمین میں بسواں حصہ کل پیداوار کا ہے اور چاہی اور نہری میں بسواں حصہ کل پیداوار کا ہے۔

زکوٰۃ کے حساب میں غلطیاں

(۴)۔ ایک کوتاہی یہ ہے کہ اپنے نزدیک حساب دیتے ہیں مگر واقع میں وہ حساب غلط ہوتا ہے مثلاً مال تجارت میں اپنی خرید یا الکت کا حساب لگاتے ہیں فرض کیجئے کہ ایک شخص نے کچھ کتابیں تاجرانہ نرخ سے خریدیں یا اپنے پریش میں چھاپیں اور ہزار روپے میں اس کو پڑ گئیں مگر بازار میں وہ دو ہزار کی ہیں تو زکوٰۃ دو ہزار کی دینا چاہئے اور اگر دو ہزار کی زکوٰۃ تو زکوٰۃ پچاس روپے دیتے ہوئے دل دکھے تو سہل یہ ہے کہ خود کتابوں کا چالیسواں حصہ دیدے مثلاً چالیس ہدایہ میں سے ایک ہدایہ دے دے یا ایسی کتاب دیدے جس کی ہدایہ کی برابر قیمت پر نکاسی ہوتی ہو۔

اور اس حساب غلط لگانے کی ایک اور باریک مثال ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک

شخص کے پاس سو روپے کی برابر وزن میں چاندی کا زیور ہے اور قیمت اتنی چاندی کی بوجہ ارزانی اسی روپے ہے، تو اکثر لوگ اس اسی روپہ کا چالیسواں حصہ یعنی دو روپے دیدیتے ہیں، حالانکہ ہم جنس سے زکوٰۃ ادا کرنے میں صنعت اور سک کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا پس اس کے ذمہ اڑھائی روپہ بھر چاندی واجب ہے، اگر روپہ دیا تو وہ چاندی کے حساب میں شمار ہوگا اس لئے اڑھائی روپہ دینے میں زکوٰۃ ادا ہو سکتی دو روپہ دینے سے آٹھ آنہ بھر چاندی اس کے ذمہ اور رہی اور اگر اڑھائی روپہ دینے میں خسارہ سمجھے تو اس کی دو صورتیں اور ہیں۔ ایک یہ کہ روپہ نہ دے خود چاندی اڑھائی روپہ بھر دیدے اور وہ مسکین اس کو بیچ کر کارروائی کر لے گا۔ دوسرا اس سے بھی سہل یہ ہے کہ دو روپے کے بالکل پیسے ہی پیسے کہ جس میں چاندی کی دو فی تک نہ ہو مساکین کو دیدے کیونکہ ان پیسوں کی چاندی اڑھائی روپہ بھر آ سکتی ہے اور خلاف جنس اس لئے ان پیسوں کی قیمت اڑھائی روپہ بھر چاندی کی برابر سمجھی جاوے گی اور زکوٰۃ ادا ہو جاوے گی۔

ایک مثال حساب غلط ہونے کی بہت ہی باریک ہے وہ یہ کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ بوجہ اس کے کہ رمضان ہی تک میں ایک ذخیرہ ثواب برابر ستر فرض کے ہے۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور پھر رمضان ہی سے سلسلہ حساب کا رکھتے ہیں، پھر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نصاب کے مالک ہونے کی تاریخ سے جو سال شروع ہوا ہے وہ رمضان کے تین چار ماہ پہلے مثلاً ختم ہو گیا تھا تو اسی شخص نے رمضان شریف سے حساب رکھنے کے لئے ان تین چار ماہ کی زکوٰۃ بھی دیدی پھر آئندہ کے لئے رمضان سے رمضان تک حساب جاری رکھا۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان سے تین چار ماہ بعد سال ختم ہوتا ہے، تو یہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر کے اپنے کو جلدی سبکدوش سمجھ لیتا ہے، مگر غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب رمضان میں یہ شخص زکوٰۃ نکالتا ہے تو جتنا مال رمضان شریف میں اس کی ملک میں ہے یہ اسی کی زکوٰۃ نکالتا ہے، حالانکہ احتمال ہے کہ جو ختم سال

اس کا واقعی ہے اس میں نصاب اس وقت سے زیادہ ہو اور زکوٰۃ واقع میں اسی زیادہ کے حساب سے واجب ہوگی تو اس طور پر حساب سے کچھ زیادہ زکوٰۃ اس کے ذمہ رہ جائیگی اور اس طرح سے یہ حساب غلط ہو جائے گا مثلاً اس کا سال رجب میں ختم ہوتا تھا اور اس وقت اس کے پاس ایک ہزار روپے تھا، جس کی زکوٰۃ پچیس روپے ہوتی ہے اور رمضان شریف میں اس کے پاس آٹھ سو روپے رہ گئے جس کی زکوٰۃ بیس روپے ہوتی ہے، تو اب اگر اس شخص نے اسی وقت کا نصاب دیکھ کر بیس روپے ادا کئے تو پانچ روپے اس کے ذمہ رہ گئے، اسی طرح اگر اس کا سال ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے اور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سو روپے تھے مگر ذی الحجہ میں ہزار ہو گئے تب بھی بعینہ یہی غلطی ہوئی اسی طرح ہر ختم سال پر یہی احتمال ہے۔

سوفرض کیجئے اگر اتنا ذاق سے پانچ سال تک یہی قصہ رہا کہ ختم سال پر تو ہزار روپے ہوتے ہیں اور رمضان میں آٹھ سو روپے تو پانچ روپے سال جمع ہو کر پانچ سال میں پچیس روپے اس کے ذمہ واجب الادا رہا، تو ایسا ہو گیا جیسے پانچ سال میں چار سال کی زکوٰۃ دی اور ایک سال کی نہ دی، اس لئے یہ ضرور ہے کہ ختم سال پر سے نصاب کو ضرور دیکھا جاوے اور اس کی زکوٰۃ کی مقدار کو یاد رکھے، پھر اگر سال رمضان سے پہلے ختم ہوا ہے، تو رمضان شریف میں اس مقدار کی برابر خیال کر کے زکوٰۃ دے اور اگر رمضان کے بعد سال ختم ہوتا ہے تو رمضان میں جتنا انداز سے دیا ہے اس کو یاد رکھیں، پھر ختم سال پر جتنی مقدار زکوٰۃ کی ہے اس ادارہ کی ہوئی کو اس سے ملا دے، اگر کچھ ادا کرنے سے رہ گیا ہو تو پورا کرے اور اگر زیادہ دے دیا ہو تو اگلے سال میں لگا لینا جائز ہے۔

زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر نہ دینا

⑤ — ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض آدمی زکوٰۃ نکال کر اس کے مصرفِ شری میں صرف نہیں کرتے مثلاً بعض اپنے پیروں کو دیتے ہیں گو وہ صاحبِ نصاب ہو، بعض مساجد کے ائمہ و مؤذنین کو ان کی تنخواہ کے حساب میں دیتے ہیں، بعض چند ملازمین

دیتے ہیں اور مہتمم کو اطلاع نہیں کرتے اور وہ اس کو تعمیر یا فرش یا تنخواہ مدرسین یا خرید کتب میں صرف کر دیتا ہے۔ بعضے مردہ کے کفن میں خرچ کر دیتے ہیں اور ان سب صیقلوں میں زکوٰۃ سر پر رہتی ہے ادا نہیں ہوتی، اسی طرح سادات و بنی ہاشم "بقولِ اصح" اس کے مصرف نہیں ہیں اور جن کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ان کو اگر ملنے کے وقت اطلاع ہو جاوے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو شامی نے بعض فقہاء سے نقل کیا ہے کہ ان کو لینا بھی حرام ہے اور اگر ان قرآن سے معلوم ہو کہ دینے والے کو ہمارا غیر مصرف ہونا معلوم نہیں تو اطلاع کرنا واجب ہے، اور اخفاء یا سکوت بالاتفاق حرام ہے اور اگر لے لیا تو صاحبِ نصاب کو مکرم زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

البتہ کفن میت میں اس طرح صرف ہو سکتا ہے کہ اس میت کے کسی غریب قریب کو دے دیا جاوے پھر وہ اپنے اختیار اور رائے سے بلا اس کے کہ اس کو کوئی کسی طرح مجبور کرے اس کا کفن لاکر اپنی طرف سے ڈال دے، اسی طرح امام و مؤذن کو ان کے مقرر کئے ہوئے کے علاوہ اگر وہ مسکین ہوں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں،

اسی طرح مدارس میں دینے کے لئے شرطیں ہیں کہ مہتمم کو اطلاع کرے اور یہ کہ اس پر قلب مطمئن ہو کہ یہ غیر مصرف میں صرف نہ کرے گا تا کہ وہ مصرف میں صرف کر سکے اور کر دے، مثلاً مستحق طلباء کو دیدے کہ وہ اپنی خوراک پوشاک وغیرہ میں صرف کریں اور اگر اطلاع نہ ہوئی یا ہوئی مگر وہ مسائل نہیں جانتا یا جانتا ہے مگر محتاط نہیں، تو ان صورتوں میں چونکہ اطمینان نہیں کہ وہ مصرف میں صرف کرے گا، اس لئے ایسے شخص کو دینا ہی جائز نہیں۔

غرض جس جگہ صرف کرنے سے کسی خاص شخص کی ملک نہ ہو اور ملک بھی واقعی جیسے عمارت یا فرش مسجد میں صرف کرنا یا کفن لے کر مردہ پر ڈال دینا، یا ملک تو ہو جاوے مگر وہ شخص مصرف نہ ہو جیسے غنی یا بنی ہاشم یا اس کی خدمت کی اجرت میں دیا جاوے، جیسا مذکورین کی تنخواہوں میں دینا یہ سب غیر مصرف ہیں زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور دوبارہ دینا پڑے گی، سنا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے چندہ حجاز ریلوے میں زکوٰۃ دے دی ہے سو

سوان کو وہ زکوٰۃ دوبارہ دینا چاہیے۔

اور ملکِ واقعی کے چندہ لگانے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ بعض لوگ جو مدارس یا مساجد کے مصارفِ عامہ میں صرف کرنے کے لئے ایک حیلہ کیا کرتے ہیں کہ اول کسی مسکین مصرفِ زکوٰۃ کو سمجھا دیا کہ ہم تم کو سو روپیہ دیں گے پھر تم مسجد یا مدرسہ میں دے دینا۔ اور پھر اس کو دیتے ہیں اور وہ مسجد وغیرہ میں دے دیتا ہے اور اس کو "حیلہ تملیک" کہا جاتا ہے جو کہ یقینی بات ہے اس میں دینے والا حقیقتہً اس مسکین کو مالک نہیں بناتا محض صورتِ تملیک کی ہے اس لئے اس طور سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم مشکل ہے۔

اور ایک غرابی اس میں یہ ہے کہ وہ مجبور ہو کر پھر واپس کر دیتا ہے، تو وہ دینا اس کا بہ طیبِ خاطر نہیں ہوتا جو کہ حملتِ مال کی شرط ہے، غرض لینا دینا دونوں قواعد کے خلاف ہیں، بعضوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ شرع تو ظاہر پر ہے تو خوب سمجھ لو! کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی تفتیش مت کرو، لیکن اگر بلا تفتیش باطن کی اطلاع ہو کہ یہاں تملیک کی نیت نہیں اور طیبِ خاطر نہیں تو شرع نے یہ کب کہا ہے کہ اب بھی باطن کا اعتبار مت کرو؟ اگر یہ نہ ہوتا تو بنصِ حدیث جو علتِ مال کے لئے طیبِ نفس شرط لگایا گیا ہے جو کہ امرِ مبطن ہے یہ بے مضیٰ ہوتا ہے۔

اگر کہیں ایسے ہی موقع پر زکوٰۃ سے ادا کرنے کی ضرورت ہو اس کی ایک اور تدبیر جو کہ بالکل قواعد کے مطابق ہے یہ ہے کہ کسی مسکین کو منورہ دیا جاوے کہ تم دس روپیہ مثلاً کسی سے قرض لے کر فلاں سیّد کو دے دو، یا فلاں مسجد و مدرسہ میں دے دو ہم تمہاری اعانت ادا کرے قرض میں کرائیں گے جب وہ مسکین وہاں دے دے تم اس مسکین کو دس روپے زکوٰۃ میں دے دو پھر اس سے اس کا قرض خواہ وصول کر لے گا، اس میں مسکین کو دنیا بھی حقیقتہً ہوا۔ اور اس مسکین پر صدقہ دینے میں جبر بھی نہ ہوا۔ کیوں کہ وہ آزاد ہے خواہ قبول کرے یا نہ کرے، بخلاف حیلہ تملیک کے کہ اگر وہ مسکین موافق تعلیم کے نہ دے تو کدورت بلکہ نزاع واقع ہو جاوے اور ہر چند کہ بعد مل جانے اس روپیہ کے قرض خواہ اس سے جبراً لے سکتا ہے مگر قرض تو حق واجب عہد کا ہے اور

اس میں جبر جائز ہے اور چونکہ وہ روپیہ حقیقتاً اس مسکین کا ہو گیا اس لئے اس کو جبراً اپنے فرض میں لے لینا سہل ہے، جیسے اس مسکین کے پاس خاص اس کا مکسوبہ ہوتا اور اس کو جبراً لینا جائز تھا۔

زکوٰۃ سے دینی مقاصد کا حصول

⑥ — ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض آدمی زکوٰۃ سے دینی اغراض نکالنا چاہتے ہیں جو کہ خلوص کے خلاف ہے۔ مثلاً اپنے نوکروں کو زکوٰۃ اس خیال سے دیتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ دیں گے۔ اور کام خوب کریں گے اور اس میں کمی ہونے سے ان کو شکایت ہوتی ہے کہ دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں کہ اس کا اثر نہیں مانا۔ بلکہ بعض تو زبان سے بھی جملانے لگتے ہیں کہ نمک حرام تجھ کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں اور زکوٰۃ سے بھی تیرا خیال رکھتے ہیں مگر تو ایسا احسان فراموش ہے و نحو ذلک گو ضابطہ سے یہ زکوٰۃ ذمہ سے ساقط ہو جاتی ہے لیکن حدیث لا یقبل اللہ الا الطیب کی رو سے یہ زکوٰۃ مقبول نہیں ہوتی، پھر اول اور دوسری کوتاہی والے بعضے عذر بھی پیش کرتے ہیں۔

مثلاً یہ عذر کہ اگر ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں تو بعضے مال تو تقریباً ختم ہو جائیں۔ مثلاً جس روپیہ سے ہم تجارت نہیں کرتے ویسے ہی رکھا ہے، یا زیور کہ تجارت کے کام ہی کا نہیں تو نشود نما تو کچھ ہو گا نہیں اور ہر سال ایک جود زکوٰۃ کا نکلا کرے گا تو یوں ہی فنا ہو جاوے گا جواب یہ ہے کہ روپیہ سے تجارت کرنے کو کس نے منع کیا ہے اب اگر خود نہ کر دو تو شریعت اس کی ذمہ دار نہیں۔

اسی طرح چاندی، سونا، زیور کے لئے اصل میں موضوع نہیں ہے بلکہ اصل خلقت میں وہ "ثمن" ہے جو تجارت کے لئے مخلوق ہوا ہے، سو زیور تم نے خود اپنی خوشی سے بنایا ہے شریعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، جب تم چاہو اس سے سکے بدل کر تجارت کر سکتے ہو اور بڑھا سکتے ہو جس سے وہ اپنی زکوٰۃ کا خود کفیل و متحمل ہو سکتا ہے۔

اور مثلاً یہ عذر کہ دوکان میں جب مختلف اقسام کا مختلف قیمتوں کا مال موجود ہے

اس کا حساب کیسے ہو سکتا ہے ؟ .... اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تباہی دوکان میں خرید و فروخت کا حساب لکھا جاتا ہے تو کاغذات سے حساب تیار ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو نظری تخمینہ کافی ہے، جو تخمینہ قرار پاوے احتیاط کے لئے کچھ اور بڑھالو۔ مثلاً آٹھ سو روپے کا تخمینہ ہوا تم ہزار سمجھ لو اتنے میں اتنا بڑھالینے سے احتمال غلطی کا ہرگز نہ رہے گا اور زکوٰۃ میں کل پانچ روپیہ بڑھتے ہیں جو کچھ گراں نہیں اور اسی طرح گوٹہ ٹمپہ کا اور اسی طرح زیور کا جس میں دوسری چیز بھی مرکب ہے تخمینہ کافی ہے۔

اور مثلاً یہ عذر کہ صاحب ہمارا مال تو حلال نہیں ہے، حرام مال میں زکوٰۃ ہی نہیں سو سمجھ لیا جاوے کہ یہ مسئلہ غلط ہے حرام مال جب اپنے مال میں مل گیا وہ ملک میں داخل ہو گیا، گو ملک خبیث ہی ہو، اور وجوب زکوٰۃ کے لئے ملک ہونا شرط ہے طیب ہونا شرط نہیں، طیب ہونا مقبولیت کی شرط ہے سو زکوٰۃ واجب ہوگی، گو مقبول نہ ہوگی، پھر اپنے سے کیا فائدہ ؟ جواب یہ ہے کہ نہ دینے سے جو عذاب ہوتا ہے اس سے محفوظ رہے اور قبول نہ ہونے سے عذاب نہیں ہوتا بلکہ ثواب سے محرومی رہتی ہے، تو کیا عذاب ہونا اور ثواب نہ ہونا دونوں ایک بات ہیں ؟ البتہ خود کسب حرام کا جو عذاب ہے وہ الگ ہے اس کی نفی نہیں کی جاتی، لیکن نہ دینے سے دو عذاب کا استحقاق ہوتا کسب حرام کا الگ اور زکوٰۃ نہ دینے کا الگ اور اب ایک ہی ہوگا۔ تو کیا یہ دونوں بھی یکساں ہیں ؟ ہرگز نہیں !

ردی چیزیں زکوٰۃ میں دینا

④ — ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ میں ایسی چیز دیتے ہیں جو ردی اور ناکارہ ہو مثلاً تاجر کتب ایسی کتاب دے جس کی نکاسی نہ ہوتی ہو اسی طرح تاجر چاچ پرانے پتھان نکالے اور تاجر غلہ کرم خوردہ غلہ نکالے وغلیٰ ہذا سو جس حساب میں اس نے یہ چیزیں لگائی ہیں اگر بازار میں اتنے کو نہ نکل سکے تب تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی۔ بقدر کمی قیمت اس کے ذمہ رہ گئی اور اگر اتنی قیمت کی ہے تو زکوٰۃ تو ادا ہو گئی مگر بقدر کمی خلوص کے مقبولیت میں کمی رہی۔

دعوت کے ذریعہ زکوٰۃ کا حکم

(۸) - ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ کے روپیہ یا غلہ کا کھانا پکوا کر مساکین کو دعوت میں کھلا دیتے ہیں سو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کھانا پکا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا جاوے کہ ان کو اختیار ہو لے جانے کا، یا بیٹھ کر کھا لینے کا اور اس کی ان کو اطلاع کر دی جائے اور وہ کھانا قیمت میں اس قدر ہو تب تو زکوٰۃ ادا ہو جاوے گی اور اگر لے جانے کا اختیار نہ ہو بلکہ بٹھلا کر کھلایا جاوے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

اسی طرح اگر پکا ہوا کھانا اس قیمت کا ہو جتنی زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب تھی تب بھی پوری زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مثلاً ایک شخص کو بیس روپے زکوٰۃ کے دینے ہیں اس نے جنس خرید کر پکوائی، کچھ خریدیں صرف ہوا، کچھ باورچی کو مزدوری میں دیا، غرض بیس روپے صرف ہو گئے۔ مگر کسی وجہ سے خواہ تو جنس خریدنے میں یہ ٹھکا گیا یا مزدوری زیادہ دیدی یا کھانا بگڑ گیا۔ غرض کسی طور پر تیار کھانا بیس روپیہ کا نہ ہوا بلکہ سترہ اٹھارہ کا ہوا تو یوں نہ کہیں گے کہ اس نے تو بیس ہی روپے خرچ کئے، اس لئے زکوٰۃ ادا ہو جانا چاہیئے، بلکہ یوں کہیں گے کہ مساکین کو سترہ، اٹھارہ ہی روپیہ کی چیز پہنچی اس لئے اتنی ہی زکوٰۃ ادا ہوئی، دو یا تین روپے اور اس کے ذمے باقی رہے جس کا ادا کرنا واجب ہے، اس طرح زکوٰۃ کی رستم کا پڑا خریدا اور سلوایا اگر وہ بعد تیاری کے اتنی رقم کا ہے تب تو اس کے دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی اور اگر کسی وجہ سے قیمت اس کی گھٹ گئی مثلاً پڑنا واقفی سے گراں ملا یا سلوانے میں بگڑ گیا تو بقدر گھٹنے کے اور زکوٰۃ دینا پڑے گی۔۔۔!

(۹) - ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض آدمی دیکھتے ہیں کہ ہم کو پانچ روپیہ زکوٰۃ کے دینے ہیں اور فلاں غریب آدمی کے ذمہ کسی سبب سے ہمارا قرضہ بھی پانچ روپیہ ہیں لاؤ اس کو زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دیں، سو یاد رکھا جاوے کہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بہرہ کہ زکوٰۃ میں تملیکِ کامل شرط ہے اور ابواء من وجہ اسقاط اور من وجہ تملیک ہے اس لئے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

البتہ ایک تدبیر اور جائز ہے وہ یہ کہ ادل یہ پانچ روپیہ اس شخص کو بہ نیت زکوٰۃ دیدے جب وہ اس روپے کا مالک و قابض ہو جاوے، اس سے اپنا قرضہ مانگے اور اگر وہ نہ دے تو جبراً پھین لینا بھی جائز ہے اس میں کچھ حرج نہیں۔

الْمِطَاط

(۱) — اگر کوئی پہلے زکوٰۃ دینے کا خوگر نہ ہو اور اب توفیق ہو تو گزشتہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، البتہ اگر درمیان میں بدون تلف کئے ہوئے مال خود تلف ہو کر نصاب سے کم رہ گیا ہو تو اس وقت کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔

(۲) — اگر زکوٰۃ کی نیت سے مال نکال رکھا ہو اور وہ ضائع ہو جاوے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جداگانہ نکال کر رکھنے سے صرف اتنا فائدہ ہے کہ ہر جزو کے دینے کے وقت نیت ضروری نہیں ہوتی۔

الْحَقَاق

صدقہ فطر اور حرم قربانی

چونکہ صدقہ فطر کا ادا کرنا اور قیمت حرم قربانی کا بعد فروخت کر ڈالنے حرم قربانی کے تصدق کرنا بھی واجب ہے، اس لئے وہ بھی اس حیثیت سے "ملحق بالزکوٰۃ" ہے اس لئے اس سے متعلق بھی بعض کوتاہیاں زکوٰۃ کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔

● ایک کوتاہی صدقہ فطر کے متعلق بعض دیہات میں یہ ہے کہ اس کو جانتے ہی نہیں اس لئے ادا نہیں کرتے، اہل علم و واعظین کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبہ میں یا کسی موقع پر خود دیہات میں جا کر اس جگہ پر آگاہ کریں۔

● ایک کوتاہی اس کے متعلق یہ ہے کہ غیر مصروف میں صرف کرتے ہیں اس کا مصروف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جن مصارف میں صرف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جن کا اوپر بیان

کیا گیا ہے ان میں صرف کرنے سے صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوتا۔

ایک غلطی ہمارے قواعدِ خفیہ کے اس میں یہ ہے کہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ صدقہ فطر اگر بچہ گھروں کے اور کسی غلہ سے ادا کرے تو گھروں کے مضاعف وزن میں دیدے اس میں دو غلطیاں ہیں ایک یہ کہ بہت چیزوں میں گھروں کا مضاعف نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے ، وہ یہ کہ جو چیزیں منصوص ہیں جیسے جو تمر مثلاً اس میں تو گھروں کا مضاعف ہے اور جو چیزیں منصوص نہیں جیسے چنا، چاول اس میں یہ حکم ہے کہ کسی منصوص چیز کی برابر قیمت میں ہو مثلاً گھروں نمبری بہت احتیاطاً دو سیر دیئے جاتے ہیں اور تیرہ سیر کے نرخ سے اڑھائی آنہ کے ہوئے۔ تو اگر چنا دینا چاہے تو اڑھائی آنے کے جس قدر چنے آتے ہوں اتنے چنے دینے چاہئیں۔ اسی طرح چاول بھی۔ اور مطلقاً مضاعف دینے میں تو کبھی تو واجب سے زیادہ دیئے جاویں گے تو مضائقہ نہیں، لیکن اگر کبھی کم کر دیئے گئے تو واجب کا ایک جزو اس کے ذمہ رہ جاوے گا۔ مثلاً اگر کبھی گھروں آٹھ سیر ہوئے اور چنے چوبیس سیر تو مسئلہ مذکور کی بنا پر چھ سیر چنے واجب ہوں گے اور مشہور خیال کے حساب سے یہ شخص چار سیر دے گا تو ایک ثلث واجب اس کے ذمہ رہا۔ اور قیمتِ حرمِ قربانی کے متعلق بھی ایک عام غلطی وہی غیر مصرف میں صرف کرنا ہے ایقانہ سابق یہاں بھی ہے یعنی جس قدر صدقہ فطر یا قیمتِ حرم غلطی سے ادا نہیں ہوئی اس کا اعادہ ضروری ہے اور اگر نکال کر رکھنے کے بعد ضائع ہو جاوے پھر ادا کرنا ہوگا۔

حج کے بارے میں کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بہ حج)

مبجلہ ارکانِ اسلام کے ایک فریضہ حج ہے جو بنسبت دوسرے ارکان کے اپنی ایک خاص شان کی وجہ سے زیادہ اہتمام کے قابل ہے وہ شانِ خاص .... یہ ہے کہ اس کی تکمیل کے لئے جس قدر سامان درکار ہے اس کا ہر وقت میسر و مجتمع ہونا، گوپورا اختیار ہی نہیں اور اس میں موانع کا پیش آجانا چنداں مستبعد نہیں، کیونکہ مال بھی زیادہ چاہئے اور بہت وقت بھی زیادہ چاہئے وقت و فراغ بھی زیادہ چاہئے۔

اگر ایک سال تساہل کیا آئندہ سال تک امور مذکور میں کلاً یا بعضاً تغیر ہو جائے زیادہ بعید نہیں، یہ مجموعی شان دوسرے ارکان میں نہیں اسی واسطے احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی حج کرنا چاہتے وہ بہت جلدی کرے اور عجب نہیں کہ اسی شانِ خاص کے سبب یہ عمر بھر میں ایک ہی بار فرض کیا گیا ہے، اور گواہی ملے کہ اور اس کے قرب و جوار والوں کے لئے یہ اشکال نہیں، مگر مقابلہ آفاقوں کے ان کی تعداد ہی کیا ہے؟ قواعد انتظامیہ میں اکثری حالات پر مبنی ہوا کہتے ہیں اور چونکہ اس میں افعال بھی متکثر و متعدد و مختلف ہیں اور متعلق

ہیں۔ امکانہ خاصہ و ازمندہ خاصہ کے ساتھ اور اس اعتبار سے بھی یہ دوسرا رکان سے ممتاز ہے اس لئے اس کے احکام و مسائل بھی لوگوں کو کم معلوم ہیں اور ان کا چرچا بھی کم ہے۔ امر اول کے سبب اس میں عملی کوتاہی زیادہ واقع ہوتی ہے اور امر ثانی کے سبب علمی کوتاہی زیادہ ہوتی ہے۔

✽ — عملی کوتاہی تو یہ ہے کہ اس کے ادار میں لوگ سستی بہت کرتے ہیں وہی ضرورتاً و خیالی تعلقات سے فارغ ہونے کے منتظر رہتے ہیں کہ فلاں کام سے فارغ ہو کر چلیں گے ، پھر اس کام کے بعد دوسرا کام کا اسی طرح انتظار رہتا ہے۔ حالانکہ یہ سلسلہ عمر بھر منقطع نہیں ہوتا۔ بقول شاعر؎

لَا يَسْتَقْبِرُ اَرْبَ ابٍ اِلَّا اِلٰهِي اَرْبَ

وَقَوْلِ شَاعِرٍ

ہر شبے گویم کہ منہ را ترک این سوراکنم
باز چوں منہ را شود امروز را منہ راکنم

اس کا علاج یہی ہے کہ سچ ہی میں سارے کام چھوڑ کر اور ظاہراً سرسری طور پر ان کا انتظام کر کے اور باطناً خدا کے حوالے کر کے چل کھڑا ہو، اور اس علاج کی ہمت ہاندھنے کے لئے ان وعیدوں کو یاد کرے جو باوجود فرضیت کے اس کے ترک پر آئی ہیں، قرآن مجید میں ایسے ترک جج کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے، اور حدیث شریف میں یہودیت و نصرانیت کی حالت پر موت آجانے کی برابر بتلایا ہے اس سے زیادہ کیا وعید ہوگی ؟؟

اگر فکر تعلقات زیادہ مشغوش کرے تو یوں سوچے کہ اگر میں ابھی مر جاؤں تو اس تمام کارخانہ کا کیا انتظام ہو؟ تو سفر کرنا موت سے تو بڑھ کر نہیں، اس وقت ہمیشہ کے لئے ان سب کو چھوڑ دیتا اب غمخوڑے روز کے لئے چھوڑنے پر دل کو سمجھالے اپنے دل کو سمجھالینا ہی کیا مشکل ہے ؟ اور وہ سبھی مہتمم بالشان ضرورت کے لئے !

اور علمی کوتاہیاں بکثرت ہیں مگر بعض تو عین موقع کے متعلق ہیں ان کا تو عام کو پہلے سے سمجھنا اور یاد رکھنا دونوں تکلف سے خالی نہیں، اس کی تدبیر بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہاں

پہنچ کر مطوف ایسے شخص کو مقرر کیا جاوے جو احکام حج سے پورا آگاہ اور اپنے تدین کی وجہ سے اپنے حج کے افعال حج کا پورا رنگ اور مطلع کر دینے والا ہو اکثر لوگ مطوفین کو اپنی دنیوی آسائش کے لئے مقرر کرتے ہیں، دنیوی حوائج تو کسی نہ کسی طرح پورے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ضرورت تو دینی حاجت کے انتظام کی ہے، سو جب حج کو جانے لگے جو علماء حج کر آئے ہیں اول ان سے دوبارہ تیسین مطوف مشورہ کرے ورنہ نادان بینی سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ حج ہی فاسد یا کالفاسد ہو جاتا ہے۔

اور چونکہ علماء کو بھی ہر وقت مسائل حج کے مستحضر نہیں رہتے اس لئے ان کے لئے بھی مناسب ہے کہ مناسک کے معتبر رسالہ خواہ کسی زبان میں ہوں سفر میں ہمراہ رکھے اور ان کا مطالعہ کرتے رہیں۔ اور پھر سبھی جہاں اشتباہ واقع ہو وہاں کے علماء حاذقین سے پوچھ لیں کہ ان کو یہ احکام زیادہ مستحضر رہتے ہیں اور پوچھنے میں عار نہ کریں اور دوسروں کو اس وقت تنہا دیں جب پورا اطمینان ہو، ورنہ وہاں کے علماء کے حوالہ کر دیں اور جو ان کی زبان نہ سمجھے وہ بذریعہ اپنے "مطوف" یا کسی اپنے ہم وطن بھائی کے جو وہاں مدت سے مقیم ہو اور ترجمہ کر سکے دریافت کر لے یہ تو بیان تھا ان علمی کوتاہیوں کے متعلق جن کا عین موقع پر صدور ہوتا ہے، بعض علمی کوتاہیاں وہ ہیں جن کا صدور قبل سفر ہوتا ہے اور بعض ان میں باوجود امر شرع اس سفر سے مانع ہو جاتی ہیں اور بعضے باوجود نہی شرع اس سفر پر باعث ہو جاتے ہیں چنانچہ ہر ایک میں نظر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔

حج کے لئے سفر مدینہ ضروری نہیں

✽ — سو ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ سفر حج کو اس وقت فرض سمجھتے ہیں جب مدینہ منورہ کے سفر کے لئے بھی وسعت ہو، اور اگر اتنا خرچ ہو کہ صرف حج کر سکتا ہے مدینہ طیبہ نہیں جاسکتا، تو یہ لوگ اس حالت میں حج کو فرض نہیں سمجھتے۔

سو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سخت غلطی ہے، مدینہ طیبہ کا سفر ایک مستقل طاعت ہے، واجب ہو یا مستحب عنی اختلاف الاقوال، خواہ روضہ منورہ کے قصد سے جیسا کہ جمہور کا

قول مندر ہے یا صرف مسجد نبوی کے قصد سے جیسا کہ بعض قائل ہوئے (اور یہ مقام اس مسئلہ کی تحقیق کا نہیں ہے، "نشر الطیب" کی تائیسویں فصل کے آخر میں بقدر ضرورت اس کو لکھ دیا گیا ہے)

بہر حال سفرِ مدینہ کی استطاعت پر فرضیت حج کی موقوف نہیں ہے، اگر صرف سفر حج کی استطاعت رکھتا ہو اور سفرِ مدینہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے ذمہ حج فرض ہے اگر نہ کرے گا تو تمام ان وعیدوں کا مورد ہوگا جو ترک حج پر آئی ہیں، باقی حج کے بعد اگر کچھ سامان سفرِ مدینہ کا ہو جاوے گا یا پیادہ چلنے کی ہمت ہو جاوے جیسا شوق کے غلبہ میں ایسا ہو جاتا ہے، تو اس مشرف کو بھی حاصل کرے، ورنہ مردِ دست واپس آجائے اور عزم رکھے کہ خدا تعالیٰ توفیق دے گا تو مستقل سفرِ مدینہ کا کر لوں گا اور جب سامان ہو جائے ایسا کرے بھی۔ اور اگر عمر بھر بھی سامان نہ ہو اتنا اللہ تعالیٰ اس تمنا و عزم کا اجر بھی اس سفرِ مبارک کے اجر کے قریب قریب ہی ہوگا، بیسیا کہ چند حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فعلِ خیر کی نیت بھی اجر میں مثل فعلِ خیر ہی کے ہے۔

✽ — اور ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض اوقات اس شخص کے پاس مالِ حرام اس مقدار میں جمع ہو جاتا ہے کہ حج کو کافی ہو، مگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مالِ حرام ہے اس کا حج میں خرچ کرنا اور بھی زیادہ برا ہے اور مالِ حلال میرے پاس اس قدر ہے نہیں اس لئے میرے ذمہ حج فرض نہیں، اور یہ خیال بعض لوگوں زکوٰۃ میں بھی ہے پس یہ لوگ حج کرتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں !!

سو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مدارِ فرضیت حج و زکوٰۃ کا خاص مقدار مال کا مالک ہونے کے حلال ہونے کو فرضیت میں دخل نہیں، اس لئے ایسے شخص کے ذمہ حج اور زکوٰۃ دونوں فرض ہیں، البتہ حرام مال سے جو حج ہوگا وہ مقبول نہ ہوگا، لیکن فرض ادا ہوئے گا۔ یعنی اس شخص پر مواخذہ نہ ہوگا کہ حج کیوں نہیں کیا، گو یہ مواخذہ ہو کہ مالِ حرام کیوں جمع کیا؟ اور اس سے کیوں منتفع ہوا؟ سوا ادا ہو جانا اور چیز ہے اور قبول ہونا دوسری چیز، اگر قبول ہونا بھی چاہتا ہے اور سبجز اس مالِ حرام کے اس کے پاس اور کچھ

نہ ہو تو ایسا کرے کہ کسی کا فرض سے قرض لے کر اس کو حج کے لئے الگ رکھے، پھر خواہ وہ قرضہ لگے ہی دن خواہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس مالِ حرام سے ادا کر دے۔ تو یہ روپیہ قرض لیا ہوا اس کی نسبت غنیمت ہوگا، اور بعضے جو کہا کرتے ہیں کہ دوسرے کے روپیہ سے بدل لے سو اگر ہاتھ در ہاتھ بدلا تو وہ بدلے کا روپیہ بھی ایسا ہی حرام ہو جائے گا جیسا اصل کے پاس کا روپیہ تھا، دست بدست لینے کا اور حکم ہے اور قرض لے کر پھر ادا کرنے کا اور حکم ہے۔ اور اس تدبیر کا بتلانے کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ مالِ حرام جمع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا ایسا کرنے کے بعد مالِ حرام جمع کرنے کا گناہ اتر گیا یا اس کے تدارک کی شرعاً ضرورت نہ رہی، حاشا و کلامِ گزیر یہ مطلب نہیں حرام مال لینے کا جو گناہ ہے وہ اب بھی باقی ہے اور اس کا تدارک اب بھی واجب ہے یعنی جن لوگوں کا وہ حق ہے ان کو واپس کرنا جس کا مستحق نہ ملے اس کے ورثہ کو دینا اور جہاں معلوم نہ ہو اس قدر مال ان مستحقین کی طرف سے مساکین کو دے دینا اور اس سے سب کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا اور اگر بالفعل تدارک پر قادر نہ ہو تو اس کی فکر میں رہنا اور جتنی جتنی گنجائش ہوتی جائے اتنا اتنا ادا کرتے رہنا یہ سب واجب ہے۔

غرض اس حیلہ سے حرام و حلال کے احکام نہیں بدل گئے یا نفع نہیں ہو گئے مقصود اس سے اس امر پر متنبہ کرنا ہے کہ یہ لوگ جو حج و زکوٰۃ اپنے ذمہ فرض نہیں سمجھتے یہ ان کی غلطی ہے۔

یہ دو علمی غلطیاں تو وہ ہیں جن میں حج کے امر شرعی کے مانعت کی جاتی ہے۔

بھیک مانگ کر حج کرنا

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ جن کے پاس نہ توج کا سامان ہے اور نہ قلب میں غنا اور قوت توکل ہے مگر لوگوں سے بھیک مانگ کر ان کو پریشان کر کے حج کو جاتے ہیں سو اس طرح حج کو ناجائز حرام ہے۔

بغیر محرم کے حج کرنا

ایک کوتاہی بعض عورتوں کی یہ ہے کہ باوجود شوہر یا محرم کے ہمراہ نہ ہونے کے پھر حج کو جاتی ہیں اور گو بعض کو ائمہ کی قول پر بعض خاص قیود و شروط کے ساتھ اس کی گنجائش ہے لیکن اول تو عوام کو ایسی بے قیدی کی اجازت نہیں کہ جس وقت جس کا قول دل چاہے لیا دوسرے جانے والیاں ان قیود و شرائط کو نہ جانتی ہیں، نہ ان کی پرواہ کرتی ہیں۔ ہر حال میں چلی جاتی ہیں جو کہ ان ائمہ کے نزدیک بھی جائز نہیں۔

تیسرے اس وقت آنا فساد نہ متعلقہ عورتوں کے ساتھ امن غالب تھا اور اس زمانہ میں فساد اس قدر غالب ہے کہ عورتوں کے ہوتے ہوئے بھی شرعیہ طبعیتیں شرارت سے نہیں چوکتیں پھر تعاون و ہمدردی کم ہوتی جاتی ہے اگر بیماری وغیرہ پیش آگئی تو کم عورتوں سے امید ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر ان کی امداد کریں اکثر لوگوں کو خصوصاً ضعفاء و نسوان کو نفسی نفسی میں مشغول دیکھا ہے تو بوجہ مجبوری مرد ہی امداد کریں تو لامحالہ اتارنے میں چڑھانے میں اجنبی مرد اس کا ہاتھ بھی پکڑیں گے کمر بھی تھامیں گے تو ایسے وقت فتنے سے محفوظ رہنا جانشین کا یا ایک ہی جانب کا مشکل ہے خاص کر قلب اور عین کا فتنہ سے تو ایسے حج کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب شریعت اس کو حاضر ہونے کا حکم نہیں کرتی بلکہ روکتی ہے تو پھر یہ کیوں۔ مصیبت میں پڑتی ہے؟ اگر اس عورت کو مالی استطاعت ہو اور محرم و شوہر موجود نہ ہو یا جانے پر آمادہ نہ ہو کیوں کہ اس کو شہر عا اس کا اختیار حاصل ہے تو اس میں فقہاء مختلف ہیں کہ آیا استطاعت مالی سے نفس و وجوب حج کا اس کے ذمہ ہو گیا ہے یا نفس و وجوب بھی نہیں ہوا پہلے قول پر اس عورت کے ذمہ حج بدل کی وصیت کرنا واجب ہوگا۔ اور دوسرے قول پر نہیں لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وصیت کی جائے اگر یہ وسوسہ ہو کہ اگر وصیت نافذ نہ کی گئی تو حج میسر نہ رہے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ لیکن گناہ گار نہ ہوگی کیونکہ اس نے اپنے ذمہ کے واجب کو یعنی وصیت کو ادا کر دیا اب نفاذ اس کا جبکہ مال چھوڑ جائے ورنہ کی ذمہ واجب ہے اگر وہ کوتاہی کریں گے اس کا مواخذہ ان سے ہوگا۔

یہ کوتاہیاں علمی وہ ہوتیں جن میں شرائط حج سے نہی شرعی کی ممانعت کی جاتی ہے۔ در سبک اور ایک علمی کوتاہی تھی یہ سب پانچ کوتاہیاں ہوتیں، جو شرائط حج کے متعلق ہیں علاوہ ان غلطیوں کے جو نفس حج میں ہوتی ہیں جن پر مطوٰن عالم شفیق مطلع کر دے گا یا علماء کو کتب مناسک مطلع کر دیں گی۔ دو کوتاہیاں حج سے خارج مگر اسی سفر سے متعلق یاد آگئیں پس وہ پانچ مل کر یہ سب سات ہو جاویں گی۔

ایک کوتاہی یہ کہ بعض لوگ حج کو جلتے ہیں اور ریل میں یا جہاز میں یا اونٹ پر فرض نمازیں برباد کرتے ہیں سوانہوں نے ایک فرض تو ادا کر لیا اور اتنے کثیر فرض فوت کئے اور اگر حج فرض نہیں تھا نقل تھا تو اور بھی غضب ہوا کہ ایک لفل کے لئے اتنے فرض کئے گذرے سو ایسے شخص کو حج کرنا جائز بھی نہیں۔

ایک کوتاہی جو باعتبار تعدیہ ضرر کے سب سے اشیع واقعہ ہے یہ کہ بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں اور وہاں کے مصائب اور مصائب اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ سننے والا حج کو جلتے سے ڈر جائے ایسے شخص کے یصدقون عن سبیل اللہ (یہ لوگ اللہ کے راستے سے (لوگوں کو) روکتے ہیں) کے مصداق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور اگر وہ شکایات غیر واقعی ہوں چنانچہ اکثریوں ہی ہوتا ہے کہ بات بہت بڑھا کر کہا جاتا ہے اور نیز اس مصیبت کی بنیاد کو تو ضروری ہی غلط ظاہر کیا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر ایسے طاقت کا سبب اپنی حماقت ہوتی ہے تو اپنی حماقت کون بیان کرتا ہے؟ تو اس طور پر وہ شکایات یا ان کے بعض اجزاء غیر واقعی ہوتے ہیں تو اگر ایسا ہو تو یہ لوگ یصدقون عن سبیل اللہ کے ساتھ ویغزوٰ نہا عوجا کے بھی مصداق ہوں گے اور چونکہ باوجود علم واقعہ کے غصہ میں ایسا کرتے ہیں اس لئے جملہ وانتم شهداء کے بھی یہ مخاطب ہوں گے اور اس کے جواب میں ان کو بھی وہی کہا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون۔

اور عجیب لطیفہ یہ ہے کہ یہ آیت جس کے جملہ اس حالت آخر کی تقریر میں جا سبجا نقل کئے گئے ہیں قرآن مجید میں بھی بعد ذکر حج کے متصل وارد ہے اور مجھ کو بھی حج ہی کے اس خاص مضمون کے ساتھ یاد آئی تو قرآن مجید میں یہ اتصال میرے اس استدلال کا ایک خاص لطافت کے ساتھ مؤید ہو گیا اگر مصائب واقعی بھی ہوں تب بھی یہ سمجھنا چاہئے کہ

یہ سفر عشق ہے محبوب کے دربار میں حاضری دینے کے لئے تو سفر عشق میں خار بھی گل اور
زار و زغن بھی بلبل معلوم ہونا چاہیے و نعم ما قیل

ای دل آں بہ کہ خراب از مئے گلگون باشی
بی ز رو گنج بصر حشمت قارون باشی
در رہ منزل یلی کہ خطر باست بجان
شرط اول قدم آن است کہ مجنوں باشی
وصلی اللہ علیہ سید المرسلین الذی
وہدونی فی ذلک لا ین

قربانی سے متعلق کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بہ شربانی)

جس طرح ملحقات زکوٰۃ میں سے صدقہ فطر ہے جس کے متعلق پہلے بقدر ضرورت مضمون لکھا جا چکا ہے، اسی طرح اس کے ملحقات میں سے قربانی بھی ہے انقلاب کے اثر میں مثل دیگر اعمال دینیہ کے یہ بھی شریک اور اس حیثیت سے واجب الاصلاح ہے۔

اس میں ایک کوتاہی جو اس التفریطات ہے یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ باوجود وسعت اور وجوب کے قربانی نہیں کرتے بلکہ بعض خاندانوں میں کئی پشت سے قربانی نہیں ہوئی، بلکہ بعض دیہات کے لوگ اس کو جانتے تک بھی نہیں۔ بعض سستی و بی پروائی کے سبب نہیں کرتے۔ بعض بخل کے سبب کوتاہی کرتے ہیں۔

پس اگر سب اس کا ناواقفی و بے خبری ہے تو اس کی اصلاح یہ ہے کہ ان کو اس کے وجوب سے اور ترک پر جو وعید ہے جیسا ابن ماجہ میں حدیث مرفوع ہے من وجد سعة ولم یضحم فلا یقرب من مصلانا (یعنی جس کے شخص کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہرگز ہماری عید گاہ میں نہ آئے) اس

پر ان کو اطلاع دی جائے بالخصوص واعظین و خطباء یا ان اہل علم کو جو دیہات میں وعظ و تبلیغ کی غرض سے جاتے ہیں، ضرور ہے کہ وہ دیہات کے لوگوں کو جب کہ وہ جمعہ میں حاضر یا خود دیہات میں جاتے ہیں اس کے وجوب پر بلکہ اس کے متعلق — احکام پر بھی آگاہ کر دیں۔

بعض باوجود اس قدر وسعت کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اپنے ذہن میں اسے اس لئے سبکدوش سمجھے ہوئے ہیں کہ ان کو اس وسعت کی مقدار معلوم نہیں، تو ان کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ جس کے پاس حوائج ضروریہ سے زائد تخمیناً پچاس روپیہ نقد یا مال تجارت یا زیور یا جائیداد و مکانات علاوہ مکان سکونت و کفایت معاش سالانہ کے موجود ہو، پس اتنی وسعت پر قربانی واجب ہو جائیگی۔ خواہ مرد ہو یا عورت البتہ بچوں پر یا بچوں کی طرف سے واجب نہیں۔

اور اگر بے پروائی اس کا سبب ہے تو ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی جذب منافع و دفع مضار کے لئے اگرچہ وہ درجہ ضرورت میں نہ ہوں اور اگرچہ وہ موہوم بھی ہوں، کس قدر روپیہ موقع پر بلکہ ہر روز ہی خرچ کیا کرتے ہیں اور پھر وہ فانی تو کیا آخرت کے اتنے بڑے ثواب کی تحصیل کے لئے کہ اس سے زیادہ کوئی منفعت نہیں اور اتنے بڑے گناہ و عذاب سے بچنے کے لئے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مضرت نہیں اور پھر دونوں یقینی اور باقی اور ضروری الریاء پر پروائی اور سستی کی جائے کتنی بڑی نادانی ہے۔

اور اگر سبب اس کا بخل ہے تو فوری علاج تو اس کا ان ہی منافع و مضار کا استحصا ہے جس کا ابھی بیان ہوا اور بارقاعدہ علاج اس کا یہ ہے کہ مادہ بخل کا استیضا کیا جائے جس کی تدبیریں کتب فن میں ملیں گے۔

قربانی کے عبادت ہونے میں شبہ

بعض لوگوں کو اس سے بڑھ کر ایک سبب اس ترک کا ہو گیا ہے کہ وہ اس کے عبادت ہونے میں شبہ کرتے ہیں بالخصوص حج کی قربانی کو بوجہ کثرت دباح محض اضافہ مال ہی سمجھتے ہیں ان کی اصلاح یہی ہے کہ وہ علماء محققین سے اپنی تسلی مفصل ثبہات

پیش کر کے کر لیں۔

مجل یہ ہے کہ عبادت کی حقیقت امتثال امر الہی ہے جب اس کا مامور ہو نا ثابت ہے پھر عبادت ہونے میں کیا شک ہے۔

رہا یہ سوال کہ امر الہی کس حکمت سے ہوا گو ایسے سوالات کے جوابات میں اس وقت خاص دلچسپی سے کام لیا جاتا ہے، مگر سچا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہم سے پیش نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہم بانی قانون نہیں جو قانون کی لم جاننے کے مدعی ہوں ہم ناقل وحاکی قانون ہیں جب واضع قانون کے روبرو کھڑے کئے جائیں گے اگر ہمت ہوگی پوچھ لینا پھر جو جواب ان کے نزدیک مصلحت ہوگا عنایت کر دیں گے خواہ تقریر و مقال سے، خواہ تعدیر و نکال سے۔

دفعات قوانین کی علل و کلا ریا محٹریٹ وج سے پوچھنا سخت نارانی ہے۔ اگر کوئی پوچھے بھی ان کو یہ جواب دینے کا حق ہے کہ واضعان قانون سے پوچھو ہم اس کے ذمہ دار نہیں تو علماء ایسے سائلوں کو ایسا جواب کیوں نہیں دے سکتے اور جب دے سکتے ہیں تو کیوں نہیں دیتے؟ کیوں سائل کی بے محل فرمائش کا اتباع کرتے ہیں؟ اسی طرح اضاعت مال کے شبہ کا جواب ہے کہ اضاعت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں کوئی فائدہ نہ ہوتا اور جب فائدہ اس میں رضائے حق ہے جس کا مقابلہ کوئی فائدہ نہیں کر سکتا تو اضاعت کیسے ہوئی؟

مستی قربانی کی تلاش

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض ولے قربانی تو کرتے ہیں تو مگر بڑی کوشش اس کی ہوتی ہے کہ کوئی حصہ مستامل جائے گو اس میں کچھ عجیب بھی ہو مگر ایسا نہ ہو جو مانع جواز قربانی ہو اور وجہ اس کی دو ہیں۔ ایک نخل جس کا علاج اوپر گزر چکا ہے اور دوسری یہ خیال غیر واقعی کی قیمت کے بڑھنے سے یا مال کے عمدہ ہونے سے ثواب میں زیادتی نہ ہوگی بلکہ ایک حصہ میں جس قدر ثواب ہوتا ہے وہ قانون حال میں برابر ہوگا اگر زیادتی بھی ہوئی

تو ہم زیادتی کو کیا کریں گے ؟ پس اتنا ہی کافی ہے کہ برأت ذمہ حاصل ہو جائے اس کی اصلاح یہ ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے بلکہ جس قدر مال عمدہ ہوگا یا قیمت زیادہ ہوگی ثواب زائد ہو جائیگا۔
 لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ (سُورۃ اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے محبوب اموال میں سے خرچ نہ کرو)
 یعنی :-

اور لَا تَبْخُسُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَكُنتُمْ بَآئِنًا يَدِ الْآلَانِ تُنْفِقُوا فِيهِ - یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت خراب مال دینے کا قصد نہ کرو کہ اس سے خرچ کرو اور جب کبھی لینے کا موقع ہو تو تم اسے لینے والے نہیں ہو، اللہ یہ کہ چشم پوشی سے کام لو، اور حدیث سنو صحابہ اکرم (اپنے قربانی کے جانوروں کو فرو بہ کرو) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ ایک اونٹنی ذبح کی تھی جس کے تین سو دینار ان کو ملتے تھے (رواہ فی التفسیر المنطہری) یہ سب دلائل واضح ہیں اس دعویٰ کے۔

اور یہ خیال کہ ہم زیادتی کو کیا کریں گے ؟ صرف برأت ذمہ کافی ہے، اس کا محل ہاں ہو سکتا ہے جہاں صرف مواخذہ سے بچنا ہو اور اس حاکم سے کوئی خاص تعلق نہ ہو نہ خاص تعلق پیدا کرنا مقصود ہو، کیا حق جل وعلیٰ شانہ کے تعلقات کے وجود یا مطلوبیت حصول کا کسی کو انکار ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو اس خیال کی گنجائش کہاں رہی ؟

حقوق العباد چھوڑ کر قربانی کرنا

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ محض نادار ہیں یا ذخیرہ سے زیادہ ان کے ذمہ حقوق العباد ہیں جن کا ادارہ و ایثار فرض مقدم ہے مگر یہ لوگ ان سب حقوق کو نظر انداز اور پشت افگندہ کر کے محض فخر اور وضع قدیم نبانہ کے لئے قربانی کی پابندی کرتے ہیں اور پاس نہیں ہوتا تو ادھار کرتے ہیں۔

بعض کو دیکھا ہے کہ متعدد حصص مردوں تک کے کرتے ہیں اور زندوں کے واجب حقوق کو مردہ کرتے ہیں حالانکہ یقینی بات ہے کہ دس روپیہ قرض میں ادا کرنا اس سے بہتر

ہے کہ ان دس روپے کے حصے خریدے جائیں تو اضافہ حقوق کا الزام الگ اور فسادیت یعنی تفاخر و ترفع کا الگ۔

حضرات سلف سے اس مباہات پر انکار منقول ہے اور اس انکار کے ساتھ ان کا یہ قول بھی مروی ہے کہ ہم تو گھر بھر کی طرف سے ایک بکری ذبح کر لیتے تھے یعنی عدم وجوب کی صورت میں ایک نے اپنی طرف سے کر لی اور گھر بھر نے کھاپی لیا کیونکہ ایک حصہ تو کئی کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، البتہ کوئی حق ضائع نہ ہوا اور تفاخر بھی نہ ہو تو تطوع کے مستحب اور دلیل محبت ہونے میں کوئی کلام نہیں اسی طرح عام مردوں کی طرف سے یا اپنے بزرگان دینی کی طرف سے بالخصوص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بھی احب المسدوبات اور مقتضایان حضرات کے حقوق کا ہے لیکن منفعت جب ہی مطلوب ہے جب اس میں کوئی مفرت نہ ہو۔

ناواقفیت سے ہونے والی کوتاہیاں

اور بعض کوتاہیاں مسائل فرعیہ فقہ کے نہ جاننے سے ہوتی ہیں جیسے ایسے جانور کی قربانی کرنا جو رمایا سے گھاس چرانے کے عوض میں لیا گیا ہو یا جو جائز حصہ پر کسی کو پرورش کرنے کے لئے دیا گیا تھا اور وہ اس پرورش کنندہ کے حصہ میں لگا دیا گیا پھر اس سے کسی نے خرید یا خریدنے کے وقت کھال استنار کر لینا یا جانور خرید کر پھر اس کو کلا یا بعضاً دوسرے ہاتھ بیچ ڈالنا یا اپنا حصہ کسی سے بدل لینا یا دوسرا اول خرید کر پھر پہلا بیچ ڈالنا کہ ان استبدال کی صورتوں میں غنی اور فقیر کے احکام میں نہایت طویل تفصیل ہے یا ان سے بڑھ کر ایک ایسی صورت میں جو ایک مقام میں سنی گئی کہ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ ایک شخص کے نام زد کر کے اس کی قربانی کے لئے کافی سمجھا گیا یا مشترک گوشت محض تخمینہ سے تقسیم کرنا یا گوشت کے تین حصہ برابر کرنے کو واجب سمجھنا یا کھال بیچ کر کسی کی تنخواہ و اجرت میں لگا دینا، جب بعض دیہات میں امام و مؤذن کو یہی کہہ کر رکھتے ہیں کہ تم کو قربانی کی کھال بھی ملے گی یا ان داموں سے مسجد کے بوریتے وغیرہ خریدنا یا مسجد کی تعمیر میں لگا دینا یا اپنے خرچ میں لئے آنا کیونکہ بعد بیع حرم کے اس کی قیمت کا صرف

مثل زکوٰۃ، موتا ہے، یا کہیں منی آرڈر کرے بھیجنے کی صورت میں اسی میں سے فیس ادا کرنا، ورنہ ذالک ان سب کی اصلاح مسائل فقہیہ کی تحقیق کرے ان کے موافق عمل کرنا چاہئے۔

بعض دوسری مالی عبادتوں میں کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بعض طاعات مالیہ)

مثل وقف کفارہ لہین، نذر، فدیہ، نماز، روزہ و صدقہ نافلہ وغیرہ، جس طرح زکوٰۃ کے ملحقات میں سے صدقہ فطر و قربانی ہے جن کے متعلق اس کے قبل بیان ہو چکا ہے اسی طرح اس کے ملحقات میں سے دوسری بعض طاعات مالیہ بھی حقوق اللہ میں سے ہیں جن میں سے بعض کا نام سرخی بالا کے ضمن میں ہے ترمذی کی حدیث مرفوعہ ان فی المال لحنّا سوعی الزکوٰۃ۔ یعنی (بلاشبہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے) کے عموم میں یہ سب داخل ہیں اور چونکہ ایسی طاعات میں زکوٰۃ راس و اساس ہے اور اسی وجہ سے ان سب میں دوسری شعائر و ارکان اسلام سے ہے، اور باقی سب اس کے بعد کے درجہ میں اسی بنا پر اور اس کو اس کے ملحقات میں سے کہہ دیا گیا، ورنہ یہ مقصود نہیں ہے، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور دوسرے تطوع، یا یہ کہ جس کے ذمہ زکوٰۃ نہ ہو اس کے ذمہ دوسرے حقوق مذکورہ میں سے کچھ نہ ہوگا، یہ دونوں حکم غلط ہیں۔ واقفان احکام جانتے ہیں کہ صدقہ فطر، قربانی، کفارہ یمین، ایفار، نذر، فدیہ، صوم و صلوة کا بھی واجب ہے، گو وقف صدقہ نافلہ واجب نہ ہو،

اور اسی طرح بعض کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہوتی مگر دوسرے حقوق مالیہ واجبا اس کے ذمہ ہوتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اعمال درجہ میں تو زکوٰۃ کے بعد میں مگر پھر بھی شرعاً مطلوب میں جنہیں بعض واجب اور بعض مندوب ہیں چونکہ ان میں بھی مختلف کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں اس لئے ان پر مختصراً بقدر ضرورت متنبہ کرنا ضروری ہے چنانچہ کفوڑا تھوڑا عرض کرتا ہوں، اور حقوق اللہ اس لئے قید لگائی کہ جو حقوق مالیہ منجملہ حقوق العباد میں وہ از قبیل معاملات ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں ہے اس وقت صرف دیانات کا بیان ہے۔

اس میں بعض کوتاہیاں وقف کرنے والے کے طرف سے ہوتی ہیں، اور بعض منتظم اور متولی کی طرف سے اور بعض واقف کی اولاد سے بعض دوسرے اجنبی لوگوں کی طرف سے۔ چنانچہ واقف کی طرف سے ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وقف کیا ہے اس میں یہ بھی رعایت نہیں کی جاتی کہ ملال سے حاصل ہوئی ہے یا حرام سے محض تفاخر اور شہرت کیلئے نام کرنے کو یہ عمل کرتے ہیں حدیث میں صاف ارشاد ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَصَّدَّقَ مِنْهُ فَيَقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَزِيْكَ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِيْنَ بِالْعَسَى وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْحَبِيْثَ لَا يَمْحُو الْحَبِيْثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَكَذَا فِي شَرْحِ السَّنَةِ -

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو مال حرام کما کر اس سے صدقہ کرے اور اس کا صدقہ قبول ہو جائے، اور کوئی بندہ ایسا نہیں کہ ایسے مال سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرے اور اس میں برکت ہو اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنے پیچھے مال حرام چھوڑ کر جائے، مگر وہ جہنم تک جانے کے لئے اس کا نوشتہ بن جاتا ہے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بری چیز کو بری چیز سے نہیں مٹاتا، لیکن بری چیز کو اچھی چیز سے مٹاتا ہے، گندی چیز گندی چیز کو نہیں مٹاتی“

بلکہ اگر حلال بھی ہو مگر ہو تغافر کے لئے وہ بھی غیر نافع وغیرہ مقبول ہے، ریا کی مذمت معلوم اور ظاہر ہے، خصوصاً مساجد بنانے والے اس بلا میں بکثرت مبتلا ہیں، یہی وجہ ہے کہ گو کسی جگہ مسجد قدیم موجود ہو مگر محتاج مرمت ہو لیکن اس کی مرمت نہ کریں گے۔ اور اس کو منہدم ہونے دیں گے اور اپنے نام کے لئے ایک مسجد بنا دیں گے اور یہی راز ہے اس کا اکثر بستیوں میں بکثرت مسجدیں ویران ہیں۔

ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ خود وقف ہی مقصود بالذات نہیں ہوتا بلکہ نیت صرف جائیداد کی حفاظت ہوتی ہے اور اسی کو مقصود بالذات قرار دیتے ہیں اور وقف کو اس کا ذریعہ بناتے ہیں۔

پس دین کو مقصود بالعرض ہے اور دنیا مقصود بالذات ہوتی جس کی نسبت ارشاد نبوی ہے۔

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِامْرِئٍ مِّمَّا نَوَىٰ فَعَمِلَ كَا نَتِ هِجْرَتُهُ
اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهَاجِرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى
دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اَصْرَآئِلَ يَنْزِلْ مِنْهَا فَهَاجِرَتُهُ اِلَى مَا هَا جَرَ اِلَيْهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ۔

” بلاشبہ تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور بیشک ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف شمار ہوگی جس کی اس نے نیت کی “

دیکھئے اس مہاجر نے ہجرت کی مگر نیت اس میں غرض دینی کی تھی اس لئے ثواب سے محروم رہا اور اسی قبیل سے ہے بعض اوقات وقف علی الاولاد کرنا۔

اس سے یہ مقصود نہیں کہ وقف علی الاولاد صحیح نہیں یا کسی حالت میں موجب ثواب نہیں، صحیح تو ہر حال میں ہے خواہ نیت کچھ ہی ہو، جیسا کہ نماز کو اگر کوئی تمام شرائط وارکان کے ساتھ ادا کرے مگر نیت یہ ہو کہ لوگ ہم کو نمازی سمجھیں باجماع اہل علم نماز اس کی صحیح ہو جائے گی مگر ثواب سے محروم رہے گا، اسی طرح سے یہ وقف صحیح تو ہو ہی جائے گا۔ گو ثواب

بعض احوال میں نہ ہو اسی طرح بعض حالات میں ثواب بھی ملے گا جب مقصود اعانت اولاد کی دین کے لئے ہو۔

یعنی یہ غرض ہو کہ معاش سے مطمئن رہیں گے تو دین میں مشغول رہیں گے۔ اور کسی کے حق کا ضائع کرنا بھی مقصود نہ ہو اور اگر مقصود اولاد کی اعانت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ یہ ہمیشہ صاحب ثروت و جاہ رہیں گے یا یہ کہ کسی سے قرض لے کر اندیشہ ہو کہ اب جائیداد نیلام ہو جائے گی، اس وقت وقف کی پناہ لے کر صاحب حق کا حق ضائع کیا، تو نیکی برباد گناہ لازم ہوگا اور اس سے بڑھ کر ایک دوسرے مضر بیع غرض ہے کہ اس کا درجہ الحاد تک پہنچتا ہے وہ یہ کہ اصل میں مسئلہ میراث کو خلاف مصلحت و خلاف حکمت اور موجب ضرر اور نامناسب اعتقاد کرتا ہے اور صریح اعتراض کرنے کو بدنامی سمجھ کر ایک شرعی عمل کی پناہ لیتا ہے یعنی وقف علی الاولاد کو ترجیح دیتا ہے۔ اور قواعد میراث کو موجب بخر، یہ تفسیع جائیداد خیال کرتا ہے پس مبنی اس کی اس تجوید کا ایک حکم شرعی یعنی میراث کو نامناسب اعتقاد کرنا ہی تو اس کا بددینی ہونا ظاہر ہے اور شیطان کے کافر ہونے کا اصل سبب یہی ہے کہ اس نے ایک حکم منصوص کو خلاف حکمت قرار دیا۔ اور صرف ترک سجد ایک محصیت سمجھنا کہ کفر پس اس وقت بھی ایسے عقیدہ والوں کی تکفیر کرنے والے کو متعصب کہنا خود تعصب ہے۔ جس کے معنی باطل کی حمایت کرنا ہے نہ کہ دین کی پختگی اور تمسک شریعت کے ساتھ .... اس وقت تصلب کا نام ناہمی سے تعصب رکھ لیا گیا ہے۔

وقف کا غلط مصرف میں استعمال

ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے معارف میں بعض بدعات و معاصی کو بھی جزر بناتے ہیں کہ اس کی آمدنی سے فلاں مزار پر عرس کیا جاوے، جس کا مشغل بر بدعات کثیرہ ہونا ظاہر ہے۔ یا یہ کہ اس کی آمدنی کا ایک حصہ متعارف انگریزی تعلیم میں صرف کیا جاوے جس کا متفن و موثر تباہ و مفاسد عظیم ہونا مشاہد ہے اور بعض کوتاہیاں متولی و منتظم کی طرف سے ہوتی ہے مثلاً بعض وقف کی آمدنی کو اس کے مصارف میں نہیں صرف کرتے۔

بلکہ اپنی راستے کے موافق جائز و ناجائز سے قطع نظر کر کے جو چاہیں تصرف کرتے ہیں بعض اوقات اس کی شرائط کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مثلاً اس میں واقف نے ایک جماعت کو مقرر کر دیا۔ مگر جس کا زور ہوا وہی قابض ہو کر مستقل و مستبد بالرائے بن بیٹھا۔ اور دوسروں کو پوچھتا بھی نہیں۔ اور اگر واقف نے حساب داخل کرنے کی شرط لکھ دی اور کوئی دباؤ بھی پڑا تو فرضی حساب تصنیف کر لیا۔ بعض اوقات اپنی دنیوی اغراض کے لئے وقف کی مصلحتیں برباد کی جاتی ہیں مثلاً کوئی خوش معاملہ کاشتکار اس متولی کی دوسری مملوکہ زمین اس شرط پر رکھتا ہے کہ وقف زمین کا ارزاں ٹھیکہ اس کو دیا جاوے اور دوسرا اجنبی کاشتکار گراں کر یاہ پر لیتا ہے۔ اور وہ بھی خوش معاملہ ہے۔ مگر اس کو دینے میں اس کی مملوکہ زمین چھوٹی ہے۔ تو یہ شخص محض اپنے مصلحت کے لئے وقف کا نقصان کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ منتظم تمام آمدنی اس کی خود ہی کھا جاتا ہے۔ پھر کبھی تو اول ہی سے نیت اس کی ادارہ کی نہیں ہوتی۔ اور کبھی اول میں نیت اچھی ہوتی ہے۔ مگر پھر ٹلتے ٹلتے تساہل ہو کر بے فکری ہو جاتی ہے اور وہ رستم ضائع ہو جاتی ہے۔ ..... بعض متولی منافع سے تجاوز ہو کر خود رقبہ وقف میں تصرف باطل کرتے ہیں۔ کبھی خوش نیتی سے مگر جہل احکام کے سبب اور کبھی بد نیتی سے اول اس طور سے مثلاً اس وقف کے اچھے دام ملتے ہیں۔ اور اس کی نیت یہ ہے کہ کہ ان داموں سے اور اچھی زمین لے کر اس کو وقف کر دیں گے۔ پھر کبھی کبھی وہ روپیہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور وہ وقف مفت میں برباد ہوتا ہے یا اس کے عوض اس سے اچھی زمین ملتی ہے حالانکہ وقف کا مبادلہ بالکل باطل ہے البتہ جہاں اس کا انکار ہی نہ چلے تو بالکل چھوڑ دینے سے بدل ہی لے لینا کافی ہے۔ اور اس طور سے کہ اس پر مالکانہ تصرف کرنے لگے۔ حتیٰ کہ کبھی اس کو رہن یا بیع بھی کر دی۔ ہزاروں اوقات ان خائون کے بدولت بے نام و بے نشان ہو گئی یا اگر معلوم بھی ہے تو ان کا استخلاص بوجہ رستم کثیر و وقت کثیر کے صرف پر موقوف ہونے کے دشوار ہو گیا ہے۔

افسوس ہے بعض مسلمانوں نے مسجدوں کے ساتھ استعمالاً و بیعاً گھروں کا سامعہ کر لیا ہے اور بعض کوتاہیاں اولاد واقف کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ کوتاہیاں وہ سب

ہیں۔ جو ابھی منتظم کی کوتاہیوں کی فہرست میں مذکور ہوئیں۔ اور بعض ان سے زائد بھی ہیں۔ اور زائد پر قادر ہونے کا سبب یہ ہو جاتا ہے کہ عرفاً اولاد واقف کو عام لوگ بہ نسبت اجنبی متولی کے وقف میں تصرف کرنے کا زیادہ مستحق سمجھتے ہیں مثلاً لوگوں کو ایسے قبرستان میں دفن کرنے سے روکنا یا کسی کو اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد میں نہ گئے دینا یا اس کی تھکنجی کی حالت میں خود تو بوجہ عدم استطاعت کے اس کی مرمت نہ کر سکتا۔ یا بے پروائی کے سبب نہ کرنا۔ اور اوروں کو بوجہ عار اور سبکی کے اجازت نہ دینا حتیٰ کہ وہ اسی طرح اول منہدم ہو جاتی ہے پھر یہی لوگ اس کا ملبہ بیچ کھاتے ہیں حتیٰ کہ وہ منہدم ہو جاتی ہے پھر اس کی زمین بیچ لیتے ہیں خواہ اس میں مجالس فسق، ہونے یا کوئی غیر مسلم ان میں گھر بنا کر پاخانہ تک پھرا کرے جو عار اس نصیحت کا سبب ہوئی ہے، اسی کے حق میں کہا جاسکتا ہے

اختار النار علی العار

عار کے مقابلہ میں آگ کو اختیار کر لیا

بعض کوتاہیاں عام اجنبی لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں مثلاً ایک یہ کہ مسجد میں کسی ظالم کا تصرف دیکھ کر یہ رائے گھڑ لینا اور اپنی طرف سے فتویٰ دے لینا کہ اب یہ مسجد ہی نہیں رہی، اس میں ویسا ثواب نہیں ہوگا، یا یہ کہ اس میں اذن عام رہا اس لئے یہاں جمعہ درست نہیں، اور یہ تجویز تراش کر دوسری مسجد کے بنانے کا سامان شروع کر دینا جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یا تو دوسری مسجد آباد نہیں ہوتی، یا پہلی ویران ہو جاتی ہے اور آٹے دن کے جھجکڑے رہتے ہیں وہ الگ، خود یہ مسئلہ ہی سمجھنا غلط ہے۔ کہ ظالم کے تصرف سے وہ مسجد نہیں رہی یا اذن عام باطل ہو گیا۔ مسجد مسجد ہی ہے اور وہ ظلم اس کا مخل اذن عام نہیں ہے۔ اذن عام کا شرط ہونا ارض ملوکہ میں ہے نہ کہ ارض موقوفہ میں، وہاں شریعت کا اذن عام ہے جس کو کسی کا ظلم زائل نہیں کر سکتا، بجائے اس مسئلہ تراشنے کے اس ظلم کو بشرط قدرت روکنا چاہیے۔ اور وقف کی حفاظت چاہیے اور مثلاً ایک یہ کہ وقف کو برباد ہونے ہوئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دیکھتے ہیں۔ اور وجود قدرت کا التفات نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم کو کیا غرض پٹری ہے صاحبو! کیا دین بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی نسبت

بی غرض کا دعویٰ کیا جاوے۔ ہم کو تو بہت بڑی غرض ہر وقت ثواب کی پڑی ہے۔ ہاں قدرت نہ ہونے پر مجبور ہی ہے اور مثلاً ایک یہ کہ بعض لوگ جو مصرفہ اس وقت بچے نہیں ہیں وہ بھی اس سے منتفع ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک مسافر خانہ خاص ساکین کے لئے بنایا گیا مگر اس میں اغنیاء امرار بھی بوجہ بخل کے قیام کرتے ہیں جو کسی طرح جائز نہیں نیز ہر طبقہ کی طبقات مذکورین سے اور بھی کوتاہیاں ہیں مگر نمونہ کے لئے انشاء اللہ اس قدر بھی کافی ہے ان ہی محذورات کو رد کر بعض دانشمندیوں کی رائے یہ ہونے لگی ہے کہ اکثر اوقات ایسے اوقات سے تو یہی بہتر ہے کہ بجائے وقف کرنے کے اس جائیداد وغیرہ کو بیچ کر اس کے دام اپنے ہاتھ سے کسی نیک کام میں صرف کر دے لیکن یہ ایک رائی ہے جس کا منشاء ایک تعلق طبعی ہے کوئی حکم شرعی نہیں خائون کی خیانت وقف کے مرغوب فیہ ہونے میں مغل نہیں ہو سکتی واقف کو بوجہ نیت کے بقار ذات وقف تک باقیات باقیات صالحات کا ثواب ملتا رہے گا۔ سے انفعار منقطع ہو جائے۔

ساری جائیداد وقف کر دینا

ایک کوتاہی اور سب سے کہ رنگ اس کا عبادت ہے۔ مگر اس کے آثار پر نظر کر کے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، یہ ہے کہ کوئی شخص جس کا قلب متعلیٰ نئی و تہید سستی کا نہ ہو اپنی تمام جائیداد یا متاع کو وقف کر دے۔ بعض صحابہؓ نے جو ش سخاوت میں ایسا ارادہ کیا بھی تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا چنانچہ حدیث میں اسک علیک بعض مالک اپنے پاس اپنا کچھ مال روک رکھنا مصرح ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ناداری میں وسوسہ پریشان کرتے ہیں کہ تو نے سب دیدیا اگر کوئی حاجت پیش آئی اور آمدنی کی کوئی سبیل نہیں، تو کہاں سے کام چلے گا۔ ان وسوسہ کا بعض اوقات اس قدر ہجوم ہوتا ہے کہ نماز وغیرہ میں خرابی پڑنے لگتی ہے بعض اوقات نیت والزا ڈول ہو کر غروں کے مال پر نظر پڑنے لگتی ہے بعض اوقات حرام ذرائع کا قصد کرنے لگتا ہے۔ چوری کا جھوٹے مقدمے جھوٹی گواہی کا، کسی سے قرض لے کر مار لینے کا ونحو ذالک اور اگر ان وسوسہ کے بعد اتفاق سے کوئی کلفت و تنگی بھی پیش آگئی تو وہ وسوسہ

اس وقت عمل کی صورت اغیار کرتے ہیں۔ اور معاصی کا صدور ہونا شروع ہوتا ہے جس سے آخرت کا خسار ا تو ظاہر ہی ہے۔ بعض اوقات کسی جرم قانونی کا مرتکب ہو کر گرفتار بلاپڑا بھی ہوتا ہے یہ دنیا کی مغفرت ہوئی تو وقف کرنے سے اتنی خیر نصیب نہ ہوئی تھی جس قدر اس سے شر پیدا ہوا۔ تو شریعت مطہرونے جو اس سے روکا ہے تو واقع میں خیر سے نہیں روکا۔ بلکہ ان شرور سے (جن پر شریعت کی نظر پڑی) وہ ہماری نظر سے مستور ہے۔ روکا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد اپنے عموم سے ان صورتوں کو بھی

شامل ہے۔ عَسَىٰ اَنْ تَحْبُوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۔

تجربہ سے معلوم ہوا کہ اصلی مفلس کو افلاس سے اس قدر پریشانی نہیں ہوتی جس قدر فقیر بعد الغنی کو کیوں کہ وہ پہلے سے اس کا خوگر ہو چکا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے وَلَا رَحْمَۃَ اٰلَآئِہٖ وَعَدَہٖ عَنْہُمْ غَنٰی قَوْمٌ اَفْتَقَرُوْا مِنْ اٰدِمِیْنَ پَرِجْمُ کُرُوْا اور ان میں سے ایک اس شخص کو بھی شمار کیا جو کسی قوم میں مالدار آدمی تھا، بعد میں فقیر ہو گیا)

ہمارے حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صالحہ بی بی نے اپنی جائیداد کی نسبت ایسی ہی رائے ظاہر کر کے مشورہ طلب کیا۔ حضرت نے فرمایا۔ بھائی ایسا مت کرنا، آدمی کو اپنے نفس کی تسلی کے لئے بھی کچھ رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی نکتہ کے سبب حضرت ضعیف القلوب و مالوف بالا سباب لوگوں کے لئے اسباب و تعلقات مثل تجارت و نوکری وغیرہ کے ترک کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ بعض اوقات یہ مفاسد مذکورہ اس درجہ پر نہیں پہنچتے، مگر اتنا ہوتا ہے وقف کر کے بچھتا ہے کہ میں نے یہ غلطی و نا عاقبت اندیشی کی، تو اس خیر کا کیا ثواب مل سکتا ہے جس کو کر کے بچھتا دے اور افسوس کرے؟ البتہ جو خود بھی قلب قوی رکھتا ہو اور اس کے اہل و عیال یا تو ہوں ہی نہیں۔ یا اگر ہوں تو وہ بھی اس شخص کے ساتھ اس میں متفق اور راضی ہوں اور اس کو بھی قرآن سے شہادت قلب مظنون ہو کہ یہ پھر بھی پریشان نہ ہوں گے اور پریشان نہ کریں گے۔ ایسی حالات میں تمام سرمایہ کا وقف کر دینے کا بھی کوئی مضائقہ نہیں بلکہ عزیمت اور ہمت کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب صدیق اکبرؑ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں تمام فقیر و تطہیر جو کچھ ان کی

ملک میں تھا۔ سب لے آئے۔ اور آپؐ نے اس کو بطیب خاطر جائز رکھا۔ اور اس عمل پر شرح میں وحی نازل ہوئی وَ سَيَجْنِبُهَا الْاِنْفِقُ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى الْاَيَةُ۔ (جہنم سے بچالیا جائے گا، اس متقی ترین شخص کو جو اپنا مال دیتا ہے پاک صاف ہوتے ہوئے) در نہ جس کو یہ قوت نہ ہو اس کے لئے یہ مشورہ وارد ہے۔ افضل الصدقة ما كان عن طهر غنى او كما قال (افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے مالداری چھوڑ جائے) اور قوی کے لئے یہ وارد ہے (اَنْتَ تَصَدَّقُ وَاَنْتَ صَيِّحٌ شَيْخٌ غَشِي الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى اَوْضَلْ ذَالِكُ) (تم اس حالت میں صدقہ کرو کہ تندرست ہو، مال کی رغبت کرنے والے ہو، فقر سے ڈرتے اور مالداری کی امید رکھتے ہو)

سُبْحَانَ اللَّهِ! شریعت مطہرہ کیا عادل ملت ہے؟ فضل اللہ تعالیٰ من جاءنا بها بفضاء نقية وغراء سوية ذكية

ایک کوتاہی یہ ہے کہ کئی آدمی رنج وغیرہ کے سبب وارثوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں اور اسی غرض سے اپنا متروکہ وقف کر دیتے ہیں تاکہ وارثوں کو نہ ملے۔ سو سمجھ لینا چاہئے کہ ورثہ کو ضرر پہنچا نا جو کہ اس شخص سے صادر ہوا ہے خود معصیت ہے۔ قرآن مجید میں غَيُومَصَّارٍ لَّهٗ كَتٰ قَيْدٌ مَّوْجُودٌ ہے۔ «ریت میں ہے۔

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْءَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَخْضَرُ هُمَا الْمَوْتُ فَيُصَارَانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيُحْبَبُ لَكُلِّمَا النَّارُ وَكَذَا فِي الْمَشْكُوَّةِ

بعض مرتبہ مرد و عورت اللہ کی ساٹھ سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کی موت قریب آتی ہے تو وہ وصیت میں اپنے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان پر دوزخ کی آگ لازم ہو جاتی ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے

«مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّٰهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

جو شخص اپنے وارث کی میراث قطع کرے، اللہ قیامت کے دن جنت سے اس

سے یہ الفاظ قرآن مجید میں اس جگہ آئے ہیں جہاں وصیت کے احکام ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنا جائز تو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وصیت سے وارثوں کو محروم کرنا یا انہیں نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ محمد تقی عثمانی۔

کی میراث قطع کر دے گا۔

بعض آدمی ضرر پہنچانا تو نہیں چاہتے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ وقف کرنے میں تو ثواب ہوگا۔ اور وارثوں کے لئے چھوڑ جانے میں کیا ثواب ہے؟ سو ایسا سمجھنا خود غلط ہے، ثواب صرف وقف میں منحصر نہیں، بلکہ وارثوں کے لئے ترکہ چھوڑ جانے میں بھی اجر اور فضیلت میں ہے:-
 "انک ان تذر دودثک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکفون الناس۔"

کذا فی مشکوٰۃ

” بلاشبہ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ بہتر ہے اس سے کہ

تم انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ، جو لوگوں کے دست نگر ہوں۔“

غرض بجائے خود وقف بھی موجب ثواب ہے، اور وارثوں کے لئے چھوڑ جانا بھی موجب ثواب ہے۔ اب ایک دوسرے پر ترجیح دینا۔ یا کسی خاص نسبت سے دونوں پر جائیداد کو تقسیم کر دینا یہ محتاج ہے رجوع کا قواعد شرعیہ اور ماہران شریعت سے استفسار کرنے کی طرف۔

وقف کو استعمال کرنے والوں کی کوتاہیاں

ایک کوتاہی غیر وقف کرنے والوں کی اور یہ بہت عام ہے۔ یہ ہے کہ وقف میں ہر قسم کے تصرفات کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور کوئی منع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا تمہاری ملک ہے؟۔ یہاں تک کہ اکثر دیندار لوگ تک اس میں مبتلا ہے کہ مسجد کے لوٹے بدھنے میں مریض کے لئے پانی پڑھوا کر لے جاتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ وہ کئی کئی روز تک گھر ہی میں رکھا رہتا ہے۔ اور اگر فوراً بھی واپس آجاوے تب بھی خود بیجا ناہی جائز نہیں کیونکہ جس نے مسجد میں رکھا ہی اس کی نیت صرف مسجد میں کام لینے کی ہے۔ نہ کہ گھر لے جانے کی اور خلاف شرط معطی کے جو کہ اس کی نیت سے متعین ہے اور وہ نیت قرآن سے معلوم ہے اس سے کام لینا جائز نہیں اور مانع سے یہ کہنا کہ کیا تمہاری ملک ہے؟ بالکل لغو عذر ہے کیا منع کرنا اسی پر موقوف ہے کہ وہ دوسرے ہی کی ملک ہو۔ قواعد شریعت نے جس طرح ملک غیر

ہونے کو سبب منع قرار دیا ہے۔ اسی طرح مافیہ الاستعمال غیر موقوفہ، ہونا بھی شرعاً سبب منع ٹھہرایا گیا ہے۔ کیونکہ اصل حق منع شرع کو ہے، یہی وجہ ہے کہ ملک غیر ہونا بھی وہاں سبب منع ہے۔ جہاں اس کو شرع نے سبب منع قرار دیا ہے ورنہ نہیں۔ بحالۃ المضطر فی مخصصۃ حیث بملح بل یفرض تناول مال الغیر ذالم یجد غیروہ وان ضمنہ اسی میں داخل ہے وہ بے احتیاطی بعض طلباء کی مسجد کے لوٹے پنکھے اٹھا اٹھا کر حجروں میں رکھ لیتے ہیں۔ یا بعض آدمی مسجد کے کلوخ استنجے کے لئے یا گرم پانی مسجد کے سقاوہ سے وضو کے لئے گھر لے جاتے ہیں، یا بعض آدمی مسجد کا فرش یا شامیانہ اپنے یا کسی دوسرے مدرسہ انجمن و مسجد کی ضرورت میں خلافت نیت معطی کچھ اینٹ چوہہ دوسری مسجد میں یہ سمجھ کر کہ مسجد مسجد سب ایک ہے۔ لگا دیتے ہیں یہ سب اسی فہرست میں داخل ہے۔ اسی طرح مدارس میں جو اشیاء خاص غریب طلباء کے لئے آتی ہیں۔ اس میں سے اغنیاء کو لینا یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔

کفارہ مالِ یمین

اس میں ایک بڑی کوتاہی تو یہ ہے کہ بہت لوگوں کا یہی گمان ہے کہ جب قسم لوٹے پس کفارہ میں تین روزہ رکھ لینا کافی ہے۔ ان کو یہ خبری نہیں کہ بعض حالتوں میں روزے.... کافی نہیں ہوتے۔ کسی دوسرے طریقے کی ضرورت ہے۔ سو اس میں تفصیل یہ ہے کہ جب قسم لوٹنے کے بعد ارادہ ادا کئے کفارہ کا کرے اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کے پاس قدر کفایت کو مستثنیٰ اگر کے آیا اتنی گنجائش ہے یا نہیں کہ دس مسکینوں کو دو وقت شکم سیر کھانا کھلا سکے یا ان دس مسکینوں کو فی مسکین بقدر ایک حصہ صدقہ فطر کے حسب شرائط مذکور کتب فقہ غلہ یا اس کی قیمت دے سکے۔ یا دس مسکینوں کو اس طرح کپڑا دے سکے کہ فی مسکین متوسط قیمت کا کپڑا بقدر ایک جوڑا کے دے سکے۔ جس کی تفصیل جزئیات کتب فقہ میں مذکور ہے۔

پس اگر اس قدر گنجائش رکھتا، ہو تو اس کا کفارہ میں روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا۔ بلکہ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ تب کفارہ ادا ہوگا۔ اور اگر گنجائش نہیں ہے تب البتہ تین روزے رکھ لینا درست ہوگا۔ اور اس میں قدر کفایت سے زائد ہونا کفارہ مالِ یمین کے

دعوت کے لئے کافی ہے۔ صاحب زکوٰۃ ہونا شرط نہیں۔ اور قدر کفایت یہ ہے۔ رہنے کا گھر پہنچنے کا کپڑا اور ایک دن کی خوراک (کذا فی المحاشیۃ الشامیۃ عن الخانیہ)
 اور حنفی مذہب میں اس گنجائش کو عزم اور کفارہ کے وقت دیکھا جاوے گا۔ قسم ٹوٹنے کے وقت نہ
 دیکھا جاوے گا۔ پس اگر حنث کے وقت گنجائش ہو اور ادارہ کے وقت گنجائش نہ ہو تو روزہ سے کفارہ ادا ہو جاوے گا۔
 اور اگر حنث کے وقت گنجائش نہ ہو اور ادارہ کے وقت گنجائش ہو تو کفارہ مالیہ دینا پڑے گا۔ (کذا فی الشامیۃ عن الزلیجی)
 اس تفصیل سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ ایسے لوگ بہت کم نکلیں گے جن کے لئے روزہ کافی ہوگا
 کیونکہ غریبوں میں اسی کثرت سے ہیں جن کے پاس کفایت بالتفسیر المذکور سے زائد بقدر خوراک
 و پوشاک دس مسکینوں کے موجود ہے میں کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ ایک طرف سے سب نے
 روزہ ہی کو کافی سمجھ لیا ہے

کفارہ کے احکام و شرائط کی تحقیق نہ کرنا

(۲) ایک کوتاہی یہ ہے کہ جو لوگ کفارہ مالیہ ادا بھی کرتے ہیں وہ بھی اس کے احکام
 شرائط کی تحقیق درعایت نہیں کرتے چنانچہ بعض مطلق مسکین کو اس کا مصرف سمجھتے ہیں حالانکہ
 اس کا مصرف زکوٰۃ ہونا شرط ہے۔ (کذا فی دوا المختار)
 بعضے ایک مسکین کو دو تین حصے ایک تاریخ میں دیدیتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔
 اگر ایسا کیا تو ایک ہی حصہ ادا ہوگا (کذا فی الشامیۃ)
 لیکن اس غلطی کے معلوم ہونے کے وقت اس مسکین سے زائد کا واپس کر لیا جائے نہ ہوگا
 اس کو جو کچھ دے دیا وہ اس کی ملک ہو گیا (کذا فی الشامیۃ عن النفق)
 اگر ایک ہی مسکین کو زیادہ نفع پہنچانا مقصود ہو۔ تو اس کو مختلف تاریخوں میں ایک
 ایک حصہ ہر روز دیدے۔ یہ درست ہے (کذا فی الشامیۃ)

اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تاریخ غروب آفتاب سے بدل جاتی ہی پس اگر ایک مسکین
 کو دو حصوں کا غلہ یا قیمت دینا ہو اور ایک حصہ دن میں دیدیا اور ایک حصہ بعد غروب آفتاب
 کے تو یوں سمجھا جاوے گا کہ دو تاریخوں میں دیا۔ اور کافی ہو جاوے گا۔ اور اگر ایک حصہ

غروب آفتاب کے بعد دیا اور دوسرا حصہ اس شب کے بعد دن میں دیدیا۔ تو یوں سمجھا جاوے گا کہ ایک ہی تاریخ میں دونوں حصے دیئے اس لئے ایک ہی حصہ ادا ہوگا۔

بعض بے خبری سے ایک حصہ دو مسکینوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور صدقہ فطر پر قیاس کرتے ہیں۔ سو جان لینا چاہیے کہ وہ حصہ ادا نہ ہوگا (کذا فی الشامیۃ عن المجہود)

بے خبری میں جو کوتاہیاں ہوتیں ان کا تدارک ضروری ہے

(۳) ایک کوتاہی یہ ہے کہ بے خبری کے زمانہ میں جو کوتاہیاں ہو گئیں ان کو بلا تدارک معاف سمجھ جاتے ہیں۔ یا صرف توبہ کو موجب تدارک سمجھتے ہیں۔ سو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بدون ادا کئے ہوئے ساقط نہ ہوگا حتیٰ کہ موت سے بھی ساقط نہیں ہوتا (کذا فی الشامیۃ عن القہستانی)

پس اس بنا پر جب ان کوتاہیوں کی اطلاع ہو ان کا تدارک کرے اور جس قدر تاخیر کرے گا گنہگار ہوگا (کذا فی الشامیۃ عن القہستانی)

اور اگر قبل تدارک کے موت آجائے تو مرنے کے وقت اس کے متعلق وصیت کریں۔

”متعدد قسموں کے لئے ایک کفارہ کافی نہیں“

(۴) ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض کئی کئی قسموں کے بعد ایک کفارہ کو کافی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ہر قسم کا جدا کفارہ ہے۔ بلکہ شیخین کے نزدیک متعدد دیمین میں یہ تعدد کفارہ کا ایسا قوی ہے کہ ایک تاریخ میں ایک مسکین کو دو قسموں کی طرف سے دو حصہ دینا بھی درست نہیں وہ ایک ہی حصہ سمجھا جاوے گا (کذا فی الشامیۃ عن کافی المحکم)

پس اس بنا پر اگر دو قسمیں اس کی ٹوٹی ہوں تو اگر ایک تاریخ میں دونوں کفارے ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک کفارہ کے لئے جدا دس مسکین تجویز کرے۔ اور دوسرے کفارے کے لئے جدا دس مسکین اور اگر بیس مسکینوں سے کم کو زیادہ نفع پہنچانا چاہے۔ تو تاریخیں متفرق کر دے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

مدرسہ یا انجمن میں کفارہ ادا ہونے کا طریقہ

بعض یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ کفارہ یمین کا داموں سے حساب کر کے یا حساب کر کے کسی مدرسہ اسلامیہ میں اہل مدرسہ کو سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اطلاع نہیں کرتے کہ یہ کفارہ یمین ہے۔ جب ان لوگوں کو اس کی خبر ہی نہ ہو تو وہ کسی طرح رعایت اس کے احکام کی نہیں کر سکتے۔ اور اس لئے نہیں کرتے اور اس صورت میں وہ کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اور حق واجب اس شخص کے ذمہ رہتا ہے۔ تو دیا بھی اور ادا نہ ہوا اس لئے نہایت ضروری ہے کہ اصل مدرسہ کو تصریحاً اس کی اطلاع دے دیا کریں۔

بعض یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ کسی انجمن وغیر میں ایسے کارکن کے سپرد کرتے ہیں۔ جو بیچارہ خود ہی ان احکام سے بے خبر ہے یا اگر باخبر ہے۔ تو قلت تدین کے سبب اس پہ وثوق نہیں کہ وہ ان احکام کی رعایت کرے گا اور اس لئے وہ شخص خواہ بے علمی سے یا قلت مبالاۃ یعنی بے پروائی سے اپنی رائے یا خواہش کے موافق اس رقم یا جنس کو صرف کرتا ہے۔ اور اس دینے والے کا کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اور خود یہ کارکن بھی وبال میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لئے بے حد ضروری ہے کہ ایسے جاہل بیباک آدمی کو ہرگز ایسی چیز سپرد نہ کریں بلکہ جہاں یہ احتمال ہو اور اس کے ساتھ ہی مدرسہ یا انجمن میں پہنچا نا بھی ہو تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ وہاں جا کر مستحقین طلباء یا بیت امی کو جو کہ مصارف زکوٰۃ ہو تحقیق و انتخاب کر کے اپنے ہاتھ سے حسب احکام شرعیہ تقسیم کر دے اور مدرسہ اور انجمن کے حساب میں جمع کر دے تاکہ وہ اپنی اعانت کے وقت اسکو محسوب کر سکیں اور طور پر مدرسہ و انجمن کو مدد پہنچ جاوے۔

اگر کسی کے جبر واکرہ سے قسم توڑ دی اس کا کفارہ بھی واجب ہے

بعض عوام ایک عجیب کوتاہی میں مبتلا ہیں کہ کسی کے مجبور کرنے پر اگر قسم توڑ دیں تو اپنے اوپر کفارہ واجب نہیں سمجھتے یا اس جابر کے کہنے پر کہ میرے ذمہ گناہ رہا یا میں کفارہ دیدوں گا

اپنے کو سبکدوش سمجھتے ہیں یا اس کے روزہ رکھنے کو کاذب سمجھتے ہیں سو یہ سب غلطیاں ہیں جو قسم توڑے گا۔ اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ پھر اگر یہ حاث کفارہ مالیہ پر قادر نہیں، تو خود ہی اس کو تین روزے رکھنے پڑیں گے اور اگر قادر ہے تو واجب اس کے ذمہ ہوگا۔ اس جابر کے کہنے سے بے فکر ہونا درست نہیں۔ بلکہ اگر اس جابر نے ادا بھی کیا۔ لیکن اس حاث نے کہا تھا جب بھی ادا نہیں ہوا۔ البتہ اگر اس حاث نے اس کو وکیل بنا دیا۔ اور اس نے ادا کر دیا مرنے اس صورت خاصہ میں ادا ہو جاوے گا پس عوام کا تمام تر اس تفصیل سے غصہ بصر کرنا بڑی غلطی ہے۔ ہذا ما حضری الان ولعل عند غیری اسبغ من هذا البیان

تہلیل مضمون مذکور بر عایت تفہیم جمہور

احقر اشرف علی تھانوی عفی عنہ عرض کرتا ہے کہ میرے مضامین مندرجہ سالہ صفا کی نسبت بعض ناظرین نے تقریراً و تحریراً عام لوگوں کے سمجھ میں نہ آنے کی بعض اوقات شکایت ظاہر کی بعد تکرر سماع کے مجھ کو بھی کسی کسی وقت اس کی تلافی کا خیال ہوتا تھا۔ یہ تو مجھ سے ہو نہ سکا اور مناسب بھی معلوم نہ ہوا کہ مضمون کے لکھنے کا طرز بدل دوں کہ اس میں تکلف بھی زائد تھا۔ اور اہل علم کو بھی اس سے انس نہ رہتا۔ یہ سہل اور مصلحت معلوم ہوا کہ اول اپنے طرز سابق میں بیختہ مضمون لکھ لیا جائے۔ پھر اگر کسی حصہ یا پورے مضمون میں ضرورت ہوئی تو اسی کی عبارت کو دوسرے عنوان سے خوب سلیس کر دیا جائے کہ اس تجویز کے شروع ہونے میں بھی اتفاق سے دیر ہوتی رہی مگر آج اس نے نفاذ اور آغاز کا بیفقیہ تعالیٰ وقت آگیا۔ چنانچہ مضمون کفارہ مالیہ میں مذکور بالا کو سہل عبارت میں اعادہ کرتا ہوں اور سہولت ہی کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ مضمون کو مسلسل نہ رکھا جاوے گا۔ بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے جدا جدا ٹکڑے کر دیا جائے کہ ہر ایک کے عنوان مسئلہ یا اور جو عنوان مضمون کے مناسب ہو۔

خلاصہ مضمون سابق

اعادہ بغرض تسہیل بعنوان مسائل

مسئلہ : جس شخص کی قسم ٹوٹ جاوے۔ یا وہ توڑ دے۔ تو ہر شخص کو کفارہ میں تین روزہ رکھ لینا کافی نہیں بلکہ جس کے پاس ضروری گذر سے زائد اتنی گنجائش ہو کہ وہ دس مسکینوں کو دو وقت پیٹ بھر متوسط معمولی کھانا کھلا سکے۔ یا دس مسکینوں کو فی مسکین اتنا اناج دیکھے جتنا عید کے دن صد فطر میں دیا جاتا ہے۔ یا دس مسکینوں کو فی مسکین معمولی قیمت کا جوڑا مثلاً کرتہ پانچ جامہ یا چادر لنگی یا کرتہ لنگی یا چادر پانچ جامہ دے سکے۔ تو اس کا اس وقت ادا ہو گا جب اس طرح دس مسکینوں کو کھانا یا کپڑا یا ان کے دام دے۔

اور ضروری گذر کا مطلب یہ ہے کہ رہنے کا گھر پہنچے کپڑا اور ایک دن کا کھانا اگرچہ غریب ہی ہو۔ اور زکوٰۃ اس پر واجب نہ ہو۔ اور جس کے پاس اتنی گنجائش بھی نہ ہو اس کا کفارہ البتہ تین روزے پے درپے رکھنے سے ادا ہو جاوے گا۔

اور اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کا کفارہ روزے سے ادا ہوتا ہو۔ کیونکہ اتنی گنجائش والے تو کثرت سے ہیں۔

مسئلہ : یہ گنجائش ہو نیا نہ ہونا اس وقت دیکھا جاوے گا جب کفارہ ادا کرنے کا قصد ہو۔ قسم ٹوٹ جانے کے وقت نہ دیکھا جاوے گا۔ سو اگر قسم توڑنے کے وقت گنجائش نہ تھی اور ادا کرنے کے وقت گنجائش ہو گئی تو دس مسکینوں کو بطریق مذکور کھانا یا غلہ یا کپڑا یا دام دینا ہو گا اور اگر قسم توڑنے کے وقت گنجائش تھی پھر ادا کے وقت گنجائش نہ رہی تو روزے ہی سے کفارہ ادا ہو جاوے گا۔

مسئلہ : ہر مسکین کو دینا کفارہ میں درست نہیں۔ بلکہ وہ مسکین ایسا ہو سید اور بی ہاک میں سے نہ ہو۔ اور اسی دینے والے کا باپ، دادا، نانا، ماں، دادی، نانی، بیٹا، پوتا، بیٹی پوتی، نواسی، نواسہ، میاں بی بی نہ ہو۔ البتہ بیٹے کی بی بی کو یا داماد کو دینا درست ہے۔ مسئلہ ایک مسکین کو ایک تاریخ میں دو تین حصہ دینا درست نہیں اگر ایک ہی مسکین کے

ساتھ زیادہ احسان کرنا منظور ہو تو اس کو ہر روز ایک حصہ دے دیا کرے اور تاریخ شریعت میں دن چھپنے سے شروع ہو کر اگلے دن کے چھپنے پر ختم ہوتی ہے۔

مسئلہ: اگر غلطی سے کوئی کفارہ ادا نہ ہوا تو توبہ کافی نہیں بلکہ پھر یا دکر کے ادا کرنا چاہیے اور بلا عذر دیر کرنے سے گناہ ہوگا۔

”اگر زندگی میں کفارہ ادا نہ کر سکا تو کیا کرے“

مسئلہ: اگر کفارہ ادا نہ کرنے پایا تھا کہ موت آگئی۔ تو اس کے ذمہ واجبہ کاروں کو وصیت کرے کہ وہ اس کے ترکہ سے اس کو ادا کریں۔ اور وارثوں پر اس کا ادا کرنا اس شرط سے واجب ہے کہ وہ اس میت کے ترکہ کے تہائی حصہ سے نکل سکے۔ مثلاً اس کے ذمہ چار مٹوں کا کفارہ واجب تھا اور وہ پانچ روپے کے غلہ سے ادا ہو سکتا ہے اور میت کا ترکہ اتنا ہے کہ اسی تجزیہ و تکفین کر کے اور قرضہ بہر وغیرہ دے کر ہندرو روپیہ یا زائد بچتے ہیں تو اس صورت میں اس کی وصیت کا پورا کرنا ان کے ذمہ واجب ہوگا۔ اور جو مثلاً ساڑھے سات روپے بچتے ہیں تو صرف دو کفاروں کا ادا کرنا اڑھائی روپے سے واجب ہوگا اور اگر مثلاً تین ہی روپے بچتے ہیں تو ایک کفارے کا بھی ادا کرنا واجب نہ ہوگا۔

اسی طرح نرخ کے اختلاف سے کفارہ کی قیمت کی کمی بیشی کا حساب دیکھ لیا جاوے۔ البتہ ایسی صورت میں اگر کوئی وارث بالغ اپنے حصے ترکہ سے یا اپنے سرمایہ سے ادا کر دے تو بڑا ثواب ہے۔ لیکن وارث کے روزہ رکھنے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔

اگر میت کے پاس نقد نہ ہو لیکن غلہ یا کپڑا سلا ہو یا بے سلا تہائی ترکہ کے اندر اتنا ہو کہ وہ دس مسکینوں کو فی مسکین بقدر صدقہ فطریہ یا ایک جوڑا تقسیم ہو سکتا ہے تب بھی کفارہ دینے کی وصیت کو پورا کرنا واجب ہے۔

”اگر متعدد قسمیں ٹوٹیں تو ایک کفارہ کافی نہیں“

مسئلہ: اگر دو قسمیں ٹوٹیں تو کفارہ (۲) دینا واجب ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ اور

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر ایک تاریخ میں ایک مسکین کو دونوں کفاروں کا ایک ایک حصہ دینا چاہیے تو درست نہیں اگر ایسا کیا تو ایک ہی حصہ ادا ہوگا دوسرا اس کے ذمہ رہے گا۔ جیسا ایک قسم کے کفارہ کے دو حصے ایک مسکین کو ایک تاریخ میں دینا درست نہیں۔ البتہ اگر ایک تاریخ بدل جائے تو درست ہے۔

”کفارہ ادا ہونے کیلئے تملیک شرط ہے“

مسئلہ: کفارہ کی رقم یا جنس یا کپڑا جب تک کسی خاص مسکین کی ملک نہ کیا جاوے گا اس وقت تک وہ کفارہ ادا نہ ہوگا۔ خواہ اپنے ہاتھ سے کسی کو مالک کر دے یا دوسرے شخص کے سپرد کر دے کہ وہ کسی کو مالک کر دے۔ مثلاً کسی مدرسہ کے مہتمم کو دے دیا۔ یا کسی انجمن کے کارکن کو دیدیا۔ اس صورت میں وہ اس کفارہ والے کا وکیل ہو جاوے گا۔ اور کفارہ محض اس کے سپرد کرنے سے ادا نہ ہوگا۔ بلکہ جب وہ وکیل موافق احکام شرعیہ کے مسکین کو دے گا۔ تب ادا ہوگا۔ پس اگر اس وکیل نے کوئی غلطی کی تو کفارہ دوبارہ دینا پڑے گا۔ اس لئے ایسے شخص کو وکیل نہ بناوے جو احکام شرعیہ سے بے خبر ہو۔ یا کہ خبردار ہو مگر دیندار اور احتیاط والا نہ ہو۔

مسئلہ: اوپر کے مسئلہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ جن کارخانوں میں کوئی خاص ملک نہیں ہوتا گو وہاں رفاه عام کے کام ہوتے ہوں وہاں دینے سے ایسی رقمیں جیسے کفارہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، ہرم قربانی کی قیمت ہے۔ خواہ خود مالک ہرم نے فروخت کی ہو خواہ اس کے وکیل نے۔ اور بھی جن جن رقموں میں تملیک خاص شرط ہے۔ ادا نہیں ہوتے۔ پس جنہوں نے چندہ حجازی پلوے میں ایسی رقمیں دی ہوں ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ پھر موافق شریعت کے ادا کرے۔

”وکیل اگر رزہ رکھ دے یا بغیر اجازت کفارہ ادا کرے تو ادا نہ ہوگا“

مسئلہ: اگر قسم توڑنے والے کی طرف سے دوسرا شخص کفارہ ادا کرنا چاہے۔ تو

اگر کفارہ میں اس دوسرے روزے رکھے تب بھی کفارہ ادا نہ ہوگا۔ اور اگر دس مسکینوں کو موافق مسائل مذکورہ بالا کھانا یا کپڑا یا غلہ یا دام دیئے تو اگر کفارہ سے دلے نے اجازت نہیں دی تھی۔ تو بھی کفارہ ادا نہ ہوگا۔ اور اگر تصریحاً اجازت دیدی ہے تو ادا ہو جائیگا فقط (باقی اجزاء مضمون کے آسان ہے محتاج تسہیل نہیں)

”منت مالی کے متعلق کوتاہیاں“

(ایفاء من ذرمالی)

مجموعہ طاعات ملحقہ بالزکوٰۃ کے نذر مالی کا ایفاء ہے۔ اس میں بھی مثلاً دیگر طاعات کے چند کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں۔

اگر نذر کو کسی شرط پر معلق کیا تو اس شرط کے وجود سے ایفاء واجب ہو گیا چاہے اس شرط کا دوام نہ ہو۔

ایک کوتاہی تو یہی ہے کہ بعض لوگ شوق شوق میں نذر تو کر لیتے ہیں مگر اس کا ایفاء نہیں کرتے یا تو یاد نہیں رکھتے یا یہ سمجھ کر کہ اب تو کام نکل گیا۔ بے پروائی و سستی کرتے ہیں۔ یا اس کامیابی کا اگر بقرار نہ ہو تو عدم بقرار کو مثل عدم حدوث کے قرار دے کر ایفاء کو واجب نہیں سمجھتے مثلاً کسی نے نذر کی کہ اللہ تعالیٰ فلاں مریض کو شفا دے تو میں دس روپے خیرات دوں گا۔ اور وہ تندرست ہو گیا۔ مگر نذر پورا کرنے سے پہلے وہ پھر بیمار ہو گیا۔ تو یہ گمان غلط ہو گا کہ اب نذر پورا کرنا ضروری نہیں رہا۔ کیونکہ معلق تندرست ہونے پر کیا تھا۔ نہ کہ عمر بھر تندرست رہنے پر جب معلق بیمار یا گیا ایفاء نذر واجب ہو گا علاج ان کوتاہیوں کا مسائل معلوم کرنا اور جزاء معصیت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ تاکہ نہ غلطی ہو نہ بے پروائی۔

”غیر اللہ کی منت شرک ہے“

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعضے نذر غیر اللہ کی کرتے ہیں بعض تو کھلم کھلا کہ اے فلاں بزرگ اگر ہمارا کام ہو گیا۔ تو آپ کی نام کا کھانا کریں گے۔ یا آپ کی قبر پر غلات چڑھا دیں گے۔ یا آپ کی قبر پر خیمہ بنا دیں گے یہ تو بالکل شرک جلی ہے۔ کیونکہ نذر بھی عبادت کی ایک قسم ہے رد المحتار عن الاخیار

اول احکام النذور وقیل باب الاعتساک

عبادت میں کسی کو شریک کرنا صریح شرک ہے اس کا علاج توبہ اور عقیدہ کی درستی ہے۔ اور وہ نذر بھی منعقد نہیں ہوتی۔ اس کو پورا نہ کرے۔ اور اگر انتساب بغیر اللہ سے قطع نظر کر کے بھی وہ غیر مشروع ہو۔ تو اس کا مضاعف وبال ہے جیسا قبر پر غلات چڑھانا۔ یا قبر پختہ بنانا کہ خود بھی غیر مشروع ہے۔ اور غیر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا یہ دوسری معصیت ہے۔ اور ایسا کھانا ما اهل به لغیر اللہ میں داخل ہونے کے سبب مباح التناول بھی نہیں اور ایسا غلات دوسرے سبب سے بھی کسی کے لئے جائز الاستعمال نہیں۔ جیسا بعض مجاورین اس میں تصرف درست سمجھتے ہیں اور دوسرا سبب مالک کا اس کے لئے اذن نہ ہونا ہے۔ کیونکہ اس کی نیت صرف قبر پوشی کے لئے ہے نہ کہ مجاور کے گھر لے جانے کی البتہ اگر ناذر توبہ کرے۔ تو پھر وہ کھانا مجاور کے لئے اور وہ غلات مالک کے اذن سے کھا لینا اور استعمال کر لینا حلال ہے اور اگر کوئی جاؤز تھا۔ جو اسی نیت پر ذبح ہو چکا۔ تو اب توبہ سے وہ حلال نہ ہو گا۔ اسی طرح ایسی قبر کی اینٹیں لے جانا غیر مالک کے لئے حلال نہیں۔ البتہ مالک کو اختیار ہے کہ قبر سے اکھاڑ کر جو چاہے کرے۔

قبر کی کوئی چیز نیک کام میں بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے

یہ بے احتیاطی بعض اتقیا سے بھی ہوتی ہے کہ پختہ قبر کو منہدم کر دینے کو ثواب سمجھتے ہیں اور یہاں تک تو ٹھیک سمجھے مگر آگے یہ بھی گمان کر لیتے ہیں کہ بعد اہتمام ان

اینٹوں کو کسی اچھی جگہ لگا دیا جاوے۔ سو یہ غلط ہے۔ اسی طرح قبروں پر جو مودھیل یا جادو ب وغیرہ رکھی رہتی ہیں یا پھول چڑھے ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا کسی کو جائز نہیں۔ گوان کا چڑھانا گناہ ہوا۔

بعض دفعہ شرک ظاہر نہیں ہوتا بلکہ مدفون ہوتا ہے

اور بعض لفظاً تو اللہ ہی کے لئے نذر کرتے ہیں لیکن اس کے تحت میں شرک مدفون ہوتا ہے کہ ذرا التفات و تامل سے کام لیا جاوے تو اس کا ادراک ہوتا ہے مثلاً نذر کی کہ لے اللہ اگر نیر افلاں کام ہو جاوے تو آپ کے نام کی ایک ریٹ کھلنے کی پکڑ کھلا کر بڑے پیر صاحب کو ثواب بخشوں گا۔ اور یہ نہایت ہی احتیاط کا صیغہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر میں تو نذر اللہ کے لئے ہے لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ لوگ اس مقصد میں غرور ان بزرگ کو کسی قدر معین اور دھیل اور متصرف سمجھتے ہیں چنانچہ اگر ان سے کہا جاوے کہ ان بزرگ کو دوسرے وقت ثواب پہنچا دینا اس وقت اس منظم مت کرو خالی نفع مساکین کی نیت رکھو تو ان کے دل میں ضرور یہ خطرہ قریب مرتبہ اعتقاد گذرے گا کہ اس کے منظم نہ کرنے سے اس نذر میں اثر ضعیف ہو جاوے گا جس کا سبب ان بزرگ روحانی امداد کا پہنچنا ہے۔

پس ہر مسلمان اس پر غور کر کے دیکھ لے کہ یہ غلامت توحید ہے یا نہیں اور اس کا ایک امتحان ہے۔ وہ یہ کہ اگر وہ کام ہو جانے کے بعد اس نادر سے کہا جاوے کہ صرف اللہ کے نام مساکین کو دیدو اور کسی کو ثواب مت پہنچاؤ، یا جن کے ثواب پہنچانے کی نیت کی ہے ان کو نہ پہنچاؤ۔ اور کسی بزرگ کو بخش دو کیونکہ نذر میں ایسی تحقیقات شرعاً لازم و معتبر نہیں ہوتیں۔ (جیسا آگے بھی آتا ہے) تو اس وقت نذر کرنے والوں کی حالت دیکھنے کے قابل ہے کہ اس کو گوارا کر سکتے ہیں۔ یا نہیں۔ اگر گوارا نہ کیا تو سمجھ لیجئے کہ اعتقاد میں خلل ہے اس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ اگر عقیدہ میں بھی فساد محسوس نہ ہو تب بھی حاجت کے لئے نذر کرنے کے وقت ہرگز کسی بزرگ کے ایصال ثواب کو منظم نہ کیا کریں۔ اس کو دوسرے وقت بلا نذر ثواب بخش دیا کریں۔

اغیار کو دینے سے منت پوری نہیں ہوتی

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعضے لوگ نذر کے مصرف میں اغیار اور ہر مستحقین کو بھی شامل سمجھتے ہیں چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ قبول کی ہوئی شیرینی مسجد میں لاکرب نازیوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ جن میں اغیار اور ناذر کے اصول و فروع بھی ہوتے ہیں جن کو دینے سے نذر ادا نہیں ہوتی — (رد المحتار قبیل باب الاعتکاف)

بلکہ جس قدر ان لوگوں کے حصے میں آیا ہے اسی قدر دوازا مسکین کو دینا واجب ہوگا۔ البتہ نذر ہی کرنے کے وقت یہ کہہ دیا کہ میں اغیار وغیرہم کو بھی روں گا تو ان کے حصے کی نذر ہی منعقد نہیں ہوتی (در المختار عن القنیۃ)

میں سے مانی ہوئی کیا روں کی شیرینی کے حصے خوش حال دوستوں کے گھر بھجنے کا بھی حکم معلوم ہو گیا ہوگا۔ اور خود اس گیارہویں کی تحقیقات کا بدعت ہونا یا نیت عوام کا شرک جلی یا خفی ہونا یہ مستقل بحث ہے۔

نذر کی تمام تخصیصات کا التزام ضروری نہیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعضے لوگ نذر کی تمام تر تخصیصات کو لازم و واجب سمجھتے ہیں مثلاً نذر کی کہ دو روپے کی مٹھائی دوں گا یا کسی مسجد میں دوں گا یا اتنی رقم مکہ معظمہ بھجواؤں گا۔ یا رمضان میں خیرات کروں گا تو اس کا اہتمام کرنا کہ مٹھائی ہو اور مسجد میں جاوے۔ یا مکہ معظمہ ہی میں بھیے یا رمضان کا انتظار کرے ضروری نہیں۔ بعض اوقات بعض تخصیصات کی ایفاء پر قدرت نہ ہونے سے اصل نذر ہی ادا ہونے سے رہ جاتی ہے۔

مثلاً مکہ لے جانے والا کوئی نہ ملا اور یہاں ادا نہ کی۔ اسی میں موت آگئی۔ تو گنہگار مرا۔ یا اگر ایفاء تخصیصات پر قدرت بھی ہوئی لیکن کسی وجہ سے دوسرا مصرف یا دوسری صورت افضل ہو۔ تو ملتزم تخصیص اسی فضیلت سے محروم رہتا ہے مثلاً اکثر اوقات مسجد میں مٹھائی بانٹنے والوں سے یہ افضل ہے کہ گھر بیٹھنے والوں محتاجوں کو ۲ روپے نقد یا اس

کاغذ دیدیا جاوے۔ تو ایسے التزام مالا یلزم میں کیوں مبتلا ہو۔ البتہ جو نذر معلق ہو اس میں قبل وجود شرط اداء صحیح نہیں بس اتنی تخصیص شرعاً معتبر ہے اور دوسری تخصیصات نذر معلق میں بھی معتبر نہیں (درمختار)

یہاں سے زنان عوام کی اس تخصیص کا حکم بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ فلاں کام ہو جاوے تو میں مسجد کا طاق بھروں گی سو یہ قید بھی شرعاً معتبر نہیں، البتہ اگر کوئی نذر کرے کہ اچھے سال قربانی کروں گا۔ یہاں تخصیص ایام نحر کی ہو جاوے گی (درالمختار) نہ اس وجہ سے کہ زبان مقصود بلکہ اس لئے کہ جو ایام نحر میں نہ ہو وہ قربانی ہی نہیں جو کہ مقصود ہے اور جو صدقہ مکہ میں نہ ہو وہ بھی صدقہ ہی ہے اور نہ صدقہ ہی مقصود ہے یہ فرق ہے دونوں تخصیصوں میں۔

نا جائز فعل کی نذر اور اس کا ایفاء جائز نہیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس فعل کی نذر کر رہے ہیں۔ وہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز اور اس لئے بعض معاصی کی نذر کرتے ہیں مثلاً قبروں پر غلاف پڑھانا، عرسوں میں جانا، یا بطریق بدعت مولود شریف کرنا سونطا ہر ہے کہ یہ نذر خود معصیت ہے اور اس کا ایفاء جائز نہیں۔ بلکہ تو یہ واجب ہے۔ علاج اس کا علم دین ان ابواب میں حاصل کرنا اور اہل حق کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ البتہ اگر نذر ہو طاعت کی اور معلق کیا ہو۔ اس کو معصیت کے ساتھ وہ نذر منعقد ہو جاتی ہے پھر اگر وہ معصیت سرزد ہو جاوے تو اگر مقصود اس فاعل کا اس تعلیق سے اس معصیت کے ترک کا عہد ہے تو خواہ نذر پوری کرے یا کفارہ یمین دے۔ اور اگر مقصود اس معصیت کی تحصیل پر اظہار مسرت ہے یعنی وہ معصیت اس کو مرغوب ہے تو اس نذر کا ایفاء اس پر واجب ہے (درمختار و درمختار)

اور اگر وہ فعل جائز بھی ہو مگر قربت مقصود نہ ہو، مثلاً وضو تب بھی گو جواز اصلی کی وجہ سے اس فعل کا کرنا جائز ہے مگر نذر منعقد نہ ہوگی اور وہ واجب نہ ہوگا یہاں سے حکم معلوم ہو گیا ہوگا مولد بطریق مشروع کی نذر کا کہ اس کا ایفاء واجب نہیں ہوگا۔

جو چیز ملک میں نہیں ملک کی طرف اضافت کئے بغیر اس میں نذر منعقد نہیں ہوتی۔

ایک کوتاہی علمی یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ش میں اس قدر مال کثیر کی نذر کر لیتا ہے جو اس کی ملک میں نہیں۔ اور پھر اس کا پورا کرنا دشوار ہوتا ہے یا ملک غیر میں نذر کر لیتا ہے۔ پھر یا تو ایسے امر میں کوتاہی کرتا ہے جس کو واجب سمجھتا ہے اور یا ادارہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور تمام محاصل اور مساب اس کے نذر کرتا ہے اور دوسرے حقوق واجبہ تلف کرتا ہے حالانکہ جو چیز ملک میں نہ ہو۔ اس کے ساتھ نذر متعلق نہیں ہوتی۔

مثلاً کسی نے ایک ہزار روپے دینے کی نذر کی۔ اور نذر کے وقت اس کی ملک میں سو روپے ہے۔ جبکہ نذر مطلق ہو اور اگر معلق ہو تو وجود شرط کے وقت (کمانی رد المحتار) سو روپے یا اتنے کا سامان ہو تو اس شخص پر ہزار روپے واجب نہ ہوں گے۔ (در مختار)

اور اگر ہزار روپے نقد نہ ہوں لیکن اتنا سامان موجود ہو تو اس کو بیع کر دینا واجب ہوگا (رد المحتار) لیکن اگر سب سے ڈالنے میں لکھن ہو تو بقدر کفایت کے رکھ کر بقیہ دیدے پھر جب گنجائش ہو۔ چند پہلے حاجت کی وجہ سے رکھ لیا۔ اتنا پھر دیدے (رد مختار) اسی طرح اگر نذر کرے کہ فلاں شخص سے گائے خرید کر اللہ کے واسطے ذبح کر دوں گا یہ نذر بھی منعقد نہیں ہوتی (در مختار) البتہ اضافت الی سبب الملک حکم ملک میں ہے۔ مثلاً اگر یہ نذر کی کہ اگر فلاں گائے خریدوں تو اس کی ذبح للتصدق کی نذر کرتا ہوں تو کو وہ اس وقت ملک میں نہیں لیکن اسی طور سے نذر منعقد ہو جاوے گی اور بعد اشتراء (خریداری) اس نذر کا ایفاء واجب ہوگا۔

اور ملک غیر میں نذر کرنے کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ کسی یتیم کے مندرست ہونے پر نذر کرتے ہیں کہ اسی کے روپیہ میں سے اتنے مساکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ یہ نذر بھی باطل ہے۔

ایسی چیز کی نذر نہ کرے جو اپنی طاقت باہر ہوا اگر کر لی تو ایثار واجب ہوگا

ایک کوتاہی یہ ہے کہ جس طرح صودت بالائیں نذر مالی اس قدر کر لی تھی جو ملک میں نہ تھی اسی طرح بعض ایسے عبادات بدنیہ کی نذر کر لیتے ہیں جو ان کی طاقت سے خارج ہوتی ہے۔ مثلاً یہ نذر کر لی کہ عمر بھر روزے رکھا کروں گا۔ یا تا زلیست ہر سال حج کروں گا۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خفیف خفیف نذریں بہت سی جمع ہونے سے وہ ثقیل ہو گئی مثلاً کئی بار میں دس دس روزوں کی نذر کی مگر ادا میں سستی کرنے سے وہ جمع ہو کر ایک ہزار روزے ہو گئے۔ جو تین سال میں جبکہ بلا ناغہ رکھے جائیں پورے ہو سکتے ہیں جس کا موقع بظاہر ماننا نہایت بعید ہے۔ پھر اس کے بعد ناواقفی سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اس میں سے جتنا جی چاہا پورا کر دیا بقیہ کا کوئی تدارک نہیں کیا جاتا سو سمجھ لینا چاہیے کہ اولاً ایسی نذر نہ کرے اور اگر ہو جائے تو اس کو پورا کریں اور اگر پورا ہونے سے رہ جائے۔ اس کا بدل کرے اور اگر موت آ جاوے تو اپنے ترکہ میں اس کے متعلق وصیت کریں۔ مثلاً عمر بھر کے روزے رکھنے کی نذر کر لی تو جتنے روزے نہ رکھ سکے اس کا فدیہ دے (درمختار) اور جو مرنے کے وقت رہ جاویں فدیہ کی وصیت کرے (درمختار و رد المحتار قبل از باب اعتکاف) یا تیس حج کی نذر کر لی اور نہ کر سکا تو وصیت کر جاوے (رد المحتار)

حکے شبہ: ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ نذر مت کرو کہ نذر سے تقدیر نہیں ملتی۔ البتہ اس کے ذریعے بخیل کے پاس سے کچھ (بیک کام میں) نکل آتا ہے (جو بلا نذر اس نیک کام میں خرچ نہ کرتا) اھ (بالحاصل) اس سے شبہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر نذر کا عبادت ہونا ثابت ہو چکا ہے اور عبادت مامورہ ہوتی ہے گو درجہ ندب ہی میں ہو اور اس حدیث سے اس کا منہ عنہ ہونا ثابت ہوتا ہے گو درجہ کراہت ہی میں ہو پس ان میں جمع ہونے کی کیا صورت ہے۔ جواب یہ ہے کہ نذر خود عبادت مقصودہ نہیں بلکہ اس کا عبادت ہونا اس لئے ہے کہ وہ دوسری عبادت مقصودہ سے متلبس و متعلق اور ان کا ذریعہ اور سبب ہے (فی رد المحتار) احکام الیمین والنذر ما کونہ قربة فلما یلازمہ من القرب

کالصلوة والصوم والحج والعقیق ونحوها

اور ان عبادات مقصودہ کے عمل میں لانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بدون نذر کے۔ اور دوسری بعد نذر کے اور اول صورت افضل ہے دوسری سے اور مقبول بمقابلہ فاضل و افضل کے اولیٰ بالترک ہوتا ہے۔ پس نہی عن النذر اس درجے میں ہے۔ تویہ منافق نہیں اس کے مامور بہ فی درجۃ التوسل بہ الی الطاعات المقصودہ (یعنی طاعات مقصودہ کے لئے وسیلہ بننے کے درجے میں) ہونے کے اس حدیث میں یہ تو عمل کی اصلاح ہے۔ اور ایک عقیدہ کی اصلاح ہے کہ عوام کی طرح یوں نہ سمجھو کہ نذر کرنے کو اس کاروائی میں کچھ خاص دخل اور اثر درجہ مزعومہ عوام کا ہے۔ اور اگر نذر نہ ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا کام تو ہر حال میں اس طرح ہوتا جس طرح مقدر تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ ایدر اسباب طبعیہ یا دعار جن کا اثر مشاہدہ و سمع سے ثابت ہے نذر میں اتنا اثر بھی ہونے کے لئے دلیل کی حاجت ہے اور ظاہر ا یہ حدیث بھی اس کی نفی کر رہی ہے۔ ورنہ نہی نہ ہوتی بلکہ مثل دوا و دعا اس کی ترغیب ہوتی اور اس میں بھی مثل ان کے تبدیل قدر کے شبہ کے جواب میں یہ ارشاد ہوتا و ذالک من القدر (اور یہ بھی تقدیر میں سے ہے) مقصود حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ نذر کے دباؤ سے خیر کرنا بخل ہے۔ بلا نذر خیر کرنا زیادہ بہتر ہے اھ

اور اگر شکریہ کاروائی میں خیر کرنے کی نیت ہو تو زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے دل میں رکھے اور موقع پر عمل کرے۔ نیت کرنے سے نذر بھی نہیں ہوتی (لانہ ما یتعلق بالقول یعنی اس کا تعلق قول سے ہے) کما فی الدر المختار۔ اور اصل مقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے شارع کا بھی کہ نفس عبارت ہے۔ اور اس عامل کا بھی کہ اقزان، انجلا ح حاجت و قصد طاعت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ۱۱

خلاصہ مضمون سابق

(تسہیل مضمون مذکور پر عایت تفہیم جمہور)

بجنون مسائل : مسئلہ شرعی منت کا ادا کرنا فرض ہے۔ مسئلہ اگر منت مافی کہ

تندرست ہو جاؤں تو اتنا خیرات کروں پھر بالکل تندرست ہو گیا۔ اور اتفاق سے پھر بیمار ہو گیا تو پہلی منت اس کے ذمہ رہے گی ادارہ کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ: خدا کے سوا کسی کی منت ماننا جائز نہیں۔ جیسے بعض عوام کا طریقہ ہے کہ بزرگوں سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جاوے تو آپ کے نام کی دیگ کریں گے مسئلہ۔ اور اگر صورت مذکورہ میں خود وہ فعل بھی ناجائز ہو تو دو گنا ہوئے۔ ایک غیر اللہ کی منت دوسرے معصیت کی منت، مسئلہ: ایسی منت کی چیز استعمال میں لانا نہ چاہیے۔ مسئلہ: البتہ اگر نذر کرنے والا توبہ کرے تو وہ چیز درست ہو جاوے گی۔ مسئلہ: اگر اسی نیت پر جانور ذبح ہو چکا تو اب توبہ سے کچھ نہ ہوگا۔ مسئلہ: اگر نیت اللہ کے واسطے ہو تب بھی منت میں کسی کے ایصالِ ثواب کی ملا دینا خلاف احتیاط ہے۔ عوام کو یہ خیال ہو رہی جاتا ہے کہ ان بزرگ کا نام لگا دینے سے کچھ سہارا ان بزرگ کی طرف سے بھی لگے گا۔ مسئلہ: منت کی چیز خوش حال لوگوں کو یا بنی ہاشم کو جن میں سید بھی داخل ہے۔ یا اپنے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، یا بیٹے، بیٹی، نواسا، نواسی، پوتا، پوتی، کو دینا درست نہیں۔ اگر ایسا کیا تو جتنا ان کو دیا ہے اتنا پھر محتاجوں کو دینا پڑے گا۔ اگر مسجد میں بانٹے تو خوش حال لوگوں کو نہ دے۔ مسئلہ: منت ماننے میں کسی کھانے کی یا کسی مسجد کی یا مکہ کی تخصیص لازم نہیں ہے پس اگر مٹھائی یا کھانے کی منت مائی تو روپے پیسے کپڑے دینا بھی درست ہے۔ دامنوں میں دونوں چیزیں برابر ہوں۔ اسی طرح بجائے مسجد میں بانٹنے کے گھروں میں دے دینا بھی درست ہے اسی طرح بجائے مکہ معظمہ کے ہندوستان کے حاجت مندوں کو دے دینا بھی درست ہے۔

مسئلہ: جو فعل خود یا کسی خاص طریقے سے شرعاً درست نہ ہو۔ اس کی منت ماننا درست نہیں۔ جیسے یوں کہنا کہ میرا فلاں کام ہو جاوے تو خواجہ صاحب کے عرس میں جاؤں۔ یا جس طرح سے اکثر جہلا و عوام مولود شریف پڑھتے ہیں ایسے مولود کی نذر کرنا، یہ درست نہیں۔ اور اگر ذکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بطریق سنت ہو جائز ہے۔ مگر نذر کرنے سے وہ بھی واجب نہیں ہوتا جیسا وضو کے باوجود عبادت ہونے کے اس کی نذر منعقد نہیں ہوتی۔

مسئلہ: جو چیز اپنی ملک میں نہ ہو۔ اس کی نذر صحیح نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی نے منت مانی کہ اگر فلاں کام ہو جاوے تو ہزار روپیہ دوں گا۔ اور کام ہو گیا اور ہزار روپیہ اس وقت موجود نہیں نہ آنا سامان ہے تو یہ نذر نہیں ہوتی پس اگر ایک مہینہ کے بعد ہزار روپیہ اس کو مل گئے تو اس نذر کا پورا کرنا واجب نہ ہوگا۔ البتہ کام پورا ہونے کے وقت جتنے روپیہ یا جتنا سامان اس کی ملک میں ہے اس کا دینا واجب ہوگا۔ اگر نقد نہ ہو تو سامان بیچ ڈالنا واجب ہوگا۔ اگر سب کے بیچنے سے تکلیف اور حرج ہو تو بقدر ضرورت محتام لے پھر گنجائش ہونے کے وقت جتنا محتام لیا تھا وہ بھی بیچ کر دے ڈلے مثلاً ہزار روپیہ کی منت مانی تھی مگر کام ہو جانے کے وقت پانچ سو روپیہ کا سامان موجود ہے تو وہ نذر پانچ سو روپے کے ساتھ متعلق ہوگی۔ اس میں اگر سو روپے کے سامان اپنی ضروریات کے لئے رکھ لیا تو چار سو اب دیدے اور سو کا سامان پھر دے۔ اسی طرح دوسرے کی ملک میں نذر نہیں ہوتی مسئلہ نذر کرنے سے پہلے سوچ لے کہ جس عبادت کی نذر کرتا ہوں مجھ سے اس کا سرانجام ہو سکے گا یا نہیں۔ کیونکہ جو نذر کرے گا وہ اس کے ذمہ واجب ہو جاوے گی۔ پھر ادا کرنا مشکل ہوگا۔ یا بھول جاوے گا تو اس کے ذمہ وبال اور گناہ رہے گا۔ اگر ہزار روزوں کی نذر کر لی یا کئی نذریں جمع ہو کر ہزار روپے ہو سکتے تو ان سب کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور جب طاقت نہ رہے گی فدیہ دینا پڑے گا۔ اور جب مرنے لگے گا تو وصیت کرنا پڑے گی کہ میرے ترکہ میں سے اس قدر فدیہ ادا کر دیا جاوے۔

تمہ آخر مضمون نذر

(وہ جو جو نفیسے لایچوزانے یطرح)

اور یہ بھی نذر کرنے سے جو حدیث میں وارد ہے جس کی تحقیق اس سے مضمون میں مذکور ہوئی ہے۔ مخصوص ہے نذر معنی کے ساتھ جیسا کہ اس نہی کی اس تحلیل سے صاف ظاہر ہے اللہ لا یورد شیئا وانما یتخرج بہ من البخیل۔ یعنی یہ نذر (تقدیر میں سے) کسی چیز کو نہیں ڈال سکتی بلکہ اس نذر کے ذریعہ بخیل سے (مال) نکالا جاتا ہے۔

جس کا حاصل یہ ہے۔ - انه لم یخلص من شائبة العوض حیث جعل القرب فی مقابلة الشفاء ولم تسبح نفسه بها بدون العلق علیه مع ما فیہ من ایہام اعتقاد التائب للندری حصول الشفاء اہم ذیعنی اس کا یہ عمل عوض کے شائبہ سے خالی نہ رہا کیونکہ اس نے ایک عبادت کو شفاء کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا اور ساتھ اس میں اس بات کا بھی خیال ہے کہ وہ حصول شفاء میں نذر کو مؤثر اعتقاد کرنے لگے (جو ایک خلاف شرع عقیدہ ہے)۔
 خلاف نذر منجر کے کہ اس میں یہ علت نہیں فہو تبعہ محض بالقربة لله تعالى والوفاء بنفس بما عساه لا تفعله بدو فہم فیکون قربة کذا فی رد المحتار ج ۱، ص ۳۷۱) (یعنی نذر منجر ایک ذائبہ چیز ہے جس سے مقصد اللہ کی عبادت ہے اور نفس کو ایک ایسی چیز کے ساتھ لازم کرنا ہے جسے بغیر نذر کے نفس کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا لہذا یہ عبادت ہوگی۔

”نماز روزہ کے متعلق کوتاہیاں“

(فندیہ صوم و صلوٰۃ)

مثل دیگر طاعات مالیہ (مذکورہ سابقہ) اس میں بھی متعدد کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں۔

اگر کسی کی کچھ نمازیں یا روزے رہ گئے ہوں جو اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکے،
 مرتے وقت فدیہ کی وصیت کرنا ضروری ہے۔

مثلاً ایک کوتاہی یہ ہے۔ کہ باوجود اس کے کہ ان کے ذمہ بہت سی نمازیں اور روزے چڑھے ہوئے ہیں۔ مگر مرنے کے وقت بھی فدیہ کی وصیت نہیں کرتے حالانکہ ایسے شخص کو فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے۔

لوجوب الفدیۃ عن الصوۃ نما و عن المصلوۃ قیاساً،

مقدار ایک روزہ اور ایک نماز کی فدیہ کے برابر صدقہ فطر کی ہے۔ خواہ غلہ یا قیمت یا ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلا دینا اور نمازیں ایک دن کی پانچ فرض اور ایک وتر کل چھ ہیں۔

فدیہ کے بھروسہ پر نمازیں اور روزے قضا نہیں کرنے چاہئیں

اس کے مقابل ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض آدمی فدیہ کے بھروسہ اپنے اوپر نمازیں اور روزے چڑھاتے چلے جاتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں۔ فدیہ کی وصیت کر جائیں گے۔ تو اس میں ایک تو بڑی بیباکی ہے کہ گویا نماز روزہ اس کے نزدیک قابل اہتمام ہی نہیں۔ خصوصاً مالداروں سے گویا اس کا جرمانہ لے کر ان کو سبکدوش کر دیا گیا ہے (نعوذ باللہ من ذالک)

دوسرے چونکہ نمازوں کا بہت عدد بڑھ جاتا ہے۔ اور اس لئے اس کا مجموعہ فدیہ اکثروں کی وسعت سے متجاوز ہو جاتا ہے۔ تو اگر کل ادا کیا گیا تو داروں کو ضرور پہنچا یا گیا اور اگر کل ادا نہ ہوا تو اس کے ذمہ بار بار اور یہ دونوں امر غیر مشروع ہیں۔

اور اسی فدیہ کے بھروسہ پر رہنے کے متعلق اس زمانہ میں نئی غلطی مگر بہت گندی غلطی یہ ایجاد کی گئی ہے کہ روزہ قضا ہو جاوے تو باوجود صحت بدن کے بھی اس کی طرف سے فدیہ دیدینا کافی ہے۔ روزہ رکھنا فرض نہیں (اس کا بطلان اچھی طرح سے احقر نے رسالہ اصلاح ترجمہ دہلیہ کے متن میں مختصراً اور اس کے خاتمہ یہ لعبادت عربیہ مبسوٹ اور عزیزم مولوی شبیر احمد صاحب سلمہ دیوبندی نے القاسم کے نمبر ۴ جلد میں عقلاً و نقلاً ثابت کر دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے)

قدرت یا امید قدر کچھ ہوتے ہوئے فدیہ دینا درست نہیں ہوتا

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ باوجود اس کے کہ وہ نمازیں قضا کر سکتے ہیں۔ اور صحت سے بھی مایوس نہیں ہوئے اور صحت کے بعد روزے قضا کر سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی اذلال نسخہ فدیہ کا یاد کر کے اس کے استعمال کو کافی سمجھتے ہیں۔ سو سمجھ لینا چاہئے، کہ قدرت یا امید قدرت ہوتے ہوئے فدیہ دینا درست نہیں ہوتا۔ پس نماز پر تو انسان ہر وقت قادر ہے۔ اگر رکوع و سجود نہ ہو سکے اشارہ ممکن ہے۔ پس مرض میں بھی وقتاً کو ادار اور

فائدہ کو قضا کر سکتا ہے۔ اس کا فدیہ تو اس لئے جائز نہیں رہا۔ روزہ تو جب تک صحت کی امید ہے۔ بعد صحت کے بقدر زمانہ صحت اس پر قضا کرنا واجب ہوگا۔

البتہ اگر ایسا مرض ہو گیا کہ اب بالکل امید صحت کی نہیں رہی۔ یا ایسا بوڑھا ہو گیا کہ اب بالکل امید قوت کی نہیں رہی۔ یا کسی نے عمر بھر روزہ رکھنے کی نذر کر لی تھی۔ مگر اب اس سے بالکل عاجز ہو گیا۔ حاصل یہ کہ ایسا مذر لازم ہو گیا کہ اب قضا پر قادر ہونے کا قطعاً احتمال نہیں رہا۔ ان حالات میں حیات میں بھی روزہ کا فدیہ دینا جائز اور کافی ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۹۱)

اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر قضا نمازیں بہت کثرت سے ہو گئیں اور مرض کی ایسی حالت ہو کہ اشارہ سے بھی زیادہ قضا نہیں پڑھ سکتا۔ اور امید صحت کی منقطع ہو گئی۔ تو بقدر قدرت قضا کرنا واجب ہوگا۔ اور بقیہ کا فدیہ حیات میں بھی دینا درست ہوگا (لکن لم ارادہ فلیبراحج)

زندگی میں جو از فدیہ کی صورت

اور جو نمازیں اور روزے قضا اور فدیہ سے رہ جا دیں۔ ان کے فدیہ کے لئے وصیت کرنا واجب ہوگا۔ البتہ اگر ناامیدی کے قبل بھی اس نظریہ سے فدیہ دیدے کہ معلوم نہیں میرے ورثہ وصیت پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اور یہ بھی نیت رکھے کہ بعد فدیہ کے اگر قدرت قضا کی ہو گئی تو قضا کر دوں گا۔ اور اگر قدرت نہ ہوئی۔ اور مسائل بالاکا رو سے جس مقدار فدیہ کا ناکافی ہونا ثابت ہوگا وصیت بھی کر دوں گا۔ ایسے فدیہ کا کچھ مضائقہ نہیں۔ بلکہ مستحسن اور احتیاط ہے۔ بشرطیکہ اگر مرض الموت میں ہو تو ثلث سے زیادہ نہ دے۔

اور قضا سے ناامیدی ہونے کی حالت میں جو روزہ کے فدیہ کا جواز اوپر مذکور ہوا ہے اس میں ایک اور بھی شرط ہے وہ یہ کہ یہ روزہ کسی اور واجب کا بدل نہ ہو ورنہ اس میں یا اصل واجب کو ادا کرے۔ اور وہ نہ ہو سکا تو صرف وجوب وصیت متعین ہے فدیہ کسی حال میں نہیں ہو سکتا جیسا کفارہ عین میں روزہ اس وقت ہوتا ہے جب اعتناق و اطعام و کموت پر قدرت نہ ہو، پس اس روزہ کا فدیہ حیات میں درست نہیں اگر اصل اور بدل دونوں پر

قدرب نہ ہو تو مرتے وقت ترکہ میں فدیہ کی وصیت واجب ہوگی (رد المحتار ج ۱ ص ۱۹۱)

وارثوں کی کوتاہیاں

ایک کوتاہی وارثوں کی ہے کہ باوجود وصیت اور وسعت کے اس کی کچھ پرداہ نہیں کرتے اور میت پر گرانبار رہتا ہے حالانکہ ثلث کے اندر وصیت مقدم ہے ترکہ پر بھی۔

ایک کوتاہی پہلی کوتاہی سے کم درجہ کی یہ ہے کہ وہ بلا وصیت مر جاوے تو اس فدیہ سے کم درجہ کے مصارف میں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ فضول مصارف میں اور اس سے بھی مزید یہ کہ معاصی میں میت کا ترکہ اڑاتے ہیں۔ مگر اس طرف کسی کوتاہی نہیں ہوتی کہ اور مصارف بند کر کے کچھ فدیہ میں دیدے۔ اور گویا اسی حالت میں دنیا بعض فقہار کے نزدیک مستقط واجب نہ ہوگا لیکن بعض کے نزدیک مثل حالت وصیت کے یہ بھی مستقط واجب ہو جاوے گا۔ اور جو مستقط واجب نہیں ان کے نزدیک بھی اس طرح سے نافع ہونا تو یقینی ہے۔ کہ میت کو اس کا ثواب ہی پہنچ جاوے گا۔ کیا عجب ہے کہ وہ ثواب اس ترک واجب کے عذاب کو زائل کر دے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۹۱)

اور یہ کوتاہی کم درجہ کے اس لئے ہے کہ صورت سابقہ میں بوجہ وصیت کے فدیہ واجب تھا اور اس صورت میں بوجہ وصیت نہ کرنے کے واجب نہیں ہوا۔ لیکن جب اس سے ان محل میں صرف کیا ہے تو یہ اس سے احق و اسبق و اقدم و اہم ہے۔

جو فدیہ قواعد شرعیہ کے موافق نہ ہو وہ ادا نہیں ہوتا، اس کی ایک مثال

ایک کوتاہی ورثہ ہی کی یہ ہے کہ بعض مقامات پر بزرع خود فدیہ ادا کرتے ہیں اور وہ بوجہ قواعد شرعیہ پر منطبق نہ ہونے کے ادا نہیں ہوتا اور ورثہ پر ادا تکاب منہی عن کا اور مورث پر ترک عمل واجب کا بار رہتا ہے۔

اور وہ طریق غیر منطبق یہ ہے کہ میت کی تمام عمر کے نمازوں اور روزوں کا حساب کر کے اس کی ایک رقم مثلاً دس ہزار روپے تجویز کر کے ایک ملاکے ہاتھ ایک قرآن مجید دس ہزار

روپے کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر وہ قیمت اس ملا کو بہ نیت فدیہ کے معاف کر دیتے ہیں اور عمل کو اسقاط کہتے ہیں اور یہ صورت ان سب اسقاط کی صورتوں سے اسلام جن کو جہلار عمل میں لاتے ہیں کہ ان میں تو کوئی شائبہ بھی الطباق علی القواعد کا نہیں ان میں سے یہ صورت سرسری نظر میں منطبق سمجھی جاتی ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ جب یہاں بیع مقصود نہیں تو ثمن بھی واجب نہ ہو گا۔ پھر فدیہ کس رقم سے ادا ہوا۔ اور دلیل بیع مقصود نہ ہونے کے علاوہ وجہ ان کے یہ ہے کہ اگر ملا کو ثمن معاف نہ کیا جاوے بلکہ اس کا مطالبہ کرنے لگیں تو کیا اور تمام دیکھنے والے اس ثمن کو واجب اور اس مطالبہ کو حق سمجھیں گے ہرگز نہیں پھر یہ تو ایک قسم کا فریب دینا ہوا۔ البتہ جس کو وسعت کم ہو اس کے لئے دوسرا طریق درمختار میں لکھا ہے۔ وہ قواعد پر منطبق ہے مثلاً ایک روپیہ مسکین کو فدیہ میں دیا اور اس نے بخوشی ولی کو ہبہ کر دیا ولی نے پھر اس کو فدیہ میں دیا۔ اسی طرح اگر ہزار بار کیا تو ہزار روپیہ ادا ہو گئے۔ اور اس میں ہر بار میں اختیار ہے۔ جب چاہے رکھ لے دوسرے کو نہ دے۔ فقط

تعلیظ ہے: صوم و صلوٰۃ کے فدیہ میں اباحت و تملیک اور ایک مسکین کو نصف صاع سے زائد دیدینا سب درست ہے لیکن نصف صاع سے کم نہ دے یہ یقینی ہو (رد المحتار ج ۱ ص ۱۸۸ ص ۱۸۹) واللہ اعلم بالتواب

خلاصہ مضمون سابق

(تسہیل مضمون مذکور برعایت تفہیم جمہور)

بعض مسائل

مسئلہ: جس شخص کے ذمے کچھ نمازیں اور روزے قضا ہوں اور ان کو قضا نہ کر سکا ہو اس کو واجب ہے کہ مرنے سے پہلے ان کے فدیہ کی وصیت کر جاوے۔

مسئلہ: ایک روزے کا فدیہ اس قدر ہے جس قدر صدقہ فطر دیا جاوے۔ اسی طرح ایک نماز کا بھی اسی قدر ہے اور ہر روز کی چھ نمازیں شمار کی جاتی ہیں۔ پانچ تو فرض اور ایک واجب یعنی وتر۔ مسئلہ: فدیہ کے بھر دے نماز اور روزہ کا قضا کر ڈالنا

یا جو قضا ہو گئے ہیں ان کی ادار میں سستی کو ناسخت گناہ ہے۔

مسئلہ: بیماری میں جو روزے قضا ہوئے اگر اس بیماری کے بعد زمانہ صحت اتنا ملا جس میں کل روزے یا بعض روزے قضا رکھ سکتا تھا۔ اسی قدر واجب ہوں گے باقی واجب نہ ہوں گے تو اگر بیس روزے قضا ہوئے۔ دس کی طاقت مل سچی اور قضا رکھنے نہ پایا تھا کہ موت آگئی تو دس روزے کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی۔ مسئلہ: فدیہ کی وصیت ثلث ترکہ سے زائد میں صحیح نہیں یعنی تجویز و تکفین اور قرض سے مثلاً تین سو روپے پہنچ گئے تو سو روپے سے زائد میں وصیت صحیح نہ ہوگی۔ البتہ اگر بالغ وارث اپنے حصہ میں جائز رکھے تو ان کو اختیار ہے مسئلہ: جب تک روزہ قضا کرنے کی قدرت رہے اس وقت تک فدیہ دینا کافی نہیں۔ بلکہ قضا ہی رکھنا فرض ہوگا۔ ایک مترجم قرآن کے حاشیہ پر علی الذی یطیعہ فدیۃ الایۃ کی تفسیر میں جو اس کے خلاف ٹھکریلہ ہے وہ بالکل غلط ہے اس پر عمل حرام ہے۔ اہل علم نے اپنی تحریرات میں اس کی غلطی کھول دی ہے۔

مسئلہ: اسی طرح جب تک امید صحت اور قوت نہ ہو فدیہ دینا کافی نہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسا مرض ہو کہ اس سے صحت کی امید نہ رہے اور مرض کی حالت میں قوت نہ ہو یا بہت بوڑھا ہو گیا اور قوت روز بروز گھٹتی جاتی ہو۔ تو ایسے شخص ادار اور قضا روزہ کے بدلے فدیہ دینا درست ہے۔ اسی طرح سے اگر نادانی سے بارہ مہینہ روزہ سے رہنے کی نذر کر لی تھی اور اب ہار گیا تو اس کو بھی روزانہ روزے کا فدیہ دینا درست ہے۔ مسئلہ: لیکن مرض و ضعف میں نماز چونکہ اشارہ سے بھی درست ہے۔ اس لئے قضا نمازوں کا فدیہ اس وقت درست ہو سکتا ہے۔ جب اشارہ سے بھی ان کے پورا کرنے کی امید نہ رہے۔ جیسے مرض الموت میں ایسی حالت ہو جاتی ہے (مگر اس مسئلہ کو زیادہ تحقیق بھی کر لیا جائے)

مسئلہ: اگر کوئی ایسی حالت میں کہ فدیہ کافی نہ ہو۔ اس نظر سے فدیہ دید۔ کہ شاید میری وصیت کو وارث پورا نہ کریں اور یہ بھی نیت رکھے کہ اگر صحت و قوت عود کر آئے تو اس فدیہ کو کافی نہ سمجھوں گا بلکہ نمازیں اور روزے قضا کروں گا تو اس کا مضائقہ نہیں۔ مسئلہ: جو روزہ قسم کے کفارہ میں اس پر واجب تھا۔ حیات میں اس کا فدیہ درست نہیں بلکہ اگر اخیر عمر تک ادا سے عاجز رہے تو مرتے وقت فدیہ کی وصیت کرے۔

مسئلہ: اگر میت بلا وصیت مر جاوے۔ تب بھی ورنہ کو بہت ثواب ہوگا۔ اگر اس کی نماز اور روزہ کا فدیہ ادا کر لیں۔

مسئلہ: ایک عمل بعض جگہ عوام میں اسقاط کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے فدیہ ادا نہیں ہوتا۔

مسئلہ: جہاں رقم فدیہ بہت زیادہ ہو اور اس قدر گنجائش ہو نہیں تو بالکل اس کو نظر انداز کرنے سے یہ صورت کر لیں کہ مثلاً وارث روپے کسی مسکین کو یہ نیت فدیہ دیں پھر وہ اپنی خوشی سے اس وارث کو وہ رقم ہبہ کر دے۔ یہ وارث پھر اس کو بہ نیت فدیہ کے دیں۔ تو گویا بیس روپے فدیہ میں پہنچے اسی طرح اگر سو بار کیا تو ہزار روپے ادا ہو گئے مگر گنجائش ہوتے ہوئے ایسا نہ کرے۔

مسئلہ: فدیہ میں اختیار ہے خواہ مساکین کو بٹھلا کر کھلاوے۔ خواہ غلہ بقدر صدقہ فطر دیدے یا اتنی قیمت دیدے کہ ایک مسکین کو ایک حصہ سے کم نہ دے۔ زیادہ دینا درست ہے یعنی ایک مسکین کو کئی حصے ایک تالیف میں دیدینا بھی درست ہے۔

صدقہ نافلہ کے متعلق کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بصدقہ نافلہ)

منجملہ طاعات ملحقہ بزرکوة جن کا اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے۔ ایک صدقہ نافلہ ہے اس میں بھی مثل دیگر اعمال کے متعدد کوتاہیاں واقع ہو رہی ہیں۔

شریعت میں صدقات نافلہ کا بھی حکم ہے۔

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ بابر ذرا اند علی الحاجۃ ہونے اور مصارف دینیہ ضرورت پیش آنے کے محض بوجہ کجی کے بجز زرکوة اور صدقات واجبہ کے صدقہ نافلہ میں ایک کوڑی خرچ نہیں کرتے بلکہ میں نے ان میں سے بعض سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک فہرست دیدی ہے۔ ہم کو اس سے تجاوز کرنا کیا ضرور۔ تو ایسے لوگ صرف یہی نہیں کہ صدقات نافلہ میں بے رغبت ہوں بلکہ اس سے ترقی کر کے ان کو ناپسند اور ان کو زیارت علی الشرع سمجھتے ہیں۔ یہ شیطان کی بہت بڑی رہنمائی ہے جو براہ تلبیس دین کے

پردہ میں کی ہے۔ اور مکروہ کو بصورت مستحسن دکھلایا ہے۔ چونکہ منشاء اس کا بخل ہے۔ اس لئے ناپسندیدہ ہونا اس ترک صدقہ کا ظاہر ہے اور علاوہ قواعد کلیہ شرعیہ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی درجہ میں مہتم بالشان ہونے کی تصریح بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔
 ان فی المال لحقاسوی الزکوۃ۔ یعنی مال میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی بعض حقوق ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استشہاد میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ذاتی امال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الوقاب واقام الصلوۃ والی الزکوۃ۔ ترجمہ:
 اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور وجہ استشہاد ظاہر ہے کہ آتی امال الزکوٰۃ سے علیحدہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ یہ علاوہ زکوٰۃ کی ہے۔ اور اس کو صدقات واجبہ کے ساتھ خاص نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ آتی امال کے بعد مصارف کو بعنوان استحقاق و احتیاج کے بیان فرمانا مشیر اس طرف ہے کہ مسوق لہ الکلام ان کے حقوق و حاجات کو پورا کرنا ہے۔ اور ان کے مصارف زکوٰۃ کی حیثیت سے مذکور نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد زکوٰۃ کا مستقلاً بیان ہے جس سے ثابت ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو اتنا مال ہو وہ اس حیثیت سے مطلوب ہے کہ ان مصارف کی اعانت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صدقات واجبہ میں خود وہ تصدق بھی شرعاً مقصود ہوتا ہے۔ اعانت کی یہ خصوصیت مقصود نہیں ہوتی۔ پس یہ قرنیہ ہے اس کا کہ یہ شامل ہے صدقات نافلہ کو بھی۔

ایک شبہ کا ازالہ

اور بعد استشہاد بالآیت کے اس شبہ کا جواب بھی ہو گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک فہرست دیدی ہے پھر اس سے تجاویز کرنے کی کیا فردت ہے۔ جواب یہ ہوا کہ اس فہرست میں صدقہ نافلہ بھی تو داخل ہو گیا۔ چنانچہ ابھی ظاہر ہوا۔ پھر اگر فہرست سے مراد فہرست واجبات کی لی جاوے۔ تو اول تو جب دونوں فہرستیں ہم کو دی گئی ہیں پھر وجہ کیا کہ ایک فہرست کو لیا جاوے اور دوسری کو چھوڑا جاوے۔ دوسرے تجاویز کرنے کے یہ معنی ہی غلط

ہیں۔ کہ نوافل کو ادا کیا جاوے۔ اگر یہ ہے تو نوافل کے فضائل منصوصہ کا کیا جواب ہوگا۔ بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ حدود کو نہ چھوڑا جاوے۔ مثلاً جس جگہ صرف کرنا ممنوع ہے وہاں پر صرف کیا جاوے۔ یا اتفاقاً غیر واجب کو واجب سمجھ لیا جاوے۔ پہلا تجاوزِ عملی اور معصیت ہے اور دوسرا تجاوزِ اعتقادی اور بدعت ہے۔ اور جب یہ نہ ہو تو وہ تجاوز نہیں ہے۔

اور بعض صدقات نافلہ کے اعتبار سے ایک اور معنی جواب ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ بعض ان میں سے تامل کرنے سے فہرست واجبات ہی میں داخل معلوم ہوتے ہیں اور ان کو نفل کہنا باعتبار ان کی ذات کے قطع نظر خصوصیات سے ہے ورنہ عوارض کے اعتبار سے وہ واجب ہی ہے۔

”واجبات کی دو قسمیں ہیں“

پس واجبات کی مشہور فہرست مطلق واجب کی فہرست نہیں ہے بلکہ وہ واجبات موظفہ کی فہرست ہے۔ یعنی ایک وہ واجبات ہیں۔ جو فی نفسہ واجب ہے۔ عوارض و خصوصیات کا اس میں دخل نہیں۔ جیسے زکوٰۃ صدقہ فطر وغیرہ ماخوہ کوئی مستحق پیش نظر ہو یا نہ ہو مال میں سے مقدار خاص نکالنا ضروری ہے۔ پھر مستحق کو تلاش کر کے اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ ان کو واجبات موظفہ کہنا چاہیئے۔

دوسرے واجبات اگر کوئی مستحق معلوم نہ ہو تو اس کا تلاش کرنا ضروری نہیں۔ اس مرتبہ وہ نفل ہے لیکن اگر کوئی مستحق رد و برآ جاوے اور اس کی احتیاج درجہ اضطراب تک ہو یا کوئی مصروف دینی عارض ہو جاوے اور اس کی تکمیل درجہ ضرورت تک ہو تو اس وقت اس میں خرچ کرنا واجب ہوگا۔ کہیں علی الکفایہ کہیں علی العین، مثلاً گوشتی مسافر محلہ کی مسجد میں اترے اور سب اہل محلہ اپنے گھروں میں کھائیں پئیں اور اس کو نہ پوچھیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس وقت اس کی امانت سب اہل محلہ پر اور ان کی اعانت نہ کرنے کی صورت میں جس کو خبر نہ ہو ان سب پر واجب ہے علی الکفایہ۔

اور اگر کوئی کھانا لے کر بیٹھا اور کھانا اس کی حاجت سے بہت زائد ہے اور ایسے میں کوئی گرسنہ آیا جس کی جان بھوک سے نکل جاتی ہے اور اس نے آکر اس شخص سے سوال کیا

توحشت استاذی مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیا کوئی اس کا قائل ہو سکتا ہے۔ کہ اس شخص پر اس سائل کو بقدر ضرورت کھانا دینا واجب نہیں اور یہ وجوب اس وقت علی العین ہوگا۔

پس حاصل یہ ہوا کہ بعض صورتیں صدقہ نافلہ کی بھی واجب ہیں اور تغفل اور وجوب کے اجتماع کا اشکال ابھی مرتفع کر دیا گیا ہے۔ اور بعض صدقات نافلہ جو ہر حال میں نافلہ ہیں گو ایسے بہت کم نکلیں گے لیکن جتنے بھی ہوں وہ گو نہرست واجبات میں داخل نہ ہوں مگر ان میں جواب سابق جاری ہوگا۔ یعنی ہم کو دوسری نہرست بھی ملی ہے۔ پس دونوں نہرستوں پر عمل کرنا چاہیے اور تارکین صدقہ نافلہ کے ذم میں یہ قید ہو لگائی گئی کہ محض بخل کی وجہ سے الخ وجہ اس کی یہ ہے کہ سبب اس کا کبھی کوئی مصلحت باطنی ہوتی ہے یعنی افتقار دانک اور اسطے معالجہ عجب و ادلال کے یا عدم حصول خیر و خلوص یا حسم مادہ مدرج و مثل ذالک سودہ مذموم نہیں لیکن یہ ترک اس مصلحت کے وجود تک محدود ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ترک متروک ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ فن سلوک کا ہے یہ مقام اس کے ذکر کا نہیں ہے۔ ایسے تارک نوافل کو اصطلاح میں قلندر کہتے ہیں۔ یہاں تک بحث تھی ترک صدقات نافلہ کی جو کہ اس کے متعلق ایک کوتاہی ہے۔

”صدقہ نافلہ میں زیادہ غلو بھی درست نہیں“

ایک کوتاہی اس باب میں اس کے مقابل یہ ہے کہ ان کو اس باب میں اس قدر غلو ہوتا ہے کہ گو حقوق واجبہ ضائع ہو جائیں۔ گو قرض خواہ روتے پھریں۔ مگر ان کو اس کا شوق ہے کہ کوئی سائل اور مسافر محروم نہ جاوے۔ خاص خاص تارکینوں میں خاص صدقات قضا نہ ہوں اور اس پر بعض اوقات خود بھی فخر کرتے ہیں اور دوسرے خود غرض لوگ اور بعض بے غرض مگر کم فہم لوگ مدرج بھی کرتے ہیں حدیث وابداء بمن تعول اپنے زیر پرورش والوں سے شروع کر دے اس طرز کو ناجائز بتلا رہی ہے حقوق واجبہ اہل و عیال کے ہوں یا قرض

خواہوں کے یہ ان نوافل سے مقدم ہے بلکہ اگر کسی کے ذمہ کوئی حق واجب بھی نہ ہو مگر اپنی طبیعت کے انداز سے جانتا ہے کہ ناداری کا تحمل نہ کر سکے گا تو ایسے شخص کو بھی جائز نہیں کہ تمام ذخیرہ مصارف خیر میں صرف کر کے خالی ہاتھ رہ جاوے۔ حدیث "افضل الصدقات ما كان عن ظهر غنى" بہترین صدقہ وہ ہے جو (کہ انسان تمام مصارف ضروریہ سے) بے نیاز ہو کر کرے "اس پر صاف دال ہے۔ اور اکثر تو ایسے لوگ رعایا و افتخاراً خرچ کیا کرتے ہیں۔ سو اس کا مذموم ہونا ظاہر ہی ہے (یہاں چندہ جمع کرنے والوں کو بھی متنبہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ جو اپنی حیثیت سے زائد جوش میں آکر دینا چاہیں تو یہ حضرات نہ لیا کریں)

صدقہ صرف اللہ کے نام پر دینا چاہئے کسی دوسرے کے نام پر دینا شرک ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض آدمی جو صدقہ نافلہ نکالتے ہیں ان کا دل گوارا نہیں کرتا کہ محض حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے خرچ کریں۔ بلکہ وہ ہر چیز کو کسی پر غیر شہید دل کے نامزد کر دیتے ہیں۔ سو اگر خود وہ بزرگ ہی اس سے مقصود ہے تو وہ ما اهل بد لغیر اللہ۔ الا بتہ (یعنی جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو) میں داخل ہو کر بڑی دور یعنی حد شرک تک پہنچ گیا۔ اور بعض غلامہ جملہ واقعی یہی عقیدہ ہے۔ سو ایسی چیز کا ناول بھی درست نہیں۔

اور اگر مقصود اس عمل سے حق تعالیٰ ہے اور ان بزرگ کو محض ثواب ہی بخشنا ہے تو وہ اس حد تک تو نہیں پہنچا اور ظاہراً جائز بھی ہے۔ لیکن عوام بلکہ بعض خواص کا عوام کے حالات و خیالات کی تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ محض ثواب ہی پہنچانے کو مقصود نہیں سمجھتے بلکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں ولی کو ثواب پہنچے گا تو وہ خوش ہوں گے اور ہماری اس حاجت میں مدد کریں گے خواہ تصرف باطن سے اور زیادہ عقیدہ یہی ہے اور اس کا بھی قریب شرک ہونا ظاہر ہے۔ اور خواہ دعار سے۔ سو احتمال دعار کا عقیدہ تو ناجائز نہیں۔ لیکن دو عقیدے اس میں بھی فاسدین ایک اس احتمال

کے وقوع کا عقیدہ کرنا کہ جس پر کوئی دلیل نہیں اور بلا دلیل عقیدہ کرنا کذب نفس اور مخالف ہے۔ آیت "لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ کی دوسرے بعد فرض وقوع دعا اس دعا کے بالقطع مقبول ہو جانے کا عقیدہ کرنا دعا تو بعض اوقات حضرات انبیاء علیہم السلام کی بھی کسی مصلحت سے قبول نہیں ہوتی۔ تا بغیر انبیاء چہ رسد۔

اس لئے مصلحت یہی ہے کہ جب بزرگوں کو کچھ بخشنا ہو اپنی حاجت کا خیال ان میں نہ ملایا کریں۔ کہ توحید کے خلاف ہے کہا ذکر۔ اور اگر بہت ہی احتیاط کی تو اخلاص کے تو خلاف ہے۔ ایسی مثال ہو گئی کہ کسی زندہ کو ہدیہ دیا وہ سمجھا کہ محبت سے دیا۔ اور خوش ہوا پھر معلوم ہوا کہ کسی مطلب کو دیا فوراً وہ مکدر ہو جاوے گا۔

صدقہ میں ردی اور خراب چیز نہ دینا چاہیے

ایک کوتاہی یہ ہے۔ کہ اکثر لوگ اللہ کی نام کی وہ چیزیں نکالتے ہیں جو کسی کے کام کی نہ رہی ہو۔ مثلاً کھانا جب دیں گے کہ مڑ جاوے پڑا جب دیں گے کہ گل جاوے۔ وعلیٰ ہذا حق تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تَمْنُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تَفْتَقُونَ وَلَسْتُمْ بِاخْذِيذٍ الْآنَ تَغْضَبُونَ فَاِذَا عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور ردی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں۔ ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ (تو اور بات ہے) اور یہ یقین کر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں تعریف کے لائق ہیں۔ اس باب میں کافی ہدایت ہے۔ حق تعالیٰ کا اس میں یہ ارشاد ہے :-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ لَظ... تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ اور اس سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ پرانا کپڑا مثلاً خدا کی راہ میں دینا ممنوع ہے۔ حدیث میں نیا کپڑا پہن کر پرانا دیدینے کی خود فضیلت آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ برا ہے۔ کہ جب دے نا کارہ چیز ہی دے اور اگر اصل عادت تو عمدہ چیز دینے کی ہو۔ اور پرانی پھٹی چیز بھی دیدیا کرے تو مضائقہ نہیں تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پرانی ہی دیا

کرے اور پانی بھی دیا کرے۔ اول مذموم دوسرے ماذون فیہ

وارثوں کو محروم کر کے تمام مال خرچ نہیں کرنا چاہیے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض آدمی صرت وارثوں کو محروم کرنے کے لئے سب اندوختہ خیرات کر ڈالتے ہیں۔ مبنی اس غلطی کا یہ ہے کہ وارثوں کے لئے چھوڑ جانے کے ثواب کی ان کو خبر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ و انک ان تذرو دثک اغنیاء خیر من ان تذروهم عالة یتکفون الناس۔ اور تم اپنے ورثہ کو غنی، چھوڑنا یہ بہتر ہے تیرے لئے اس سے کہ تم ان کو فقر کی حالت پر چھوڑ دو اور وہ لوگوں سے (بھیک) مانگتا پھرے۔ اور گو وہ ملک اضطراری ہے۔ جس میں مورث کے قصد کو بھی دخل نہیں۔ لیکن حدیث میں ہے کہ کھیت میں سے اگر کوئی بہیمہ کھا جاوے تو کھیت والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو کیا مسلمان وارث بہائم سے بھی گئے گذرے ہوئے۔

کوئی تاریخ متعین کر کے صدقہ دینا بدعت ہے۔

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض صدقات کو بطریق بدعت خرچ کرتے ہیں۔ جیسے خاص تاریخوں کی پابندی سے یا میت کے رسوم میں اس کی تفصیل اصلاً الرسوم میں ملاحظہ فرمائی جاوے۔

میت کی کوئی چیز وارثوں کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنا درست نہیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ اکثر شرائط شرعیہ کا لحاظ نہیں کرتے۔ خواہ وہ شرائط ظاہر ہوں۔ مثلاً میت کے پڑے حسب رواج سب نکال کر مدارس و مساجد و مساکین کو دیدیئے جاتے ہیں۔ حالانکہ ترکہ مشترکہ میں بالغین کا اذن شرط ہے اور اذن بھی وہ جو بطیب خاطر و شرم اور لحاظ اور پابندی رسم کی مجبوری سے نہ ہو۔ اور نابالغوں کا اذن بھی معتبر نہیں یہ بلا بھی بہت عام ہے۔ اور خواہ شرائط باطنہ ہوں مثلاً قبول ہونے کی یہ شرط ہے کہ ریا و افتخار سے نہ ہو مال حرام سے نہ ہو اس میں بہت بے پردائی ہے۔ اکثر ثنائش کے لئے خرچ ہوتا ہے۔ اکثر سودا و رر ثروت سے نیک

کاموں میں لگاتے ہیں اور یہ بھی شبہ نہ کرے کہ حلال اس زمانے میں کہاں ہے۔ تو کیا نیا کاموں میں خرچ کرنا بالکل ہی چھوڑ دیں۔ جواب یہ ہے کہ یہی غلط ہے کہ اس زمانے میں حلال نہیں۔ ابواب فقیہہ دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ معاملات میں بہت توسع ہے۔ پھر اگر حلال غالب بھی ہو تب بھی مرث کرنا امور خیر میں جائز ہے۔ گو اس میں جنازہ حرام ہے۔ اس کی تحصیل کا گناہ مستقل ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یبصرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یبصرہ۔ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔

خلاصہ مضمون سابق

(تسہیل مضمون مذکور برسات تہنہ جمہور)

مسئلہ: علاوہ صدقات واجبہ کے کبھی کبھی کسی قدر نفل صدقہ بھی نکالا کرو اور حاجت مند کو دیا کرو اور نیک کاموں میں خرچ کیا کرو۔ مسئلہ: نفل صدقہ میں یہ خیال کیا کرو کہ کسی کا حق واجب ضائع نہ ہو۔ مثلاً اپنے اہل و عیال کو پہلے دو۔ کسی کا قرض آتا ہو۔ اس میں پہلے دو۔ جب ان سب سے بچے نیک راہ میں اٹھاؤ۔

مسئلہ: بعض نفل صدقہ بعض خاص موقع پر واجب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی بھوکا آجاوے۔ تو ہمارے پاس کھانا زیادہ موجود ہو تو اس کی امداد واجب ہوگی۔ یا کہیں اشاعت علوم دینیہ کی ضرورت ہو۔ اور دہاں مدرسہ قائم کیا جاوے۔ تو سب پر واجب ہوگا کہ چند علوم دینیہ کی ضرورت ہو۔ اور وہاں مدرسہ قائم کیا جائے تو سب پر واجب ہوگا کہ چند سے اعانت کریں مسئلہ: اتنا خیرات نہ کر ڈالے کہ خود محتاج ہو کر بیٹھ رہے۔ اور پھر صبر نہ ہو سکے۔ اس لئے گناہوں میں مبتلا ہو جاوے۔ مسئلہ: جو شخص اپنی گنجائش سے زیادہ دے لینے والے کو چاہیے نہ لے اور سمجھاوے۔ مسئلہ: بعض لوگ بزرگوں کو اس لئے ثواب پہنچاتے ہیں کہ وہ خوش ہو کر۔ ہمارا کام کر دیں گے۔ سو یہ شرک ہے اور اگر یہ سمجھے کہ دعا کریں گے اور وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ دونوں مقدمات بھی غلط ہیں۔ نہ تو کہیں یہ ثابت ہے کہ وہ ضرور دعا کریں گے۔ اور نہ یہ ثابت ہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ پس ایسی مشکوک بات کا پختہ یقین کر لینا بھی گناہ ہے۔ مسئلہ: اللہ کی راہ میں جو چیز دی جاوے وہ اچھی کار آمد ہونا چاہیے۔ ایسا شخص کبھی پرانے پھٹے بھی دیدے۔

تو اجازت ہے اور ہمیشہ بخمی ہی چھانٹ کر دینا یہ برا ہے۔ مسئلہ: جس کے وارث موجود ہوں۔ اپنا تمام مال خیرات میں نہ لٹا دیوے۔ خاص کر جب وہ حاجت مند ہوں۔

مسئلہ: بعض بدعات کا رواج ہو گیا ہے۔ ان میں مرث کو نلے سے ثواب نہیں ہوتا پس ان میں خرچ نہ کرے۔ مسئلہ: مردہ کے سب کپڑے اند کی راہ میں اس طرح دیدینا کہ نہ غیر حاضر وارثوں سے اجازت لی جاوے۔ اور نہ بالغوں کے حقہ بدلا ان کو دیا جاوے۔ جیسا عمامہ رواج ہو رہا ہے جائز نہیں۔

مسئلہ: صدقہ قبول اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس میں نمائش نہ ہو۔ فخر و قصد شہرت نہ ہو۔ اور مال بھی حلال ہو۔ اگر کسی کے حلال فالعین نہ ہو۔ تو حلال غالب ہو۔ مثلاً دس روپے میں اگر چھ حلال۔ اور چار حرام ہوں۔ اور ان سب روپیوں میں تمیز نہ ہے تو مجموعہ کو نیک کام میں کرنا جائز ہے۔ اگرچہ ان چار روپیوں کے کمانے کا گناہ الگ ہو گا۔

مختلف مالی تبرعات کے متعلق کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بہ تبرعات مالیہ متفرقہ)

منجملہ تطوعات مالیہ لمحہ بزکوٰۃ کے اور سبب بعض اعال ہیں۔ جن میں مختلف کوتاہیاں ہوتی ہیں مختصراً ان کا بیان بھی مناسب مقام ہے۔ ایکٹ ان میں سے سائل کو دینا ہے۔ اس میں چند کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بعض دینے میں اور بعض نہ دینے میں۔

سائل سے بے رخی اور اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے بلکہ اسے دیکھ کر اللہ کی نعمت یاد کرنا چاہیے۔

چنانچہ بعضے تو بوجہ بخل یا بے رحمی کے سائل سے نہایت نفرت اور بے رخی کرتے ہیں۔ گودہ کیسا ہی مہلج یا پاہنج ہو۔ اس کے حال پر ذرا توجہ نہیں کرتے بلکہ بعضے تو بالعکس اس سے تمسخر یا اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ دھکے دلوادیتے ہیں۔ پٹواتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں سائل کا بڑا حق آیا ہے۔ دوسرے سائل کو دیکھ کر حق تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے دردناک سائل نہیں ہوئے۔ اور اس نعمت کے شکر میں سائل پر رحم اور اس کی اعانت کرنا چاہیے۔

اس مضمون کو شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم میں خوب ادا فرمایا ہے۔

نہ خواہندہ برورد دیگران

بشکرا نہ خواہندہ از در مراں

البتہ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگے وہ ضرور ہی دے۔ یہ اس کی حاجت اور اپنی گنجائش پر ہے اور اگر اتفاق سے دینے کو نہ ہو تو اس کو نرم جواب دیکر سمجھاوے کہ اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اگر دوسرے وقت وسعت ہوئی اور تمہاری حاجت اس وقت تک دفع نہ ہوئی تو انشاء اللہ تعالیٰ خیال رکھوں گا۔

صدقہ دیکر احسان جملانا ممنوع ہے

اور بعضے دے تو دیتے ہیں لیکن دیکر اس کو خریدنا چاہتے ہیں یعنی اس کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ ہمارا احسان مند ہو۔ ہمارا شکریہ ادا کرے۔ جب ہم سے ملے ہم کو سلام کرے۔ اگر ہم کچھ حکم دیں تو وہ اس کا امتثال کرے اور اگر سائل کی طرف سے کسی امر میں کوتاہی ہو تو اس کو سخت تعجب ہوتا ہے اور ناگوار گذرتا ہے اور آئندہ کو سلسلہ احسان کا بند کرنے کا ارادہ کر دیتے ہیں بالخصوص اگر اس کی طرف سے کسی معاملہ میں، گو اس میں وہ سائل ہی حق پر ہو۔ صفائی کا برتاؤ عمل میں آوے تو اس وقت تو صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ بڑا نمک حرام ہے۔ ہم نے اس اس طرح اس پر احسان کئے اور اس نے ہمارا خیال نہ کیا۔

اس طرح بے مروتی کی من وادی جس کی ممانعت قرآن مجید میں آتی ہے وہ یہی ہے۔ اس سے صدقہ کا اجر باطل ہو جاتا ہے حق تعالیٰ شانہ نے ایسے دینے والوں کی مدح و فضیلت بیان فرمائی ہے جو دیکر اس کا صلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ لوجبہ اللہ خدمت کرنا یہی ہے۔ قال اللہ انہا لطمعکم لوجبہ اللہ لانہ ید منکم جزاء ولا شکورا۔ .... ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں۔ نہ ہم تم سے (اس کا فعلی) بدلہ چاہیں اور (اس کا قولی) شکریہ (چاہیں)

بعضے اس کے مقابل یہ افراط کرتے ہیں کہ ہر سائل کو دنیا فرض سمجھتے ہیں بعضے تو تقا فر

کے واسطے کہ نام ہو گا کہ فلاں شخص کے پاس سے کوئی سائل محروم نہیں آتا اور بعض بوجہ نایاب ترین ذلت علم کے کہ اس کی حاجت روانی کو فرض شرعی سمجھتے ہیں۔ اور بعض بوجہ طمع یا خوف دینی، کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پردہ میں کوئی کامل ہو۔ اس کی خدمت کرنے سے ہم الامال ہو جاویں گے۔ مال میں اولاد میں ترقی ہوگی۔ اور اگر نہ دیں گے۔ شاید بددعا کریں۔ یا ناراض ہو جاویں۔ تو ہم برباد ہو جاویں گے اور اس افراط کے سبب (جس کا منشاء مختلف ہے کہ بعض میں تفاخر بعض میں کثرت تدبیر ہے اور ملتہ العلم بعض میں غرض دینی) یہ لوگ اکثر قرض دار بھی ہو جاتے ہیں اور اس قرض کا خمیازہ کبھی اپنے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی اولاد کو کبھی ادا نہیں ہوتا۔ اور آخرت کا گناہ سر پر رہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ نہیں اجازت دی کہ خود منگئے ہو جاؤ مگر سائل کا پٹ بھرو۔ قال اللہ تعالیٰ لا تجعل یدک مغلولۃ الی اعنک اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ۔ اس میں تفریط مذکور اولاً کی اصلاح ہے۔) ولا تبسطھما الی البسط ذنبا علی من ملوہما محسودا۔ اور نہ گول دے اس کو بالکل، پھر تو بیٹھ ہے الزام کھایا ہارا ہوا (یعنی ایسی کشادہ دستی نہ دکھلا کہ پھر بھیک مانگنی پڑے)

کمانے کے قابل شخص کو سوال کرنا جائز نہیں

بلکہ بعض اوقات باوجود اپنی کنجاش و سخا کے بھی بعض مسائل کو دینا بجائے ثواب یا جائز کے گناہ اور ناجائز ہوتا ہے۔

فقہار نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر ایک سائل قوی مکتب ہو۔ یعنی ہاتھ پاؤں سے درست ہو اور معاش کی قدرت رکھتا ہو تو ایسے سائل کو سوال کرنا بھی حرام ہے اور سوال پر اس کو دینا بھی بدیں وجہ کہ امانت علی المعصیت ہے۔ ناجائز ہے اور جب ناجائز ہوا۔ تو ایسے دینے سے وہی مثل ہو گئی۔ نیکی برباد گناہ لازم اور اکثر تو بلا ٹالنے کے لئے اس طرح دیتے ہیں کہ ثواب کی بھی نیت نہیں ہوتی۔ تو اس صورت میں ثواب نہ ملنا اور زیادہ ظاہر ہے۔

اور ان لوگوں نے ایک غلطی یہ کی کہ یہ تو سمجھ لیا کہ ہم پر سے بلا ٹل گئی لیکن یہ نہ سمجھا کہ ہمارے دینے سے سائل یہ سمجھے گا کہ لپٹے سے اور سر ہونے ہی سے ملا کرتا ہے۔ تو یہ سمجھ کر اور بھائی

مسلمانوں کو پریشان کرے گا۔ تو اپنی بلا تو مالی مگر وہ بلا اوروں کے سر ڈالی۔ البتہ اگر ایسے قوی مکتسب کو بلا سوال دیدے تو کچھ مضائقہ نہیں یا باوجود قوی مکتسب ہونے کے بعض صورتوں کا استثناء بھی آیا ہے۔ ان مواقع استثناء میں سوال پر دیدے بھی تو جائز ہے۔ کیونکہ ان مواقع میں سوال بھی جائز ہے۔ اور وہ مواقع یہ ہیں۔

لا تخذ الصدقة لغنى ولا لذی موقۃ سوی الا لذی فحق مرفع او عنده مضطع اولذی دم موجب الحدیث .... صدقہ نہ غنی کے لئے حلال ہے اور نہ قوی و تندرست کے لئے مگر (تین شخصوں کے لئے) ایسے فقیروں کے لئے جس کو فقر نے مٹی کے ساتھ ملا دیا ہو یا بھاری قرض دار کے لئے یا ایسے شخص کے لئے جس پر دیت واجب ہو اور اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ ہو۔

حاصل ان مواقع کا یہ ہے کہ اس شخص پر بوجہ قرض کے یا کسی مقدمے کے یا ایسے ہی کسی سبب کے مالی بار اتنا پڑا کہ اگر یہ کما نا شروع کرے تب بھی اتنا ذخیرہ جمع نہ ہو سکے کہ روز مرہ کے حوائج پورے ہو کر اس بار سے سبکدوشی حاصل کر سکے تو ایسا شخص اگر سوال نہ کرے تو پھر کیا تدبیر کرے اس لئے ایسے شخص کو سوال کی اجازت ہے جب سوال جائز ہے تو پھر کیا تدبیر کرے اس لئے ایسے شخص کو سوال کی اجازت ہے جب سوال جائز ہے تو اس کے سوال پر دنیا بھی جائز ہے اور اسی حکم میں ہے۔ وہ مسافر جس کو سفر میں کوئی خسارہ یا حاجت ایسی پیش آگئی کہ اگر کما نا شروع کرے تو بس سفر ہی میں رہا کرے۔ مگر نہ پہنچ سکے اور گھر سے بھی خرچ منگانا یا تو ممکن نہ ہو، یا اتنی مہلت نہ ہو اور اسی حکم میں وہ شخص بھی ہے جو قوی تو ہے مگر بوجہ خوگر نہ ہونے کے متحمل تعب کا نہیں اس لئے مکتسب نہیں ہو سکتا۔ پس ان سب لوگوں کو سوال پر بھی دنیا جائز ہے۔

اور اگر سبب اس افراط کا تغافل و شہرت یا طمع و خوف دنیوی ہے تو اس دینے کا بیکار ہونا بلکہ موجب گناہ ہونا بہت ہی ظاہر ہے اور بالخصوص اگر یہ طمع و خوف بے شرعی فقیروں سے ہے جیسا اس زمانہ میں اکثر دنیا پرست لوگ ایسے بھنگڑوں کو غوث و قطب سمجھ کر اپنا مال اور دین دونوں خراب کرتے ہیں تو اس کو تو مصداق طلب بعضہا فوق بعض کا ہیں گے۔

یہ ذکر تھا سانس کے دینے نہ دینے کے متعلق کوتاہیوں کا۔ اور ایک ان اعمال مایہ مقصودہ بالذکر میں سے قرض مانگنے والے کو قرض دینا ہے۔ اس میں بھی چند کوتاہیاں ہوتی ہیں۔

اگر گنجائش ہو تو قرض مانگنے والے کو قرض دینا چاہیے

ایک یہ کہ بعض لوگ باوجود اس کے کہ اپنے پاس حاجت سے زائد رستم رکھی ہے یا آسانی انتظام کر سکتے ہیں اور مانگنے والا سخت حاجت مند ہے اور بے اعتبار بھی نہیں مگر پھر بھی غایت بے رحمی سے قرض دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وجہ اس کی یا بخل ہے یا بے رحمی ہے یا جہل، کہ یہ سمجھتا ہے کہ قرض دینے سے فائدہ کیا ہوگا اس لئے نہ دنیا تجویز کرتا ہے اگر بخل یا بے رحمی ہے تو اس کا مذموم ہونا ظاہر اور مسلم ہی ہے۔ محتاج بیان نہیں اور اگر جہل ہے تو اس کا فائدہ سمجھنا ضرور ہے۔ تاکہ اس علم سے وہ جہل مرتفع ہو جاوے سوال تو جس قلب میں ترحم کا جوش ہو تا ہے وہ اس وقت فائدہ کو بھی نہیں سوچتا خود ترحم حامل علی الاعانتہ ہوتا ہے۔ کیا جو شخص اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے گواہیں فائدہ بھی ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ مگر کیا پرورش کے وقت اس فائدہ کو سوچتا ہے کیا اگر فائدہ نہ ہو تو پرورش نہ کرے گا۔ پس مسلمانوں میں باہم وہی تراحم و تواضع ہونا چاہیے جو اقارب میں ہوتا ہے۔

اگر بدون فائدہ سمجھے ہوئے قرض دینے کی ہمت نہ ہو تو فائدہ بھی سمجھ لینا چاہیے اور گو فائدہ دنیوی بھی ہے مثلاً ممنون کے قلب میں محسن کی محبت پیدا ہونا باہم الفت و ہمدردی بڑھنا، لیکن مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے فائدہ دنیویہ کو مطمع نظر نہ مانا چاہیے اس لئے اس سے قطع نظر کر کے فائدہ اخرویہ سمجھنا چاہیے اور وہ ثواب ہے جو کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازہ پر کھجا دیجا کہ صدقہ دینے سے دس گنا ثواب ملتا ہے اور قرض دینے سے اٹھارہ گنا اور حدیث میں اس کی وجہ بھی آئی ہے کہ صدقہ تو وہ شخص بھی مانگ لیتا ہے جس کو حاجت نہ ہو۔ مگر قرض بدون حاجت کے (اور حاجت بھی اکثر اضطراری کوئی نہیں مانگتا کیوں کہ اپنی گردن کو کون بندھائے) یعنی غالب عادت یہی ہے۔ پس صدقہ دینے میں فردی نہیں کہ رفع اضطرار ہوا ہو اور قرض دینے میں رفع اضطرار ہوتا ہے اور اضطرار اور پریشانی کا رفع کرنا ظاہر ہے کہ کس قدر عظیم راحت پہنچاتا ہے اس

لئے اس کا ثواب زیادہ ہوا۔

وہ گئی تخصیص اٹھارہ عدد کی۔ گو اس کا نکتہ نہ سمجھنا ہم کو ضروری ہے اور نہ سمجھانا۔ کیونکہ طب کے نسخہ میں مریض کو منصب نہیں اوزان ادویہ کی لم دریافت کرنے کا بلکہ استعمال اور اعتقاد ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا مذہب بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ ہونا چاہیے۔
زبان تازہ کردن با سترا تو
نینگختن علت از کار تو

حدیث میں اٹھارہ عدد کی تخصیص کیوں کی گئی۔

مگر تبرعاً و تمزیحاً اگر کوئی تقریبی بات سمجھ میں آ جاوے تو اس کے ذکر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن چونکہ وہ تقریبی اور تخمینہ مضمون ہوگا اس لئے اگر اس میں کوئی خدشہ نکل آوے تو مفسر سبھی نہیں کیونکہ اصل ایمان نص پر ہے نہ کہ اپنے نکات و لطائف پر غرض وہ نکتہ جو خاطر فائز میں اس کے متعلق آیا ہے یہ ہے کہ اصل میں ثواب قرض کا صدقہ سے بحیثیت مذکورہ دونہا ہے۔ پس صدقہ اگر دس تک مضاعف ہوتا ہے تو قرض بیس تک ہونا چاہیے۔ تو قرض کا ایک درہم صدقہ کے دو درہم کے برابر ہوا لیکن چونکہ وہ درہم واپس آ جاوے گا۔ اس لئے بیس کے عدد دس سے دو عدد کم ہو گئے اور لئے اٹھارہ رہ گئے۔ واللہ اعلم

اور جب قرض کا ثواب صدقہ سے مضاعف ہونا معلوم ہو گیا۔ تو اسی سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نصوص سے ثابت ہے کہ دس حصہ تک ثواب کا بڑھنا یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ ورنہ تفادات خلوص سے اس سے بڑھ کر سینکڑوں ہزاروں تک پہنچتا ہے۔ پس صدقہ کا ثواب دس سے زائد بھی ہوتا ہے اور قرض کا ثواب اس سے مضاعف بھی ہے اور اخیر میں ایک عشر منہا ہو جاتا ہے پس قرض کا ثواب بھی اٹھارہ تک محدود نہیں بلکہ کبھی چھتیس حصہ ہوگا۔ یعنی چالیس حصہ ہو کر چار گھٹ جاوے گا اور کبھی اسی ہو کر اس میں سے آٹھ گھٹ کر بہتر رہ جاوے گا۔ حتیٰ کہ اگر صدقہ کا ثواب سات سو تک ہو تو قرض کا ثواب چودہ سو تک ہوگا جو اخیر میں بارہ سو ساٹھ رہ جاویں گے تو کیا یہ فائدہ نہیں ہے کہ ایک روپیہ قرض دیا اور آخرت میں مثلاً بارہ سو ساٹھ روپے کا ثواب ملا۔

خود کہ یا بدایں چنیں بازار را
کہ بہ یک گل میخسری گلزار را

نیم جاں بستاند و صد جاں دہد

آنچہ در وسعت نیاید آں دہد

اور یہ عمدتو بطور مثال کے فرض کیا گیا ورنہ جب صدقہ میں سات سو کی حد نہیں لکھ لہ
لغالی بعد قلم - انیت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبة واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ واسع علیم و

اگس سات بالیں ہر بال میں سو سودانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، اور اللہ
نہایت بخشش کرنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔
تو قرض میں بھی بارہ سو ساٹھ کی حد نہ ہوگی۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ توقع ہے۔ کیا اس کو
بھی فائدہ نہ کہے گا۔

اور تضاعف ثواب القرض علی ثواب الصدقۃ کی تقریر کی تفصیل میں جہاں خاطر فائدہ کا حوالہ
ہے بحیثیت مذکورہ کی قید اس لئے لگائی گئی کہ اس سے کوئی نہ سمجھ جاوے کہ قرض کا ثواب علی
الاطلاق صدقہ سے مضاعف ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھ کر یا تو صدقہ کی جگہ بھی قرض ہی دینے لگے۔ اور
یا کہ صدقہ میں بے رغبت ہو جاوے۔ اور اس میں خسارہ سمجھے۔ سو یہ بات ہے کہ مختلف احکام
مختلف حیثیات سے ہوتے ہیں۔ سو ایک حیثیت سے تو جس کا ذکر ہوا قرض کا ثواب زیادہ ہے مگر
دوسری حیثیات سے صدقہ کا ثواب قرض سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً قرض میں واپسی ہوتی ہے۔
صدقہ میں واپسی نہیں ہوتی۔ اور اس وجہ سے صدقہ لینے والے کے قلب پر کوئی بار نہیں رہتا۔ اور
قرض لینے والے کے قلب پر بار رہتا ہے۔

ایک خدشہ کا ازالہ

اور ہم نے قرض دینے میں فائدہ دنیویہ بیان کیا ہے کہ باہم الفت و محبت و ہمدردی
برکھنی ہے گویہ فائدہ مقصود نہیں۔ مگر چونکہ واقعی ہے اس لئے اس پر کوئی خدشہ واقع ہو۔

تو اس کا رفع کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں ظاہراً ایک خدشہ ہے وہ یہ کہ ہم تو اکثر اس کے خلاف یہ دیکھتے ہیں کہ قرض دینے سے پہلی الفت بھی قطع ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لئے باہم رنج و کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک تجربہ کار بزرگ کا ارشاد ہے۔

مدہ شان قرض وستان نیم جب
فان العترض معتراض المحبہ

تو اگر مفصل کو آخر وصل کہنا کیسے صحیح ہو گا۔ دفع اس خدشہ کا یہ ہے کہ یہ قطع محبت اثر قرض کا نہیں ہے اس کا اثر تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا یعنی ازدیاء محبت و الفت، بلکہ یہ اثر معتراضین، یعنی لینے والوں کی بدتمیزی کا ہے۔ وہ یہ کہ اکثر لوگوں کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ قرض لے کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ باوجود گنجائش کے اور تمام فضول کارروائیوں کے قرض کے ادا کا اہتمام نہیں کرتے۔ بعض تو بہت ہی مال کر دیتے ہیں اور بعض دیتے ہی نہیں۔ اگر تقاضا کیجئے برا مانتے ہیں۔ اور ان کی اس حرکت سے مقرض دینی قرض دینے والے کو کلفت ہوتی ہے۔ اور جب یہی کلفت روز مرہ مدتوں تک پہنچے تو ضرور اس کا اثر یہ ہو گا کہ محبت قلب سے نکل جاوے گی اور رنج و شکایت پیدا ہو جاوے گی۔ تو اپنی بے عنوانی کے اثر کو قرض کی طرف منسوب کرنا بڑی غلطی ہے۔ پس خدشہ رأساً و اساساً منقطع و منقطع ہو گیا۔

لیکن معمولی کلفت سے تنگ دل ہو کر قرض دینے کا سلسلہ بند نہ کرنا چاہیئے کیونکہ یہ بھی اجر سے خالی نہیں۔ احادیث میں اس سے کم تنگ دلی پر دسہ ثواب آیا ہے کہ اگر کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاوے اور اس کی تلاش میں قدرے پریشانی ہو۔ پھر وہ مل جاوے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ تو قرض وصول نہ ہونے پر یا وقت وصول نہ ہونے پر تو اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس میں اس سے زیادہ اجر کیوں نہ ملے گا۔ اس لئے بقدر تحمل اتلاف کو بھی برداشت کر لینا چاہیئے لیکن اس کے ساتھ قرض لینے والے کو بھی وصیت کرنا ہوں کہ اس کو بھی چاہیئے کہ قرض دینے والے کا احسان مانے۔ اور اس کو تکلیف نہ دے۔ اور وقت پر اس کی امانت پہنچا دے تاکہ پھر بھی قرض لینے کا منہ رہے۔

اور اس نادہندی کی بدولت آپس میں قرض نہیں ملتا۔ پھر کافروں سے سودی لیتے ہیں۔

اور تباہ ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر وقت پر دوسرے کا حق پہنچ جایا کرے۔ تو بہت مسلمان ایسے ہیں کہ وہ خود اپنی مصلحت سے اپنے روپیہ کا قرض پر چلتا رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ حفاظت سے بچتے ہیں۔ اور تجارت کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ یا تو بوجہ احتمال خسارہ کے اور یا بوجہ تو حش تعلقات کے۔ یا بوجہ عدم مناسبت کے تو ایسے لوگوں کا روپیہ قرض میں باسانی مل سکتا ہے اور غیر قوموں کو سود دے کر اپنا گھرتباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن معاملات خراب ہیں کہ لے کر دینا نہیں چاہتے۔ دوچار جگہ ٹھوکر کھا کر سب سے متوحش ہو جاتا ہے اور بقول شخصے دودھ کا منہ جلا چھا چھو کو بھونک بھونک کر پیتا ہے۔ وہ کسی کو بھی قرض نہیں دیتا۔ اور ایک باب عظیم خیر کا بند ہو جاتا ہے جس کا وبال ان نادہندوں کی گردن پر ہوگا۔ اس کوتاہی مذکور کا حاصل تو قرض نہ دینا ہے۔ جس کا مفصل بیان ہو چکا۔

نادار کو مہلت دینا قرآن کی رسم سے واجب ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ قرض تو دیدیتے ہیں لیکن تقاضا بیڈھکرتے ہیں وقت آنے پر مہلت دینا جانتے ہی نہیں۔ حالانکہ نبص قرآنی وان کان ذوعسوة فظنوة الی میسوة " اور اگر وہ تنگ دست ہے تو (اس کو) کشادہ حالی تک مہلت دینی چاہیے " تنگ دست نادار کو مہلت دینا واجب ہے اور اس کی بھی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔

رہن کی چیز سے نفع حاصل کرنا سود میں داخل ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعضے بدون سود کے قرض نہیں دیتے۔ پھر سود کے طریقے مختلف ہیں۔ بعضی صورتیں تو وہ ہیں جن کو یہ لوگ بھی سود سمجھتے اور کہتے ہیں یعنی آدہ آنہ روپیہ پر لینا یا آنہ روپیہ پر لینا۔ اور بعضی وہ صورتیں ہیں جن کو سود نہیں سمجھتے۔ مگر واقع میں وہ سود ہیں۔ جیسے رہن رکھ کر اس سے نفع حاصل کرنا۔ اس کا سود ہونا مع جواب شبہات عوام و خواص کے رسالہ صفائی معالفا میں احقر نے ثابت کر دیا ہے۔ اور بھی تاجروں میں بہت صورتیں متعارف ہیں پھر ان دونوں قسم کے سود لینے والوں میں بعضے ایسے جری ہیں کہ اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ کوئی بعض عبارات فقہہ سے

بزم خود تمسک کرتا ہے۔ کوئی تمدنی و قومی مصلحتوں کو شریعت پر مقدم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی حربی کی روایت کو پیش کرتا ہے۔ علامہ شکر اللہ تعالیٰ سعيہم اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کا بدلہ دے) نے ان سب کی اچھی طرح اپنی تحقیقات لسانیہ و کتابیہ میں خدمت کر دی ہے۔ بندہ نے بھی بقدر ضرورت رسالہ صفائی معاملات میں جس کا ادھر حوالہ ہے اور رسالہ تحذیر الاخوان میں اور اپنی تفسیر بیان القرآن تحت آیت یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وذرُوا ما بقی من الربوا الخ لے ایمان والودرو اللہ سے اور چھوڑ دو بقایا سود کو، میں اس کی کافی بحث لکھ دی ہے۔ اور اس کا مراط العون صفت کے لئے انشاء اللہ کافی ہے۔

اور سود کی ان صورتوں میں سے کوئی صورت ظاہر میں بھی تو کسی ضابطہ فقہ پر منطبق نہیں۔ بجز ایک صورت بیع بالوفاء کے اور ایک صورت اس کی بھی خارج از ضابطہ ہے۔

بیع بالوفاء کی تحقیق

تفصیل یہ ہے کہ اس وقت کے عرف میں دو معنی بیع بالوفاء کے مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ زید نے عمرو سے کہا کہ تم کو ایک ہزار روپے قرض دے کر ہمارا باغ رہن رکھ لو اس شرط پر کہ اگر ہم دس سال کے اندر ہزار روپہ ادا کر دیں تو اپنا باغ چھڑالیں اور اگر نہ ادا کریں تو وہ باغ اسی ہزار روپے میں تمہارے ہاتھ بیع ہے اور دوسریہ کہ زید نے عمرو سے کہا کہ تم ہمارا باغ ہزار روپے میں خرید لو اور زرغن ہمیں دیدو۔ اور یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم دس سال میں تمہارا زرغن واپس کر دیں تو تم ہمارا باغ واپس کر دو۔ اور بیع کا اقالہ یعنی فصخ کر دو۔

سواول معنی کے اعتبار سے تو بالاجماع حرام اور سود ہے اور دوسری صورت کو بھی فقہاء متقدمین نے منع کیا ہے لیکن بعض متاخرین نے لوگوں کو مبتلا سود یکھ کر اجازت دیدی ہے۔ اگر کسی شخص کا دل بوجہ نایت بے مروتی کے ویسے قرض دینے کو گوارا نہ کرے اور بوجہ ضعف قوت تقویٰ کے وہ متقدمین کے قول کو بھی نہ لے۔ تو خیر سود کی اور صورتوں سے بیع بالوفاء (یعنی بالعمی الثانی) پھر غنیمت ہے کہ حرمت اس کی متفق علیہ تو نہیں لوگوں کی کم ہمتی پر نظر کر کے بادل ناخواستہ کہتا ہوں کہ خیر اسی کو کر لیا کریں اور اس سے تو بچیں۔ یہ بحث تھی قرض کے متعلق کوتاہیوں کی۔

کوئی چیز عاریت دینے میں نخل نہ کرنا چاہیے

اور ایک ان اعمال مالیہ مقصودہ بالذکر میں سے کسی کو کوئی چیز عاریتاً دینا ہے۔ اس میں بھی بعض لوگ بہت نخل کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس میں نخل کرنے کو ناپسند اور اعمال منافقین سے فرمایا ہے۔ حیث قال فویل للمصلین الذین ہم عن صلواتہم ساهون الذین ہم یوافون ویمنعون الملوٹ (سوالیہ نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو سہلایٹھتے ہیں جو ایسے ہیں کہ ربا کاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز تک نہیں دیتے۔

اور اسی حکم میں ہے وہ چیز جو بطور رعایت نہ مانگی جاوے بطور تملیک ہی مانگی جاوے۔ لیکن وہ بہت کم قیمت جیسے ایک تولہ نمک جیسے ایک لوٹا پانی جہاں پانی کی فراغت ہو۔ جیسے ایک مٹھی گھاس اور عاریت جیسے درگچی، پتیلی، چمٹا، قلم بنانے کا چاقو، ایک خط لکھنے کے لئے قلم دوات و مثل ذالک البتہ اگر کوئی عذر ہو۔ مثلاً ایک شخص کا تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ چیز لے کر نہیں دیتا، یا خراب کر دیتا ہے۔ یا بے پروائی سے کہیں ڈال دیتا ہے اہتمام کر کے ادا نہیں کرتا تو ایسے شخص کو عاریت دینے سے انکار کر دینا جائز ہے لیکن کم قیمت چیز کے دینے سے بھی انکار نہ کرے۔

ان طاعات مذکورہ کے علاوہ اور بھی تطوعات مالیہ ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کو عمل میں لانا موجب نفع خلائق ہے جیسے مہانوں کی خدمت استادوں کی اور پیروں کی خدمت، دوستوں کو ہدیہ دینا، روزہ داروں کے لئے افطاری لے آنا، اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اور بعض صورتوں میں اقارب کی خاص خدمات و اتفاق واجبہ ہے۔ جس کی تفصیل کتب فقہیہ میں مذکور ہے بالخصوص جو صدقات جاریہ ہیں۔ جیسے مساجد کی اعانت تعمیر یا لوٹا بوریہ و تیل سے مدارس اسلامیہ کی اعانت۔ کنواں بنانا پل بنانا، راہ پر درخت لگادینا، قرآن مجید یا کتب دینیہ وقف کر دینا، و مثل ذالک کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا ہے۔

اب میں طاعات مالیہ کی فہرست میں ان مذکورات بعد الزکوٰۃ پر اکتفا کرتا ہوں۔ طالب دین صاحب فہم اور متردک صورتوں کو اس سے بخوبی سمجھ کر عمل کر سکتا ہے۔

میت کے معاملہ کے متعلق کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بموت)

یہ معاملے تین قسم کے ہیں۔ ایک قبل الموت (یعنی حالت مرض میں) دوسرے وقت الموت (یعنی موت کے بہت قریب) تیسرے بعد الموت (یعنی موت کے بعد جب تک اس کے متعلق کوئی تذکرہ یا کوئی کارروائی جاری رہے) اور ان تینوں قسموں میں مختلف کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں۔ جو اختصار کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے۔

”حالت مرض“

حالت مرض میں بھی حتی الامکان نماز کی پابندی ضروری ہے

اس میں ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بوجہ غایت ترحم مریض کو نماز کے وقت کی اطلاع نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے لئے اس سے نہیں کہتے کہ اس کو تکلیف ہوگی۔ بعض مریض تو خود بھی جاہل یا کاہل ہوتے ہیں گو پہلے سے نماز کے پابند ہوں مگر مرض میں (یا دوسرے سے کہ کپڑے خراب ہیں، بدن ناپاک ہے یا صاف نہیں ہے۔ یا یہ کہ وضو و غسل نہیں کیا جاتا۔ اور تیمم کو دل نہیں گوارا کرتا۔ اور اس سے

طبیعت صاف نہیں ہوتی۔ و مثل ذالک نماز فضا کر دیتے ہیں۔ یہ تو جہل ہے۔ یا کم ہمتی سے کہ کون اہتمام کرے تیمم کا یا رخ سیدھا کرنے کا کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ تحمل سے زائد نہیں۔ مگر کسی قدر آرام تو فوت ہوتا ہے۔ اور دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ اچھے ہو کر سب پوری کر لیں گے۔ اس لئے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کاہلی ہے۔

اور علاج اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جاوے کہ شریعت نے ہر حال میں آسانی کی رعایت کی ہے۔ بدن یا پارچہ کا صاف ہونا تو کچھ فرض نہیں اگر میلے ہیں ہونے دو۔ اسی طرح نماز پڑھو اور اگر ناپاک ہے تو ان کے پاک کرنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو پاک کرنا کیا دشوار ہے۔ آخر حقوڑی بہت مشقت سے تو کوئی کام بھی خالی نہیں۔ چنانچہ مرض میں دوا پینا کیا مشقت نہیں؟ بعض اوقات کروٹ بدن مشقت ہے مگر مصلحت بدنی کے لئے اس کو گوارا کرتے ہیں۔ مگر نماز کے لئے بھی کہ مصلحت روحانی ہے۔ جس کی رعایت بدن سے بھی اہم اور اقدام ہے۔ کسی قدر مشقت گوارا کر لی جاوے۔ تو کیوں گرانی ہے۔ اور اگر پاک ہونے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو بدون پاک کئے ہوئے نماز پڑھ لو۔ کہ شرع کی اجازت ہے۔ صرح الفقہاء بہ اور وضو اور غسل اگر نہیں ہو سکتا تو تیمم کی اجازت ہے اور اگر وضو ہو سکتا ہو اور غسل نہ ہو سکتا ہو تو وضو کر لو اور بجائے غسل کے تیمم کر لو اور طبیعت کا صاف ہونا نہ ہونا کوئی چیز نہیں اور اگر نماز نہ پڑھی تو اس سے طبیعت کون سی صاف ہوگئی اگر آدمی کو جس ہو تو معلوم ہو کہ اس سے اور بھی گندی اور میلی ہو جاتی ہے۔ یہ جہل کا علاج ہے۔

اور ناپاک کپڑے اور بدن کے پاک کرنے کے متعلق جو بھی مضمون لکھا گیا ہے وہ علاج ہے کاہلی کا بھی کم و بیش مشقت تو ہر کام میں ہوتی ہے مثلاً ناگوار دوا پیتے ہی ہیں بلکہ ترقی کر کے کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات غذا کھانے میں بھی بعض مشقتیں لاحق ہو جاتی ہیں مثلاً مرج لگ گئی منہ جل گیا۔ لقمہ گلے میں اٹک گیا یا شور بے وغیرہ کا بلکہ بعض اوقات پانی کا پھیندا پڑ گیا۔ کیسی بری حالت ہو جاتی ہے بعض اوقات پان کھانے میں چوننا زیادہ ہوا یا تیز ہوا، اور منہ اور زبان کے ٹکڑے اڑ گئے مگر ان عارضی مشقتوں کے سبب کوئی بھی کھانا پانی نہیں چھوڑتا اگر اسی مریض کو کہا جاوے کہ تم منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر اگر فلاں شخص سے جا کر ملو جو کہ بہاں سے ایک فرلانگ پر ہے تو تم کو دس روپیہ یا سو روپیہ یا ہزار روپیہ مل جاویں تو اس وقت یہ ساری

مشقتیں راحت معلوم ہونے لگیں تو کیا خدا تعالیٰ کے یہاں کا اجر اتنی قدر بھی نہیں رکھتا۔ خصوصاً جبکہ دینی کاموں سے بہت زیادہ ان دینی کاموں میں سہولت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ جب کھڑے نہ ہو سکیں بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو لیٹے لیٹے پڑھیں اور رکوع سجدہ سر کے اشارے سے کریں۔ اور ایسا ثاؤنادر ہے کہ اس قدر ضعف ہو جاوے کہ سر سے بھی اشارہ نہ کر سکیں لیکن اگر اتفاق سے ایسی نوبت آ جاوے تو پھر شریعت کی سہولت دیکھئے کہ نماز کا مؤخر کر دینا اور بعد میں قضا کر لینا اس حالت میں جائز فرما دیا۔ پس ان سہولتوں کے بعد کسی کے پاس کیا عذر ہے اور یہ خیال کہ اچھے ہو کر قضا پڑھ لیں گے نہایت ہی جرات کا خیال ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی سند و پروانہ اس معاہدہ کا ہے کہ یہ اس مرض سے ضرور اچھے کر دیئے جاویں گے۔ ممکن ہے کہ یہ ان کا اخیر ہی مرض ہو۔ مرض میں بوجہ اس کے کہ ہر مرض پیام موت ہے۔ آدمی کو زیادہ تنبیہ اور تہیہ آخرت کے طرف زیادہ توجہ چاہئے۔

ط شاید ہمیں نفس نفس واپس بود

یہ تو ان مریضوں کا ذکر تھا جن کو خود بھی جہل یا کسل سے نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پورا اہتمام ہے لیکن مرض کے غلبہ سے ان کو پورے طور سے اوقات وغیرہ کی اطلاع نہیں ہوتی یا نماز کے وقت کچھ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے یا غایت ضعف سے آنکھیں بند ہو کر غفلت سی ہو جاتی ہے لیکن اگر ان کو نماز کے لئے آگاہ کیا جاوے تو ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ مگر اوپر کے لوگ اس وجہ سے کہ ان کو اس مریض کی راحت جسمانیہ کے ساتھ توااعتنا رہے لیکن دین کی کچھ مبالغہات نہیں۔ اس مریض کو اطلاع ہی نہیں کرتے۔ یا اگر اس کو کسی طرح اطلاع بھی ہو گئی تو اس کی امداد نہیں کرتے مثلاً اس کے لئے پانی یا تیمم کے لئے کلوخ نہیں لاتے اس کی چار پانی قبلہ کی طرف نہیں بدلتے۔ اس کو پاک کپڑے نہیں بدلوا دیتے۔ اس تساہل میں یا تو مریض پھر غافل ہو گیا۔ یا اس پر صبحی کسل غالب آ گیا اور ایسی اس کی نماز برباد ہوئی۔ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ اپنے جس عزیز کی تھوڑی سی معمولی تکلیف گوارا نہیں۔ اس کے دوزخ میں جلنے کی تکلیف کیسے گوارا کر لیتے ہیں۔ اور اگر غایت بے رحمی سے اس کی یہ تکلیف گوارا کر لیں تو اپنی کیسے گوارا کر لیں گے۔ اس لئے کہ یہ تعاون فی الدین واجب ہے۔ اور یہ امر بالمعروف بالیہد کی ایک فرد ہے جو کہ محل قدرت اور

توقع قبول میں فرض ہے۔

ایک مشبہ کا ازالہ

اور اگر یہ دوسرے ہو کہ جب اس کو اوقات نماز کا ہوش نہیں ہے تو بے ہوشی میں نماز معاف ہوتی تو اس کا دفعیہ یہ ہے کہ اس بے ہوشی میں نماز معاف نہیں ہوتی وہ بے ہوشی ہے کہ جس میں آگاہ کرنے سے بھی آگاہ نہ ہو پھر اس میں بھی مطلقاً معافی نہیں بلکہ یہ تفصیل ہے کہ اگر کچھ نمازیں متصل بے ہوشی میں گزر جائے تب تو بالکل معاف ہے یعنی نہ ادا نہ قضا اور اگر اس سے کم بے ہوشی ہوئی ہے مثلاً چار نمازیں یا پانچ نمازیں اس حال میں گزر گئیں تو اس وقت تو ادار کا مکلف نہیں۔ مگر ہوش میں آنے کے بعد ان کی قضا واجب ہوگی۔ اور اگر قضا میں سستی کی توفدیہ کی وصیت مرتے وقت واجب ہوگی۔ اور اگر وصیت میں بھی غفلت ہوئی تو وارث کو ثواب ہوگا۔ اگر فدیہ ادا کر دیا لیکن اس صورت میں اپنے حصے میں سے ادا کرے مگر ترکہ سے ادا نہ کرے۔

وضو اور قیام کی قدر ہوتے ہوئے تیمم سے اور بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی

بعضے مرضیہ کوتاہی کرتے ہیں کہ باوجودیکہ وضو سے کوئی ضرر نہیں پھر تیمم کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ اوپر کے لوگ وضو سے روکتے ہیں کہ میاں تیمم کر لو شرع میں آسانی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ باوجود قدرت علی القیام بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ نماز ہی میں باوجود قدرت ضبط کے غایت کم ہمتی سے کر لیتے ہیں۔ آہ آہ خوب صاف لفظوں سے کہتے ہیں اور اس کی پروا ہی نہیں کرتے کہ ہماری نماز ہیگی یا جائے گی۔ سو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مطلق مرض سے تیمم یا تہود کی اجازت نہیں اس میں ابواب فقہ کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قدرت ضبط ہوتے ہوئے آہ یا ہائی وغیرہ کرنے سے نماز باقی رہتی ہے۔ نماز بڑی احتیاط کی چیز ہے اس کو بے کار نہ سمجھیے۔

بعضے ان ظاہری بے احتیاطیوں کے مقابل ایک دقیق بے احتیاطی کرتے ہیں۔ جو ظاہر ان کے زعم میں بڑا تقویٰ ہے وہ یہ کہ خواہ ان پر کچھ ہی مصیبت گذر جاوے۔ خواہ کیسا ہی مرض بڑھ جاوے اور خواہ مر ہی جاویں مگر تیمم جانتے ہی نہیں مریں گے۔ کہیں گے، مگر وضو ہی کرینگے

سو حقیقت میں اس غلو کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے جو واقع میں ناقص ہے اس لئے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اصل میں شیطان کی مطرودیت کا مبنی اس کا یہی خیال ہے کہ یہ حکم حق تعالیٰ کا نامناسب ہونے کے سبب قابل عمل نہیں یہ معصیت تو اس کے عقیدے کے ہوئی۔ اور اگر اس کو کوئی ضرر شدید پہنچا... تو ہلاک نفس سے معصیت عملی ہوگی خوب فرمایا ہے۔

بزه دروغ کوشش و صدق و صفا

و لیکن میفزائے بر مصطفیٰ

ولیس من البر الصیام فی السفر...

اور دوسری حدیثیں بھی اس کی صاف دلہ ہیں۔ یہ کوتاہیاں تو نماز کے متعلق تھیں۔

حالت مرض میں بھی مرض کا ستر بغیر ضرورت کے دیکھنا جائز نہیں

ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ مریض کا ستر چھپانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اگر زانو کھل گیا تو کوئی پڑا نہیں کی جاتی۔ اگر دان کھل گئی تو کچھ خیال نہیں کیا جاتا۔ اگر بضرورت تداوی کسی موقع کے کھولنے اور دیکھنے کی حاجت ہوئی تو اس کی احتیاط نہیں کہ بقاعدہ الضروری بتقدیر الضرورة اتنا ہی بدن کھلے جس کے کھلنے کی ضرورت ہے۔ یا مرنے والوں کو لوگوں کے سامنے کھلے جن کا تعلق اس تداوی سے ہے۔ وہ بھی دیکھتے ہیں اور دوسرے حاضرین اور عبادت کرنے والے بھی بے تکلف دیکھیں گے۔ بلکہ اس کو ہمدردی سمجھیں گے۔

غرض نہ دوسروں کو دیکھنا جائز اور نہ مقدار ضرورت سے زیادہ دیکھنا جائز یہاں تک کہ اگر عورت کے جلنے کے وقت کا فردائی جاوے تو موقع تولد کا دیکھنا تو اس کو اگر حاجت ہو درست ہے لیکن بوجہ اس کے کہ کافر عورت نامحرم مرد کے حکم میں ہے۔ اس کے دوبرو عورت کو سر کھولنا حرام ہوگا۔ کیونکہ اس کا کھولنا بلا ضرورت ہے۔

اسی طرح اگر عورت کے ہاتھ میں فصہ لی جاوے تو فصا کو تو موقع فصہ کا دیکھنا جائز ہے مگر دوسرے حاضرین کو وہاں سے ٹل جانا یا آنکھ بند کر لینا یا منہ پھیر لینا واجب ہے۔ اوروں کو اجازت

نہیں کہ اس کے ہاتھ کا وہ حصہ کھلا ہوا دیکھیں۔ اسی طرح ختنہ میں اگر پچھسیا نا ہو جس کا کھلا ہوا بدن دیکھنا جائز نہیں تو ختان کو تو بقدر ضرورت دیکھنا درست ہے۔ دوسروں کو درست نہیں۔ اسی طرح اگر کسی عضو مستور میں دنبل وغیرہ میں شکاف دیا جائے تو جراح یا ڈاکٹر کے سوا یا ایسے شخص کے سوا جس کے دیکھنے میں کوئی مصلحت معالجہ کی ہو دوسروں کو اس موقع کے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ جزئیات اسطراداً ذکر کر دیئے گئے اصل مقصود بیان کرنا مرلیض کے متر کا ہے کہ اس میں بے پردائی برقی حجابی ہے۔

ناپاک اور حرام دوا سے پرہیز کرنا چاہیے

ایک کوتاہی دوا کے متعلق یہ کی جاتی ہے کہ دو اکے حلال و حرام طاہر و نجس ہونے کی کچھ پروا نہیں کی جاتی خصوصاً امرار کے بہاں کہ برانڈی تک سے پرہیز نہیں خواہ تناول یا استعمال کے ساتھ ہی دم نکل جاوے مگر کچھ انقباض ہی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے حال پر تعجب ہے کہ جس چیز کو طبیعت قابل نفرت بتلاوے مثلاً پیشاب پینا اس سے تو نفرت ہو اور جس چیز کو شریعت قابل نفرت بتلاوے۔ مثلاً شراب پینا اس سے نفرت نہ ہو تو گویا اس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہیں کہ یہ شخص اپنے کو نفس کا بندہ سمجھتا ہے خدا کا بندہ نہیں سمجھتا۔ تو کیا مسلمان ہونے کے یہی معنی ہیں مصرع

ببین کہ از کہ گستی و با کہ پیوستی

ایک دوسوہ کا ازالہ

اور اگر یہ دوسوہ ہو کہ دوا کے لئے تو شرع میں بھی اجازت ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دعویٰ علی الاطلاق محض غلط ہے اصل مذہب میں تو کسی حالت میں بھی دوا کے لئے ایسی چیز کی اجازت نہیں ہاں مضطر بالغمصہ یا مغمص باللقمہ کے لئے ایسی چیز سے البقاہ حینہ شروع ہے اور تداوی کا اس پر قیاس اس لئے صحیح نہیں کہ مقیس علیہ میں نفع عادتہ متیقنہ اور مقیس میں غیر متیقنہ چنانچہ اطباء خود فن ہی کو ظنی کہتے ہیں اس لئے نفس معالجہ ہی واجب نہیں بخلاف اسانہ مغمصوس کے کہ واجب ہے اس دوا میں ایسی چیز کی اصلاً اجازت نہیں خواہ مرض کیسا ہی ہلکا ہو

اور نفع کیسا، جو مجرب سمجھا جاوے۔

البتہ بعض متاخرین نے ضرورت شدیدہ اور تجزیہ نفع کی قید کیساتھ اجازت دیدی ہے۔ مگر جو بے احتیاطی کرتے ہیں وہ ان قیدیوں کا کب لحاظ کرتے ہیں بلکہ وہ تو محض احتمال نفع ہی پر عسرت برار یعنی تعجیل صحت ہی کے لئے بلکہ بعض اوقات بدون مرض کے محض تقویت طبیعت ہی کے لئے یا مرض کے غیر خطرناک ہونے پر بھی بے تکلف ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں پس وہ اس فتویٰ سے کیسے تمسک کر سکتے ہیں۔ یہ تو جواز و عدم جواز میں گفتگو تھی باقی جو لوگ قلب سلیم طبع طاہر رکھتے ہیں وہ تو اخلافاً فی اجازت سے بھی منتفع ہونا پسند نہیں کرتے۔ جس طرح بعض لطیف المزاج لوگ بعض اشیاء مکروہ طبعی کو خلق سے اتار نہیں سکتے اور اگر دھوکہ سے اتر جاوے تو معدہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح جن کا مزاج لطافت دینی رکھتا ہے ان کی ان اشیاء مکروہ شرعی کے تناول یا امساک فی المعدہ کے ساتھ یہی کیفیت ہے اور ادویہ محرّمہ کچھ برانڈی ہی وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں۔ بہت سی ادویہ طب یونانی میں بھی ایسی ہی حرام و نجس ہیں جیسے جند، بیدستر، دمایہ شتر اعرابی اور لبوب کبیر میں قسیب گاؤ۔

میں نے اپنے ایک طبیب دوست سے استعنا کی ہے کہ ایسے ادویہ کی ایک فہرست شائع کروے۔ اور خاص کر ایسی چیزوں کا استعمال ایسی جگہ کرنا تو ظلم عظیم ہی ہے جہاں مریض خود محتاط اور ایسی اشیاء سے نفور ہو۔ مگر اس کی بے خبری میں یا اس کو دھوکہ دے کر کھلا پلا دیا جاوے۔ کبھی تو اس کو اگر خبر ہوگئی تو یحید کلفت ہوتی ہے اور اس کلفت سے اس کا مرض بڑھتا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اس کو جسمانی ضرر بھی لاحق ہوتا ہے اور اگر خبر بھی نہ ہوئی تو اس خیر خواہ نے پرانی دنیا کی درستی کے لئے اپنا دین برباد کیا۔ جس کا برباد کرنا خود اپنی دنیا کی درستی کے لئے بھی مذموم و مغضوب عند اللہ ہے۔ اور یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوا کہ حظ آخرت تو فوت ہوا ہی کوئی حظ دنیا بھی نصیب نہ ہوا۔

خسر الدنیا والآخرۃ کا مصداق بنا۔

دعا غلاموں کی طرح کرنی چاہیے نہ کہ شکایت کرنے والوں کی طرح

ایک کوتاہی دوسرے قسم کے مطالب یعنی دعا و ختم یا صدقہ و نذرین، ہوتی ہے کہ ان میں مدد و شریعہ

کو ملحوظ و محفوظ رکھنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ مثلاً دعا بصیغہ شکایت ہوتی ہے۔ اللہ میاں سے کہا جاتا ہے۔ اے اللہ کیا ہوگا۔ بس میں تو بالکل ہی تباہ ہو جاؤں گا۔ یا تباہ ہو جاؤں گی۔ یہ سچے کس پر ڈالو تنگی بس جی میرا تو کہیں ٹھکانہ ہی نہ رہے گا۔ اے اللہ ایسا تو نہ کیجیو۔ گویا شکایت الگ کی جاتی ہے۔ اور رائے الگ دی جاتی ہے۔

استغفر اللہ کیا حق تعالیٰ کا یہی ادب ہے۔ یہی عظمت ہے۔ دعا کرو علاموں کی طرح اجازت ہے بلکہ محبوب ہے آگے رضا بالقضا واجب ہے۔ مصرع

ہر چہ آں خسرو کند شیریں بود

ختم پڑھا جاتا ہے بعض جگہ تو غیر شروع الفاظ سے مثلاً یا شیخ عبدالقادر شیا اللہ اور بعض جگہ اس سے نامضی خرابی مضمع ہوتی ہے کہ الفاظ تو شروع مگر اس کا ثواب بزرگوں کو اس عقیدہ سے بخشا جاتا ہے کہ وہ خوش ہو کر کچھ سہارا لگا دیں گے۔ یا بجائے امداد کے دعا ہی کا اعتقاد ہوا مگر اس طرح سے کہ وہ دعا ان کی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کے متعلق احقر نے بقدر ضرورت التفاسم کی جلد (۳) نمبر ایک کے پرچہ میں صفحہ ۱۲ پر کچھ مفصل بھی لکھ دیا ہے۔

صدقہ کے متعلق کوتاہیاں

صدقہ میں چند کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے نام کا کھانا پکوا کر تقسیم کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے نام کا کھانا پکوا کر تقسیم کرتے ہیں۔ یا کھلاتے ہیں اور مثل ختم مذکور عنقریب کے اس میں بھی اعتقاد امداد روحانی ان بزرگ کے متعلق رکھتے ہیں جس کی نسبت ابھی بکھا گیا ہے بعض لوگ کچھ غلہ یا بکرا وغیرہ شب بھر مریض کے پاس رکھ کر اور بعض لوگ اس کا ہاتھ لگا کر خیرات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس تلبس سے یا اس لمس سے مریض کی تمام بلائیں گویا اس صدقہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں پھر اس کے دینے کے ساتھ وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ سو یہ اعتقاد محض خرافات شرع ہے۔

صدقہ دینا جو ایک فعل ہے اس کا اثر حدیث میں آیا ہے کہ بلا دفع ہو جاتی ہے۔ اس فعل کے قبل خود جو صدقہ میں لپٹ کر مریض سے دور ہو جانے کا اعتقاد یہ مزاحمت ہے مخصوص کی

مقصود تو اس کا اندفاع ہے اس فعل سے اور معتقد عوام کا اس کا ایک گونہ اندفاع ہے۔ قبل اس فعل کے، اور مزاحمت نص کی دلیل ضعیف سے بھی جائز نہیں نہ کہ بلا دلیل۔ بعض لوگ مریض کی طرف سے بکرا ذبح کرتے ہیں اور خصوصیت ذبح کو دافع بلا میں موثر سمجھتے ہیں۔ جس کی حقیقت افتراء ہے جس کا ادراک مشاہدہ یا رائے سے تو نہیں ہو سکتا بلکہ ضرورت ہے عقل کی، اور نقل مفقود ہے۔ اس لئے یہ اعتقاد لقول علی اللہ ہونے کے سبب ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی عقیقہ پر قیاس کرے۔ تو وہ خود غیر مدرک بالقیاس ہے۔ اور حکم غیر قیاسی مقتصر رہتا ہے مورد نص پر اس میں قیاس جائز نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں صدقہ کو مقصود سمجھتا ہوں تو اس کی تکذیب کے لئے یہ امتحان کافی ہے کہ اگر اس سے کہا جاوے کہ تم اس بکرے کو خریدنے کے عوض اسی کی قیمت میں گوشت خرید کر کہ وہ یقیناً اس بکرے کے گوشت سے زیادہ آدے گا بھائی کہ کو تصدق کر دو تو ہرگز اس عمل کا التزام کرنے والے اس پر راضی نہ ہوں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس میں وہ اثر نہ ہوگا۔ سو اگر محض تصدق ہی مقصود ہے تب تو بدیں وجہ کہ یہاں تصدق زیادہ گوشت کا ہوا۔ اس میں زیادہ اثر سمجھنا چاہیئے تھا۔ مگر جب اس پر بھی ایسا نہیں سمجھنا تو پھر اس میں بجز فعل

ذبح کے کیا چیز کم ہے۔ جس کی کمی سے اثر کم ہو گیا۔ اس سے صاف معلوم ہو کہ عوام الناس اس طریق میں ذبح کو ہی مقصود سمجھتے ہیں۔ پس دعویٰ قصد تصدق کا غلط ٹھہرا۔ بعض لوگ ذبح کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ گوشت خریدتے ہیں۔ لیکن بجائے آدمیوں کے چلیوں کو کھلاتے ہیں سو اس میں دو بدعت ہیں۔ گوشت کے حصوں کا موثر سمجھنا پھر چلیوں کے کھانے کی خصوصیت میں اثر جاننا ایسی تخصیصات پر ابھی گفتگو آتی ہے۔ بعض لوگوں نے صدقہ کے لئے خاص خاص چیزیں تجویز کر رکھی ہیں جیسے ماش اور تیل اور پیسے جن میں امر شکر سیاہ رنگ کی چیز معلوم ہوتی ہے جس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہیں کہ بلا کو ایک کالی چیز سمجھ کر اس کے جلب للسلب کے لئے بھی کالی چیزوں کو تجویز کیا۔ سوا دل تو بلا کوئی جسم نہیں جو سود کے ساتھ موصوف ہو اور اگر کوئی توبہ اس کی صورت مثالیہ کے اعتبار سے اس کی کو بھی لی جائے تب بھی خود یہ ایک خلاف شرع دعویٰ ہے کہ اس کا دافع بھی تصدق بالاسود ہی ہوگا۔ نص میں مطلق تصدق کو دافع بتلایا ہے۔ خواہ

بالا سود ہو یا بالابض ہو۔ پھر تصدق کا محل سب سے اچھا مسلمان مساکین ہے۔ بعض بھنگیوں کو اور بعض چیلوں کو اس کا مصرف متعین قرار دیتے ہیں۔ خود اس مصرف کے مساوی ہونے یا رائج ہونے کا دعویٰ مزاحمت ہے نص کی نہ متعین ہونا۔ اس میں تو نص کا بالکل ابطال ہی ہے۔

وصیت کے متعلق کوتاہی

ایک کوتاہی وصیت کے متعلق ہے وہ یہ کہ بعض اوقات مریض اپنے بعد کے لئے غلات شرع وصیت کرتا ہے اور کوئی اس کو تنبیہ بھی نہیں کرتا تا کہ اس کی اصلاح دیکھاوے اور بعض اوقات دوسرے لوگ مریض کو ایسی وصیتوں کی رائے اور ترغیب دیتے ہیں مثلاً ثلث سے زیادہ کی وصیت یا کسی وارث کیلئے وصیت یا کسی وارث جائز کے محروم کرنے کی وصیت یا کسی معصیت کی وصیت کہ میرے مرنے کے متعلق فلاں کام بدعت کا یا فاجر کا کبیجہ۔ مثلاً تیجہ، دسواں وغیرہ کبیجہ یا قبر میں عہد نامہ وغیرہ دیکھو یا ایسا ایسا کھانا کبیجہ یا میرا عرس کیا کبیجہ و مثلاً ذالک اسی طرح ان کاموں کیلئے کچھ وقف کر جانا اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر مریض اس میں غلطی کرے تو دوسروں کو اصلاح کر دینا چاہیے اور اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے تو وہ وصیت لازم نہیں ہوتی بلکہ بعض پر تو عمل جائز نہیں ہوتا جیسے وصیت بالمعاصی۔ ان احکام میں فقہاء و علماء سے وقت پر تحقیق کر کے عمل کرنا چاہیے یہ چند کوتاہیاں ہیں حالت مرض میں جو اس وقت خیال میں آئیں۔ نتیجہ یا نام مل سے اور بھی کوتاہیاں نکلیں گی جن کے لئے مذکورہ کوتاہیوں کے ضمن میں جو اصول شرعیہ بیان کئے گئے ہیں یا تو وہی یا بعض کوتاہیوں کے لئے علماء سے رجوع کرنا کافی ہو گا۔ اب دوسری حالت کے متعلق کچھ ضروری امور عرض کرتا ہوں۔

”حالت وقت الموت“

حالت نزع میں رونے پینے کی بجائے اس کو کلمہ کی تلقین اور اس کے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔

اس وقت کی کوتاہیوں میں عورتیں زیادہ مبتلا ہیں۔ مثلاً اس وقت بجائے اس کے کہ کچھ کلمہ پڑھیں حق تعالیٰ سے میت کی سہولت نزع و ختم بالخیر کی دعا کریں رونا پینا پھلاتی ہیں۔ کلمات جزع و فزع کے کہتی ہیں کہ اگر مریض کو کچھ ہوش ہو تو وہ پریشان ہو تلہ ہے اور اس پریشانی سے مدد

خوابیں پر، کبھی تو ناامیدی دہراس سے دل شکستہ ہوتا ہے اگر اس وقت تک ناامیدی نہ ہوئی ہو اور مریض کے دل شکنی اور اتنا خود مزہ جو ہم ہے حدیث میں نص ہے کہ مریض کو امید دلایا کرو۔ اس سے وقت تو نہیں ملتا۔ لیکن اس کا دل خوش ہو جاتا ہے تو یہ حرکت اس حکم کے کس قدر خلاف ہے اور کبھی اس سے وہ خلق کی طرف مشغول ہوتا ہے والا نکہ وہ وقت خالص توجہ الی اللہ کا ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ اگر وہ خود بھی اس عالم کی طرف بلا ضرورت شرعیہ (مثل وصیت وغیرہ) متوجہ ہوتا تو اس کی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف منعطف و منصرف کیا جاتا۔ نہ کہ خود ہی اس ظلمت کدہ کی طرف اس کو متوجہ کرنے کا سبب بن جاویں۔ اور اگر ان کلمات میں کچھ الفاظ اس میت کے غلظی المدح کی ہوتی کہ تو ایسا تھا اور ایسا تھا تو ایک فسرر میت کا (جیسا کہ حدیث میں ہے) یہ ہے کہ فرشتہ اس کو ڈھکیٹے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہی تھا۔ غرض اس نامعقول حرکت سے پریشانی در پریشانی ہوتی ہے۔ اور مثلاً بعضی عورتیں اس وقت اس کی بی بی کو سامنے لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ یا کبھی بی بی صاحبہ خود ہی تشریف لا کر کھڑی ہوتی ہیں۔ اور پوچھا جاتا ہے کہ اس کو یا مجھ کو کس پر پھوڑے جاتے ہیں اور اس غریب کو جواب پر مجبور کرتے ہیں اسی طرح بعض اوقات اس کے بچوں کو سامنے لاتی ہیں کہ ان کا کون ہو گا، یا یہ کہ ان کو پیار تو کرو، ان کے سر پر ہاتھ تو رکھ دے۔ جس سے وہ غریب تو پریشان ہوتا ہی ہے اور توجہ علی المخلوق کا ضرر الگ پہنچتا ہے لیکن بچے کس قدر دل شکستہ اور ناامید ہو جاتے ہیں یہ حماقت شعار اتنا نہیں سمجھتیں کہ اس وقت کا تو مقتضایہ تھا کہ اگر خود بھی بچوں کو یاد کرنا تو اس کو کہا جاتا کہ تم حق تعالیٰ کی طرف خیال رکھو البتہ اگر بہت ہی یاد کرے تو سرسری طور پر سامنے کر دیں تاکہ اس کا دل ان میں الٹا نہ رہے لیکن اگر خود یاد نہ کرے تو ہرگز اس کو یاد نہ دلاوے اور یہ بھی مقتضی تھا کہ بچوں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا۔ تاکہ وہ پریشان نہ ہوں اور اگر وہ گھبراتے تو اپنے آنسو پونچھ کر ان کو دلاسا دیا جاتا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اس سے زیادہ ہم تمہارے شفیق اور خدمت کرنے والے موجود ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تطیب قلب مسلم اور تسلیہ محزون عبادۃ عظمیٰ ہے۔ اسی طرح بیوی کی تسلی کرتے کہ بھائی لا علاج کا علاج ہمارے قبضہ سے باہر ہے۔ اور اس کا علاج تمہاری پریشانی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی تمہاری راحت رسانی اور دلجوئی کے لئے ہم حاضر ہیں۔ تم اس قدر پریشان نہ ہو۔

غرض اس میں ایک تو یہ پریشانی ہے دوسرے وہی مخلوق کی طرف اس کو متوجہ کرنا جس کا

اوپر ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح بعض مرد بھی جرزنا نہ مزاج کے ہیں وہ بھی یہی ناشائستہ حرکت کرتے ہیں۔ اسی واسطے سخت ضرورت اس امر کی ہے کہ قرب موت کے وقت میت کے پاس مائل دیندار لوگ ہوں۔ اگر گھر کی عورتیں اتفاق سے ایسی ہوں تو ان کے رہنے کا مضائقہ نہیں ورنہ مردوں میں جو ایسے لوگ ہوں ان کو پاس رہنا چاہیے۔ اور وہ ان سب امور کی احتیاط اور انتظام رکھیں۔

بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بد فالی کے خیال سے یا قلت مبالغت بالذین کی وجہ سے نہ اس وقت یسین پڑھیں اور نہ پڑھنا گوارا کریں۔ یا اس طرت التفات نہ کریں۔ اور نہ کلمہ کا اہتمام کریں۔ نہ اس کو متوجہ کریں جب کہ اس کو ہوش ہو اور نہ خود اس میں مشغول ہوں۔ جبکہ اس کو ہوش نہ ہو بلکہ دنیا کے فضول قصوں میں خصوصاً ان بکھیروں میں جن کی ضرورت بعد میں ہوگی مگر ابھی سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ تو کوئی اس کے پاس بھی نہیں رہتا اور وہ تنہا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سب ادھر ادھر مال و متاع پر قبضہ کرنے کی فکر میں بھاگتے بھاگتے پھرتے ہیں اور بعض جگہ اس لئے اس کے پاس نہیں پھٹکتے کہ اس کی بیماری لگ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اول تو بعض محققین کے نزدیک نفس تعدیہ ہی غلط ہے دوسرے بعض قول پر کہیں ہوا بھی تو بلا اذن خالق نہیں ہوتا اور نہ اذن داکم ہوتا ہے چنانچہ مشاہدہ شاہد ہے کہ اکثر جگہ کچھ بھی نہیں ہوتا پھر کتنی سنگدلی کی بات ہے کہ اپنے کو تو ضرر متحمل سے بھی بچایا۔ اور اپنے ایک بھائی مسلمان (یعنی اس مریض کو) ضرر متیقن میں مبتلا کیا۔ کیونکہ اس طرح تنہا رہ جانے سے اس کی بعض ضروریات میں نوکداشت ہونے سے اس کو تکلیف بھی ہوگی اور اس کی دل شکنی بھی ہوگی۔ اور ان کے طرز عمل سے یہ معلوم کر کے کہ میں مرض متعدی جہلک میں گرفتار ہوں یا اوس بھی ہو جاؤ گی کہ تو کتنی کلفتیں اس پر جمع ہوئیں اور ان محتاط صاحب کی ایک وہی احتیاط ہوئی تو ایسی احتیاط خاک ڈالنے کے قابل ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ جو طبقہ ادعا بہر روی کے نعرے لگاتا ہے وہی اس لغو احتیاط میں زیادہ حصہ لیتا ہے۔

یہ تو ان کی شکایت تھی جو کہ مریض کے لئے منخواہ پاس رہ کر یا اس کو تنہا چھوڑ کر اس کے متوجہ الی اللہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔

بعض لوگ ان کے مقابلہ میں دوسری طرف غلو کرتے ہیں یعنی بزرغم خود اس کو متوجہ الی اللہ کرنے میں اس قدر متشددانہ برتاؤ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ وہ ذرا غافل ہوا اور اس پر تقاضا

شروع ہوا کہ کلمہ پڑھنا استغفار پڑھنا اور اگر اس کو ہوش نہ ہو تو برابر اس کے سر رہتے ہیں جب تک کہ وہ ان کا حکم نہ مانے۔ اور اگر ہوش آگیا اور اس نے پڑھ بھی لیا تو اس پر کفایت نہیں کرتے، پھر پڑھواتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ انوختہ کی طرح پڑھنا ہی رہے۔ دم نہ لے۔ اٹھ بچاؤ۔ اس جا بلانہ زہد خشک سے۔

اس بات میں علماء کا ارشاد یہ ہے کہ اگر وہ ہوش میں ہو تو اس کو سہولت کلمہ و استغفار کی طرف متوجہ کریں۔ اور جب وہ ایک بار پڑھ لے تو بہ کرے پھر چھوڑ دیں۔ پھر جب تک وہ کوئی دنیا کا کلام نہ کرے دوبارہ پڑھنے کو نہ کہیں وہ مرض میں اور نزع میں پریشان ہوتا ہے اگر اس کے قلب میں تنگی پیدا ہو کر کلمہ و استغفار سے (لغو و بانشہ) کراہت و ناگواری ہوئی یا فہ اسخو استہ منہ سے انکار نکل گیا تو کس درجہ امر منکر ہے گو اس وقت کا ایسا فعل بھی قواعد شرع سے قابل اعتراض نہیں کیوں کہ وہ وقت پورے شعور اور پورے اختیار کا نہیں ہے لیکن تاہم عام دیکھنے سننے والوں کی نظر میں اس میت کی کتنی رسوائی ہے جس کا سبب یہ زہد خشک بنا ہے۔ اور اگر وہ بالکل بے ہوش ہے تو اس کو کچھ پڑھنے و ڈھنسنے کے لئے نہ کہیں۔ اس کے قریب پکار پکار کر سورہ یسین شریف اور کلمہ کلام وغیرہ پڑھتے رہیں تاکہ اگر قدرے ادراک ہو یا ہو جاوے تو قلب سے تو اہر متوجہ رہے اور اسی توجہ میں خاتمہ ہو۔

بعض آدمی اس سے بڑھ کر یہ کرنے ہیں کہ اخیر وقت تک اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور بڑھ کر اس لئے کہا کہ ان زاہدان خشک نے تو اس سے کلمہ ہی پڑھوانا چاہا تھا جو کہ دین کا کام ہے انہوں نے دنیا کی باتیں کرنا چاہا یعنی جہاں وہ ذرا بے ہوش ہوا اس کو پکارتے ہیں کہ میاں فلا نے ذرا آکھ تو کھو لو مجھ کو تو دیکھو میں کون ہوں تم کیسے ہو کچھ ہو گئے کسی بات کو دل چاہتا ہے اور اسی طرح خرافات لغویات میں اس کو دوق کرتے ہیں ان عقل کے بتلوں سے کوئی پوچھے کہ یہ ان باتوں کا وقت ہے اگر اس کا مرض مرض موت نہیں ہے اور اچھا ہو جاوے گا تو اچھا ہونے کے بعد جتنی چاہے باتیں کر لیجئے۔ اس وقت اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو مرض میں ایسا تعجب ہوتا ہے کہ بات کرنا تو بڑی بات ہے بات سننا بلکہ کسی طرف دیکھنا خیال کرنا گراں گزرتا ہے اور یہ بزرگ اس سے مجلس آرائی کی توقع رکھتے ہیں اور اگر اس کا مرض مرض موت ہے تو ایسی باتیں کرنا اور بھی برا ہے۔

کیوں کہ قطع نظر تکلیف سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اس کو دنیا میں بہت تھوڑا وقت ملے گا سو اس کو تو اچھے مصرت میں صرف کرنا چاہیے۔

البتہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو شرعاً ضروری ہے مثلاً کسی امانت کو پوچھا جاوے کہ تم نے کہاں رکھ دی ہے یا قرضہ اور لین دین کے بارہ میں پوچھا جاوے جس کا حال بدون اس کے دوسرے ذریعہ سے معلوم نہیں ہو سکتا یا کافی نہیں ہو سکتا یا اور اسی قسم کا کوئی حق واجب ہو اس کے متعلق پوچھ پچھ کرنے کا مضائقہ نہیں بلکہ ضروری ہے بشرطیکہ اس کو زیادہ تنگی اور تکلیف نہ ہو جو تحمل سے زائد ہو سو ایسی بات درحقیقت دنیا کی بات نہیں اداے واجب ہے جماعت کی فرد عظم ہے اور چونکہ صور گناہ دنیا ہی کی بات ہے اس لئے بہتر ہے کہ ایسی بات کا جواب لینے کے بعد پھر تہلیل و استغفار وغیرہ پڑھا دیں۔ بشرائط مذکور سابقاً بعض لوگ قریب مرگ کو رو لے قبلہ کرنے کا مسئلہ سن کر یہ کرتے ہیں کہ اس کا شام بدن اور منہ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اگر وہ نزع روح میں بدن یا گردن کو حرکت دے جو حرکت اضطرابیہ ہوتی ہے تو پھر مروڑ مروڑ کر رخ بدل دیتے ہیں۔

سو خوب سمجھ لینا چاہیے اس مسئلے کا یہ مطلب نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب اس پر شاق نہ ہو یا وہ بالکل بے حس و حرکت ہو جاوے اس وقت رو لے قبلہ کر دیں نہ یہ کہ اس سے کشاکشی کر کے اس کو تکلیف پہنچا دیں (در مختار)

نامحرم مرد کو مرنے کے بھی دیکھنا جائز نہیں

ایک بے احتیاطی ہوتی ہے کہ اس وقت اکثر نامحرم عورتیں بھی اس کے سامنے آکھڑی ہوتی ہیں گو یا پردہ ضروری نہیں رہتا سو اگر اس کو اتنا ہوش ہے کہ وہ دیکھتا سمجھتا ہے تب تو اس کے سامنے آنا ایسا ہے جیسا تندرست کے سامنے آنا۔ مرض سے احکام معاف نہیں ہو گئے اور اگر اس کو اتنا ہوش نہیں ہے تو بہت سے بہت اس نے نہ دیکھا مگر ان عورتوں نے اس نامحرم مرد کو بلا ضرورت دیکھا جس کی ممانعت حدیث افعیاء وان انما السمتا تبصرانہ، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو کیا تم دونوں اسے نہیں دیکھ رہی۔

مصرح ہے اور اگر کہا جاوے کہ اس وقت تو کسی مفسدہ کا احتمال نہیں ہے سو جواب یہ

ہے کہ اول تو حکم عام ہے مفسدہ کی قید نہیں ہے دوسرے ہم نے مفسدہ بھی دیکھا بعض عورتیں اس وقت دیکھ کر، اشنق ہو گئی ہیں اور عمر بھر خیالات جنس میں مبتلا رہی ہیں گو ان کے ایتعلق کی گنجائش نہیں رہی۔
توالعینان تنویناً، (آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں) اور القلب یزنی تو صادق آگیا۔

اگر عورت مرتے وقت شوہر کو مہر معاف کر دے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا

ایک کو نامی جو نہایت عام ہے کہ جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے کہتے ہیں کہ شوہر کو معاف کر دے اور وہ معاف کر دیتی ہے اور شوہر اس معافی کو کافی سمجھ کر اپنے کو دین ہر سے سبکدوش سمجھتا ہے اور اگر کوئی وارث مانگے بھی تو نہیں دیتا اور نہ اس کا دینا ضروری سمجھتا ہے۔

سو خوب سمجھ لیا جاوے کہ اس وقت کی معافی وصیت ہے اور وصیت وارث کے حق میں نافذ نہیں ہوتی جب تک کہ سب ورثہ بلوغ بشرط بلوغ اس کو منظور نہ کریں۔

اور اگر بعض جائز رکھیں بعض نہ رکھیں تو صرف جائز رکھنے والوں کے حصہ کے قدر نافذ ہوگی۔ باقی باطل ہوگی اور نابالغ تو اگر جائز بھی رکھیں تو صحیح نہیں، پس اس صورت میں جو وارث نابالغ ہیں ان کے حصہ کا ہر اور اسی طرح جو بالغ وارث جائز نہ رکھیں ان کے حصے کا ہر بھی واجب الادا ہوگا۔ اور وہ معافی ان کے حق میں محض باطل ہے مثلاً اس عورت کے وارث علاوہ شوہر کے تین بھائی ہیں ایک نابالغ اور دو بالغ جن میں سے ایک نے اس معافی کو منظور کیا اور دوسرے نے نا منظور کیا اور ہر چہ سو روپے بھانوتہ اس صورت میں یہ حکم ہوگا کہ تین سو تو حصہ شوہر ہی میں اگر معاف ہو گئے اور سو روپے بالغ منظور کرنے والے کے حصے میں اگر معاف ہو گئے۔ آگے دو سو روپے رہے سو تو نا منظور کرنے والے کا حق اس شوہر کے ذمہ ہے اور سو اس نابالغ کا حق اس کے ذمہ ہے یہ دو سو روپے ادا کرنا ہوں گے۔ یہ مختصر تذکرہ ہوا حالت موت کے وقت کی بعض کوتاہیوں کا اب حالت بعد الموت کے متعلق لکھا جاتا ہے۔

حالت بعد الموت

اس میں اس قدر امور غیر مشرودہ شائع ہیں جن کا احصاء مشکل ہے ان میں سے اکثر کو میں نے اصلاح البروم فصل چہارم میں مفصل و مدلل لکھا ہے یہاں صرف ان کی فہرست لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

- (۱) دفن میں اعزاء وغیرہ کے انتظار میں دیر کرنا۔
- (۲) قبر پر اناج لے جانا۔
- (۳) جانا ز اور اوپر کی چادر ترکہ میں سے خریدنا۔
- (۴) میت کے کپڑے بلا تقسیم ورثہ کے مساکین کو دے دینا۔
- (۵) بیجہ دسواں وغیرہ کرنا۔
- (۶) برادری کر یا مساکین کو تفاحہ کھانا دینا۔
- (۷) کئی بار عورتوں کا جمع ہونا جس میں ایک اجتماع انقضاء عدت کے دن ہوتا ہے۔
- (۸) بلا ضرورت دور دور سے مدتوں تک جہانوں کا آنا اور میت والوں پر بار ڈالنا۔
- (۹) خاص قواعد کے ساتھ میت کے گھر اول روز کسی عزیز کے یہاں سے کھانا آنا۔
- (۱۰) حفاظ وغیرہ کو کچھ دیکر قرآن پڑھوانا۔
- (۱۱) مدت تک سوگ کرنا یہ تو عام اموات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور بعض معاملہ خاص بزرگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جس کو رسالہ مذکور کے باب مذکور کی فصل دوم و سوم میں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے
- (۱۲) عرس و فاتحہ مروجہ کے منکرات اور
- (۱۳) شب برات کا حلوہ اور عاشورہ کا کچھڑا اور شربت کہ ان کی بحث بھی بہت مبسوط لکھ دی ہے اگر شوق ہو اس میں ملاحظہ فرمایا جاوے۔ اب بعض وہ معاملات اس تیسری حالت کے متعلق مختصراً لکھتا ہوں جو اس میں نہیں لکھے گئے۔

میت اگر وصیت نہ کرے تو اس کی نماز و روزہ کا فدیہ ترکہ مشترکہ سے نہ دیں

پس ان میں سے ایک کو تا ہی یہ ہے کہ بعضے تقویٰ کے جوش میں اگر ترکہ مشترکہ میں بلا وصیت میت نماز و روزہ کا فدیہ دلواتے ہیں سو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کرے تو ثلث میں سے دینا حق و رباہر پر مقدم ہے اور اگر وہ وصیت نہ کرے جس کو دینا ہو خاص اپنے حصے ترکہ یا اپنے پہلے مال سے دے۔

حیلہ اسقاط مروجہ کی تردید

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بجائے فدیہ کے ایک حیلہ اختراع کیا ہے کہ ایک قرآن مجید لاتے ہیں اور تمام عمر کی نماز و روزہ بلکہ کہیں کہیں کے معاصی کا حساب لگا کر اس قرآن کی اتنی بڑی قیمت بتویز کر کے کسی مسکین کو دیتے ہیں اور اس کا نام اسقاط رکھا ہے چونکہ وہ رسم کسی قاعدہ فقہیہ پر منطبق نہیں اس لئے محض باطل ہے۔

مردہ دفن کر کے اذان دینے کا ثبوت نہیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ مردہ دفن کر کے قبر پر اذان کہتے ہیں۔ چونکہ شریعت میں کہیں وارد نہیں اس لئے واجب ترک ہے۔

اگر کہیں کوئی نماز جنازہ جاننے والا نہ ہو تو کیا کرے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض دیہات میں جہاں کوئی نماز پڑھنے والا میسر نہیں میت کو بدون نماز جنازہ کے دفن کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک خطبہ میں جبکہ بہت دیہاتی جمع تھے اس کی تدبیر بتلا دی تھی کہ اگر ایک آدمی بھی وضو کر کے جنازہ سامنے رکھ کر کھڑا ہو کر صرف چار بار اللہ اکبر کہے تو نماز فرض جنازہ کی ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ رکن اس نماز کا بھی چار تکبیریں ہیں۔ باقی دعائیں وغیرہ سنت ہیں۔ سو جہاں ایسا موقع ہوا اتنا ہی کر لیں۔ ترک فرض کی معصیت سے تو محفوظ رہیں گے۔

قبر میں رکھ کر میت کے بدن کو رو قبلہ اچھی طرح کروٹ دیدینا چاہیے

ایک کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ مردہ کو قبر میں رکھ کر صرف منہ تو قبلہ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ باقی سارے بدن کو کروٹ نہیں دیتے۔ سو کتب فقہ میں مصرح ہے کہ تمام بدن کو اچھی طرح کروٹ دے دینا چاہیے۔

میت کا منہ کھول کر قبر کو دکھانے کی کوئی اصل نہیں

ایک کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ قبر میں رکھنے کے بعد اس کا منہ کھول کر قبر کو دکھانا ضروری سمجھتے ہیں۔ سو شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں۔

قبر میں عہد نامہ یا شجرہ وغیرہ نہ رکھنا چاہیے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ قبر میں عہد نامہ یا شجرہ وغیرہ رکھتے ہیں اور میت کے گلنے سڑنے سے اس کی بے ادبی ہوتی ہے سو اس کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ البتہ جس چیز کا ادب شریعت میں اس درجہ کا نہیں اس کا قبر میں رکھ دینا درست ہے جیسے کسی بزرگ کا کپڑا وغیرہ۔

قبر نچتہ کرنا ممنوع ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض قبر نچتہ بناتے ہیں جس کی نصاً حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

لڑکیوں کو میراث نہ دینا ظلم ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے جو نبص قرآن حرام اور ظلم ہے۔

بیوہ کو تمام منقولات کا مالک سمجھنا بھی ظلم ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض بیوہ عورتیں اپنے کو تمام منقولات کا مالک سمجھتی ہیں۔ یہ سبھی ظلم ہے جو چیز شوہر نے اس کو ہبہ کر دی ہو وہ بیٹیک اس کی ہے۔ ورنہ اور سب ترک مشترک ہے۔ حسب فرائض سب کو دینا چاہیے۔

ایک کوتاہی یہ ہے کہ جو چیز جس وارث کے قبضہ میں آجاتی ہے وہ اس کو چھپا ڈالتا ہے مگر یاد رہے کہ قیامت کو سب اکٹنا پڑے گا۔

اگر دہن میکے میں یا سسرال میں مرجا دے تو اس کا مال سب ورثہ کو ملے گا

ایک کوتاہی یہی کا شعبہ یہ ہے کہ اگر دہن اپنے میکے میں مرجا دے تو اس کے تمام سامان پر وہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور اگر سسرال میں مرجا دے تو وہ قابض ہو جاتے ہیں ہم نے کہیں تعصیم شرعی ہوتے سنا ہی نہیں اس میں بھی ادھر کی وعید کو یاد رکھنا چاہیے۔

میت پر کسی قسم کا قرض اگر دلیل سے ثابت ہو تو انکار نہ کرنا چاہیے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بجز قرضہ نمسک کے دست گردان قرض جو میت کے ذمہ ہو اور دلیل شرعی سے ثابت ہو اس کو کوئی شاذ و نادر ترکہ سے ادا کرتا ہے۔ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میت کا جو ایسا ہی قرضہ اوروں کے ذمہ ہے اور لوگ اس کو بھی مکر جاتے ہیں۔ دونوں امر صریح ظلم ہیں۔ خصوصاً میت پر اگر قرضہ ہو تو ورثہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بروئے حدیث اس کی روح جنت میں جانے سے معلق رہے گی جب تک قرض نہ ادا ہو تو کیا اپنے عزیز کے لئے اتنا بڑا حرمان گوارا ہوگا۔

اگر میت کا کوئی وارث بطن کا درمیں ہو تو اس کے تولد تک میراث تقسیم نہیں ہوگی

ایک کوتاہی یہ ہے کہ کبھی میت کے وارثوں میں وہ بچہ بھی ہوتا ہے جو ابھی بطن مادر میں ہے۔ ہم کو یاد نہیں کہ کسی مستفتی نے سوال میں کبھی اس کو ظاہر کیا ہو۔ اور ہم جواب دینے والے لوگوں کی بھی کوتاہی ہے اس کا احتمال ہی نہیں ہوتا اور مسائل سے اس کی تحقیق ہی نہیں کرتے۔ مذہب کا ضروری مسئلہ ہے۔ بہت زیادہ قابل اعتناء کے ہے۔ بدون اس کے تولد کے تقسیم ترکہ کی صورت معلق رہے گی۔ بعد تولد کے صحیح سوال قائم ہوگا۔

کفن میں میت کی لنگی باندھ دینا بدعت

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض جگہ کفن میں میت کی لنگی باندھی جاتی ہے جو بالکل بدعت ہے بعض اردو خواتین کو ازار یا اس کا ترجمہ لنگی دیکھ کر دھوکہ ہوا ہے سو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی پورا چادر ہوتا ہے۔

چونکہ ننگی کے حصہ کا وہ چادر افشروع ہوا ہے اس لئے اس کا نام یہی ہو گیا۔

شوہر اپنی مردہ بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے جنازہ کا پایہ بھی پکڑ سکتا ہے۔

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ شوہر کو اس کی مردہ بیوی کا منہ نہیں دیکھنے دیتے نہ اس کے جنازہ کا پایہ پکڑنے دیتے ہیں یہ محض لغو ہے۔ میت کو ہاتھ لگانا تو بلا ضرورت جائز نہیں لیکن منہ دیکھنا درست ہے اور پایہ پکڑنا مستحب ہے۔ بلکہ اگر کوئی محرم قبر میں اتارنے والا نہ ہو تو اور اجنبیوں سے شوہر احق ہے اور عورت کے لئے تو مردہ شوہر کو دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی درست ہے۔

کثرت آدمی کیلئے جنازہ کو دیکر ناجائز نہیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض جگہ نماز جمعہ کے انتظار میں جنازہ کو رکھے رکھتے ہیں کہ زیادہ نمازی نماز پڑھیں گے۔ سو یہ بالکل جائز نہیں۔ جس قدر جلد ممکن ہو نماز اور دفن سے فراغت کرنا واجب ہے اگر میت کسی خاص شخص سے نماز پڑھوانے یا کسی خاص جگہ دفن کر نیکی وصیت کی تو شرعاً ایسی وصیتیں لازم نہیں ہوتیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض اموات کسی خاص شخص سے نماز پڑھوانے یا کسی خاص مقام پر دفن ہونے کی وصیت کر جاتے ہیں تو احیار اس کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ بعض اوقات بعضے واجبات شرعیہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ سو جان لینا چاہیے کہ ایسی وصیتیں شرعاً لازم نہیں ہوتیں اگر کوئی امر خلاف شرع لازم آوے تو اس پر عمل جائز بھی نہیں۔

الحمد للہ قسم سوم سے بھی فراغت ہوئی اس وقت ذہن میں یہی امور ظاہر ہوئے جو انشاء اللہ تعالیٰ قریب قریب کافی ہیں باقی اگر کوئی اور بات قابل تحقیق خیال میں آوے تو علماء سے رجوع کر لیا جاوے۔ جیسا حالت قبل موت کے بیان کے ختم پر بھی عرض کیا ہے۔

سفر کے معاملے میں کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بمسٹر)

منجملہ ان امور کے جن میں انقلاب واجب الاصلاح واقع ہوا ہے۔ سفر بھی ہے جو ایک معمولی روزانہ کی حالت ہے۔ جس کی وجہ سے اس کے انقلاب کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا مگر ہماری بے علمی اور برائی سے آنا بڑا خفیف امر ہے اس انقلاب سے محفوظ نہیں رہا۔ چنانچہ مختصر اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔

بلا ضرورت سفر نہیں کرنا چاہیے

سومنجلہ ان کوتاہیوں کے جو سفر کے متعلق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بکثرت سفر بلا ضرورت کیا جاتا ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد میں ناپسند فرمایا ہے کہ جب سفر میں تمہاری حاجت پوری ہو جاوے تو اپنے گھر حبلی لوٹ آؤ۔ اس واسطے کہ سفر سے کھانے پینے سونے میں غلل بڑھتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب بلا ضرورت البقاء سفر پسند نہیں تو اس کا احداث تو بدرجہ اولیٰ ناپسند ہو گا۔ کیونکہ احداث سے البقاء اہون اور اسہل ہے اور واقعی جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ سفر میں تمام سامان ضروری آسائش کا متخل ہو جاتا ہے۔

اور جس طرح طبی آسائش میں خلل پڑتا ہے۔ اسی طرح شرعی زندگی میں یعنی دینی معمولات میں بھی اختلال واقع ہوتا ہے جو مبتدی کے لئے خصوصیت کے ساتھ اور منتہی کے لئے بھی ایک درجہ میں مضر ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ | اور یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ ایک حدیث میں نص ہے کہ اگر مرض یا سفر کے سبب معمولات میں خلل پڑتا ہے تو حق تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے

کہ میرے بندے کے لئے اتنا ہی ثواب لکھنا جتنا حالت صحت و حضر میں لکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اختلال معمولات اور اد کا مضر نہیں۔

جواب یہ ہے کہ یہ اس سفر کیلئے ہے جو بضرورت ہو۔ اس لئے کہ اوپر غیر ضروری سفر کا ناپسندیدہ ہونا ثابت ہو چکا ہے تو اس کو اجر کے باب میں مدد کیسے کیا جاوے گا۔ اور اجر کی قید اس لئے لگائی کہ ایسے سفر میں قصر صلوٰۃ کی مشروعیت پر شبہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تو سفر معصیت میں بھی قصر مشروع ہے تو اس قید سے یہ شبہ جاتا رہا۔ حاصل یہ ہے کہ قصر تو احکام دنیویہ سے ہے۔ اس کے سفر کا مرضی یا نا مرضی ہونا منع نہیں بخلاف اجر کے کہ احکام اخرویہ میں سے ہے۔ اس کا مدار رضا پر ہے جیسے ایک شخص کسی دینی غرض سے قتال کر کے شہید ہو جاوے تو اس کے متعلق جو احکام دنیویہ ہیں مثلاً غسل نہ دینا وغیرہ۔ وہ تو اس صورت میں بھی مرتب ہو جاویں گے باقی جو احکام اخرویہ ہیں مثلاً اجر و ثواب و درجہ جہنم وہ مرتب نہ ہوں گے جب تک وہ قتال عند اللہ مرضی و پسندیدہ نہ ہو کہ نیت خالص اعلیٰ کلمۃ اللہ کی ہو۔

ایک اور شبہ کا ازالہ | اور یہ بھی شبہ نہ کیا جاوے کہ کھانے سونے میں خلل پڑنا تو مجاہدہ ہے۔ اور مجاہدہ بھی اصل طریق ہے تو اس کا سبب

کہ سفر ہے کسی حال میں ناپسندیدہ نہ ہونا چاہیے کیونکہ اول تو ہر اختلال فی الطعام والشراب مجاہدہ نہیں۔ مجاہدہ وہی ہے جو بغرض اصلاح نفس کیا جاوے تو اگر ایسا ہے تو اس میں کلام نہیں چنانچہ عنقریب اس کے جواز کی تحقیق آتی ہے کلام تو اس سفر میں ہے جو محض بلا مصلحت معتد بہ کیا جاوے مثلاً صرف تعطیل پوری کرنے کو، یا محض شہروں کی سیر کرنے کو، یا نمائش دیکھنے کو، و نحو ذلک یا اس سے بڑھ کر کسی معصیت کی تحصیل و تکمیل کو اس میں

کون سی اصلاح نفس ہے پس اس میں جو اخلال ہوگا وہ مجاہد کس طرح ہوگا۔

ایک تیسرے شبہ کا ازالہ | اور یہ بھی شبہ نہ کیا جاوے کہ بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی تمام عمر ہی سیر سیاحت میں گذاردی۔ ایک جگہ قرار

ہی نہیں لیا۔ اور ظاہر ہے کہ تمام عمر کسی کو حاجت نہیں رہتی تو انہوں نے کیا حدیث کے خلاف کیا؟ جواب یہ ہے کہ حاجت مختصر دنیوی اور نفسانی ہی حاجت میں نہیں ہے۔ اس سے زیادہ

اپنی اصلاح اور حفظ دین کی حاجت ہے۔ سو بعض بزرگوں کو اپنے تجربے سے یا کسی شیخ کامل کی تشخیص سے قیام میں سفر میں محسوس ہو میں مثلاً مخلوق سے زیادہ تعلق ہو جانا، لوگوں کا معتقد ہو جانا۔

جبکہ اس سے عجب وغیرہ کا اندیشہ ہو یا بداندیشیوں سے اندیشہ ضرر لاحق ہونا و مثل ذالک۔ اور سفر میں ان آفات سے نجات دیکھی اور غوائل سفر سے محفوظ رہنے کی امید دیکھی۔ اس لئے سفر اختیار کر لیا

سو وہ سفر بلا ضرورت نہ ہوا۔ جیسا کہ سیر میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر سفر میں رہتے تھے سو اختلاف مذاق سے مصلحتیں بدل جاتی ہیں مگر اس کا تشخیص کرنا کہ ہمارے لئے سفر نافع ہے یا مضر

موقوف ہے، بڑی بصیرت پر ہر شخص کو اپنی رائے پر وثوق نہ کر لینا چاہئے۔ کسی شیخ کامل سے ضرور مشورہ کر لے کہ اس کی اور اس کے متعلقین اہل حقوق کے مصالح پر عمیق نظر کر لے۔ اور جس طرح دینی مصلحت مبیح

سفر ہے۔ اسی طرح دنیاوی مصلحت بھی جو حسب قواعد شرع بھی مصلحت ہو مجیز سفر ہے۔ جیسا تلاش محاش جلال کے لئے سفر کرنا، یا تعدیل مزاج کے لئے سفر کرنا جبکہ طبیب نے تجویز کیا ہو یا کسی دوست

یا قریب سے اذیا محبت و سرور کے لئے سفر کرنا، یا کسی نافع تحقیق کے لئے سفر کرنا بشرطیکہ اس میں غلو نہ ہو جیسا کہ بعض شائقان تحقیقات جدیدہ کو غلو ہو گیا ہے۔ کہ ان کی سامعی شائقہ اس مثل کا مصداق

ہو جاتی ہیں۔ کوہ کندن و کاہ بر آوردن جن کی مذمت اس آیت میں بھی ہے و کذا اهلکنا قبلہم من قون ہم اشد منہم بطشاً ففتبوا فی البلاد آلائی

اور جب بلا ضرورت سفر مذموم ہے تو معصیت کے لئے سفر کرنا تو بہت ہی قبیح ہوگا۔ پھر بعض

امور تو صورتہ بھی معصیت ہیں۔ جیسے کسی نامحرم عورت سے نفسانی خواہش پورا کرنے کو سفر کرنا، یا ناچ رنگ دیکھنے کے لئے سفر کرنا، یا نامشروع رسم شادی میں شریک ہونے کے لئے سفر کرنا۔

و مثل ذالک۔

اور بعض امور عوام کے نزدیک طاعات و قرب ہے مگر اہل علم کے نزدیک معصیت ہے۔ جیسے آج کل کے اعراس میں جانا مزارات پر نذر و نیاز کے لئے حاضر ہونا۔ یا عوام کے نزدیک مباح ہے اور اہل علم کے نزدیک قبیح ہے۔ جیسے ان شادیوں میں یا راتوں میں شریک ہونا جن میں ناچ رنگ وغیرہ نہ ہو۔ لیکن تفاخر و ناموری کے سارے کام ہوں عوام تو یہ سمجھ کر تہمتیں کرتے ہیں کہ اس میں ڈومنی نہیں، ناچ نہیں گناہ کی کیا بات ہے۔ لیکن اہل علم کے نزدیک جس طرح یہ امور معصیت ہیں اسی طرح کبر و فخر و ریاء و جاه سامان سب معصیت ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا اہل علم کی نظر میں محل تعجب ہے۔ ولنعلم ما قیل

ریا حلال شمار نہ دو جام بادہ حرام
زہے شریعت و ملت زہے طریقت و کنیش

اور بعض امور ایسے دقیق ہیں کہ بعض اہل علم بھی ان کو مباح یا قربت سمجھتے ہیں۔ مگر محققین و اہل حق فی العلم ہی اس کی تہ تک پہنچ کر اس کو رد کرتے ہیں مثلاً شیخ کامل کی زیارت کے لئے سفر کرنا، جبکہ والدین مانع ہوں۔ ظاہر میں اہل علم بھی اس خیال میں مبتلا ہیں کہ پیر کا حق والدین سے زیادہ ہے کیونکہ وہ مرنے والے ہیں اور والدین مرنے والے ہیں۔

سو حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ علی الاطلاق بھی ہو تو دوسرا مقدمہ ہنوز محتاج اثبات ہے۔ یعنی ہر مرنے والے روح کا حق ہر مرنے والے جسم سے زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ تربیت روح کے مراتب مختلف ہیں ایک مرتبہ تو تربیت فی الفرائض والواجبات کا ہے اس میں تو واقعی شیخ کا حکم مقدم ہے حکم والدین پر۔ اور وہ بھی نہ اس وجہ سے کہ وہ شیخ ہے۔

بلکہ اس وجہ سے کہ وہ واجبات شرعیہ کی طرف رہبری کر رہا ہے اور اگر والدین اس سے روکتے ہیں تو معصیت کی طرف بلا رہے ہیں اور لاطاعہ لمخلوق فی معصیت الخالق (ترجمہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں) قانون شرعی ہے پس واقع میں یہاں خالق کی اطاعت مقدم ہوئی مخلوق کی اطاعت پر نہ کہ شیخ کی اطاعت مقدم ہوئی اطاعت والدین پر۔

اور ایک مرتبہ تربیت فی التطوعات کا ہے سو اس میں والدین کا حکم مقدم ہے تطوفاً پر نہ اس وجہ سے کہ یہاں والدین کی اطاعت مقدم ہو گئی ہے خالق کی اطاعت پر بلکہ اس وجہ سے کہ یہاں خالق کا امر ہی نہیں۔ ان تطوعات کے لئے بلکہ خالق نہ مخلوق کی احتیاج کی رعایت

فرما کر خدیہ حکم فرما دیا کہ اسی کی مصلحت کی رعایت کرو سونی الواقع یہاں بھی خالق ہی کی اطاعت ہوتی۔ دوسری مثال جن کی قعر تک راہِ سفین فی العلم ہی پہنچتے ہیں۔ سفر کرنا طلب علم دین کے لئے جبکہ والدین مانع ہوں کہ یہاں بھی ظاہر تحصیل علم دین مقدم ہے۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ آیا ہر درجہ تحصیل علم کا واجب و فرض ہے کہ وہ اطاعت والدین پر مقدم ہو۔ سو اس میں مثل ہی امر بالا ہی تفصیل ہے کہ ایک درجہ واجب کا ہے وہ مقدم ہے حقوق والدین پر مگر وہ اردو میں بھی حاصل ہو سکتا ہے اور وہ عربی کے محض نصاب سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے تبوی فی العلوم النقلیہ کی کون سی ضرورت ہے کہ خواہ والدین کو کسی سی جہانی یا روحانی کلفت ہو مگر یہ بدون زواہر ثلثہ کے ایک ایک حرف کے دھوئے ہوئے ادھر رخ نہ کریں گے۔ اور ایسے مضیعین حقوق تو عاصی ہوتے ہی ہیں۔ میرے نزدیک تو جو لوگ ان کے طبق و سبق کا انتظام کرتے ہیں وہ بھی ملامت سے نہ بچیں گے کہ اعانت کرتے ہیں امر غیر مشروع پر۔

اور ایک مضمون اس باب میں اس سے زیادہ نازک ہے وہ یہ کہ بعض ظاہر بین یہاں تک تو پہنچ جاتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں شیخ کی یا استاد کی خدمت و صحبت میں رہنا نہ چاہیے بلکہ والدین کی خدمت و اطاعت کرے مگر ان کو اس میں اس قدر غلو ہو جاتا ہے کہ اس سے نیچے کی نہ کو نہیں دیکھتے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طالب جس کام میں مشغول ہے وہ مندوب ہے اور اطاعت والدین کی واجب ہے اور واجب مقدم ہے مندوب پر پس اس شخص کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنے شغل کو چھوڑ کر والدین کے پاس جاوے۔ سو اس نے اتنا تو صحیح سمجھا کہ واجب مقدم ہے۔ مندوب پر۔ مگر غلطی یہ ہوئی کہ اس کو مندوب سمجھ لیا اور غلطی کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے جہ و حالی کو دیکھا جو والی کی نہیں دیکھا بعض امرا یا ہوتا ہے کہ باعتبار حال کے وہ غیر ضروری نظر آتا ہے لیکن باعتبار مآل کے مقدم ہوتا ہے کسی امر واجب کا باوجود ظاہر ہے کہ مقدم واجب کا واجب ہے۔

پس اس بنا پر وہ واقع میں واجب ہی ہوتا ہے اور واجب کا تقدم حق والدین پر ہوتا ہے اس لئے ان ظاہر بینوں کا حکم اس میں غلط ہو جاوے گا۔ اور یہ امر اس قدر دقیق ہے کہ بعض دفعہ اہل ظاہر اس کو قبول کرنے میں بھی تاہل کرتے ہیں۔ محققین نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر خلوت و ریاضت سے طبیعت ملول ہو جاوے اور قرآن سے معلوم ہو کہ اگر اس حالت کو امتداد ہو گا تو طبیعت

بے کار ہو جاوے گی تو اس شخص پر واجب ہے کہ خلوت چھوڑ کر تفریح مباح میں مشغول ہو۔ باہر نکلے ، دوستوں سے ہنسے بولے۔ جب طبیعت میں تازگی و نشاط پیدا ہو جاوے۔ تب پھر خلوت میں بیٹھ جاوے۔

ان محققین پر بڑی ملامت کی گئی ہے کہ اوراد کو جو طاعات میں منہی عنہ اور مزاح کو جو کہ دین کا کام بھی نہیں واجب کہتے ہیں مگر جو شخص علوم شرعیہ میں اتقان و امعان کا درجہ رکھتا ہے اس کو اس حکم میں کچھ بھی تعجب نہ ہو گا۔ حدیث تو اس سے زیادہ کی تفریح کر رہی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاپ و پاخانہ کے دباؤ کے وقت نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔ سو دیکھئے کہ پشاپ و پاخانہ تو مزاح سے بھی اداؤں ہے۔ اور فرض نماز اوراد سے بھی اعلیٰ ہے۔ جب اس شخص پر خاص حالت میں نماز کو تو حرام اور لغو کو تو واجب فرمایا۔ تو ان بعض محققین پر لازمیت کی کیا گنجائش ہے تو اس مزاح کے وجوب کا سبب یہی ہے کہ تعطل و بطالت و کسل کا علاج واجب ہے تاکہ اس کا اثر فرائض و واجبات تک نہ پہنچ جاوے۔ اور اس واجب کا طریقہ عادیۃً اس شخص کے لئے یہی مزاح ہو گیا تھا اس لئے یہ مزاح بھی واجب ہو جاوے گا۔

اسی طرح بعض حالات میں مبصر کو کسی خاص شخص کی استعداد دیکھ کر اوراک ہوتا ہے کہ اگر اس کو تجر فی العلوم و اماطہ نقلیات و عقلیات کا نہ ہو یا یہ شخص کسی شیخ کامل کے پاس چندے نہ رہا تو آئندہ کسی وقت اس کے کسی ضروری جزو دین میں خلل واقع ہونا غالب ہے اور اس کی حفاظت ہے واجب۔ اور اس کا طریقہ یہی تجر و تفرغ للعبادة الی مدہ معدوہ ہے اس لئے یہ مبصر اس شخص کے لئے اس مندوب ظاہری کو واجب کہے گا اور اس ظاہرین کے حکم و تجویز کو غلط سمجھے گا۔ چنانچہ محققین کے کلام میں ایسی تصریحات موجود ہیں۔ پس اس ظاہرین کو چاہئے کہ وہ حدیث الشاہد میدی مالا یواہر الغاشقہ پر عمل کر کے اپنی رائے پر دثوق نہ کرے اور اس طالب کو تقدیم حق والدین کی رائے نہ دے۔

حضرت علیہ السلام کے تصرفات کا مبنی یہی مال مبنی تھی گو وہ کمال موسوی سے اس لئے بڑھا ہوا نہ تھا کہ منشا اس مال مبنی کا کشف تھا اور ان واقعات کو فراست اور بصیرت سے کوئی تعلق نہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا کلام یہی تھا۔ اس لئے ان کی نظر سے یہ امور غائب رہے اور ادراک بصیرت

ادناک کشف سے افضل و اکل ہے اس لئے افضل موسیٰؑ ہی تھے۔

بعض جگہ اس مبصر کے نزدیک خود اس طالب پر اندیشہ اس کا نہیں ہوتا کہ بدرون
تجرفی العلوم کے اس کا کوئی ضروری دینی جزو مختل ہو جاوے گا۔

مگر یہ طالب ہے ایسے مقام کا رہنے والا جہاں جہل و فساد غالب ہے اور اس کے ساتھ
ہی کسی کو تحصیل علم دین کی طرف توجہ نہیں جس سے ان کی اصلاح ہو پس گو اس نواح والوں پر
بطریق فرض کفایہ ہی توجہ واجب ہے مگر کوئی اس میں مشغول نہیں تو سب ہی گنہگار ہوں گے اور
ان سب میں یہ طالب بھی گنہگار ہو گا اور گناہ سے بچنا واجب ہے اس لئے اس واجب پر نظر کر کے یہ
مبصر اس طالب کو رائے دے گا کہ تم والدین کے امر کو چھوڑ کر تخر علوم میں حاصل کرو۔ اور اپنی
قوم کی اصلاح کرو۔ اس لئے ایسے مشتبہ مواقع میں اپنی یا محض ظاہر پرست کی رائے پر دو ترقی
نہ کرے کسی محقق حکیم مبصر جامع ظاہر و باطن سے فتویٰ لے کر اس کا اتباع کرے۔

تیسری مثال ایسے امور و دقیقہ کی جن کو بعض اہل علم بھی مباح یا قربت سمجھتے ہیں مگر محققین
دار بخین اس کو روکتے ہیں۔ سفر کرنا حج نفل کے لئے ظاہر اقربت معلوم ہوتا ہے مگر بعض اشخاص
کے خاص حالات سے محقق کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا حج کرنا اس لئے مفر ہو گا کہ یا تو اس
سے فرض نماز کی پابندی نہ ہوگی یا اہل و عیال کے حقوق واجبہ ضائع ہوں گے۔ یا قلت زاد راہ
کے سبب تکلیفیں اٹھاوے گا اور اس کے قلب میں بیت اللہ یا صاعب البیت سے تنگی و شکوہ
پیدا ہو گا جیسا بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے یا یہ کہ سوال حرام میں مبتلا ہو گا و نحو ذلک۔ اور یہ سب
معاصی ہیں اور معصیت کا سبب بھی معصیت ہے اس لئے وہ محقق اس شخص کو حج سے منع کرتا ہے
اس لئے کہ جس طرح مقدمۃ الواجب واجب قاعدہ ہے۔ اسی طرح مقدمۃ الحرام حرام بھی ایک قاعدہ ہے
جس میں بعض اوقات مثل قاعدہ بالا ظاہر بینوں سے غلطی بھی اور ان کو اہل بصیرت کے بعض احکام
پر استعجاب بھی ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک محقق کا یہاں تک قول ہے کہ اگر کسی شخص کو شریعت سفر
حج کی اجازت نہ دے اور قرآن تو یہ سے یہ معلوم ہو کہ اگر وہاں کے حالات اس شخص کے سامنے
بیان کئے جائیں گے تو اس کو اس قدر شوق ہو گا کہ بہ اضطراب سفر میں چل کھڑا ہو گا۔ تو ایسے شخص کے
سامنے ایسے حقوق انگریز حالات بیان کرنا تک جائز نہیں۔ ان محقق پر اس حکم میں بے حد ملامت ہوتی

کو توبہ وہاں کے حالات بیان کرنے کو منع کر دیا۔ مگر ان بزرگ معترضوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس دلیل سے یہ منع کر رہے ہیں آیا اس کے کسی مقدمہ میں کوئی خدشہ ہے اگر ہے تو اس کو صاف کرنا چاہیے اگر نہیں ہے تو ماننا چاہیے مقدمات کو تسلیم کر کے نتیجہ میں کلام کرنا محض تحکم و اعتساف و کج روی و بے راہی ہے۔ یہی ہے وہ قاعدہ جس کی بنیاد پر محققین اکثر بدعات کو منع کرتے ہیں اور عامی نظر کے لوگ، یا اہل تعنت ان سے الجھتے ہیں اسی کو کہا ہے :

وَكَمْ مِنْ عَابِثٍ قَوْلًا صَحِيحًا
وَأَفْتَهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

یہاں تک ذکر تھا اس کو تاہی کا جو سفر شروع کرنے

سفر شروع کرنے کے بعد کی کوتاہیاں

سفر شروع کرنے کے ہوتی ہیں مثلاً: بعض آدمی رفیقان سفر سے ذرا ذرا بات پر الجھتے ہیں کہیں اس پر کہ تم اپنی باری میں جاگے کیوں نہیں؟ کہیں اس پر کہ اسباب ہم اٹھاتے ہیں تم کیوں نہیں اٹھاتے اس پر کہ تم نے گاڑی کا کرایہ زیادہ دیا یا کہیں اور زیادہ خرچ کر دیا خصوصاً سفر حج میں کہ گنوار بھی نوابی مزاج کا ہو جاتا ہے سو یہ بات سخت بد خلقی میں داخل ہے اول تو یہ امور قابل خیال و مطالبہ کے نہیں دوسرے اگر ان کا مطالبہ ہی رفیق سے مطلوب ہے تو اس کا یہ طریق نہیں کہ یہ اس کے عیب چھانٹے اور وہ اس کے عیب نکالے۔ بلکہ طریقہ سہل اور مجرب النفع یہ ہے کہ تم اس سے کچھ مت کہو خود برابر کام کئے جاؤ اس سے خود وہ شر ماوے گا۔ اور خود ہی کام کرے گا۔ اور اگر وہ اس سے بھی متاثر نہ ہو اور تم میں صبر و تحمل نہ ہو تو بہتر ہے کہ اس سے عقد رفاقت قطع کر دو اور جواب دے دو کہ اب سے ہم تم رفیق نہیں ہیں مثلاً دیگر مسافروں کے اس سے معاملہ رکھو نہ دوستی و شرکت اور نہ دشمنی و مزاحمت۔

بعض لوگ رفیقوں سے تو اچھا معاملہ رکھتے ہیں لیکن دوسرے مسافروں سے بد خلقی کرتے ہیں کبھی اپنے نفس کے لئے اور کبھی اپنے رفیق کے لئے۔ خصوصاً ریل میں کہ اکیلا آدمی یا دو آدمی کئی کئی آدمیوں کی جگہ گھیر کر کچھ خود پھیل کر کچھ اسباب و بستر پھیلا کر بیٹھتے ہیں اور نئے آنے والوں کو تو اکثر آنے ہی نہیں دیتے۔ طرح طرح کے حیلے کرتے ہیں۔ کبھی زور و ظلم سے بھی کام لیتے ہیں اور اگر وہ چلے

ہی آئے تو ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتے کسی اسٹینن وہ لوگ کھڑے ہو کر قطع کرتے ہیں اور ان کو ذرا مروت، دوئم نہیں آتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے اور یہ ہماری جگہ تو ہم اس وقت ان سے کس معاملہ کے متمنی ہوتے۔ پس وہی معاملہ ہم کو ان سے کرنا چاہیے اور نہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شرعاً بھی جائز نہیں۔ جیسے کہ اور بھی بعض ناجائز امور کاریل میں اذکاب کیا جاتا ہے جس کی جزئیات کو بقدر ضرورت ہمارے محب و کرم مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی نے ایک رسالے کی شکل میں جمع فرمایا ہے جس کا نام رفیق سفر یا زاد المسافرین ہے اور انشا اللہ عنقریب طبع ہو جائے گا۔ اس لئے ہم ایسے جزئیات کے ذکر کا اس جگہ اہتمام نہیں کرتے اور یوں بلا قصد کوئی جزئیہ قلم میں آجاء دے وہ اور بات ہے۔

بعض آدمی مشترک سواری میں (جیسے گھوڑا گاڑی یا اونٹ گاڑی یا موٹر ریل) ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ خاص کر ایسے غربا کو اذیت جو ان کی وجاہت کے سبب ان کے سامنے ..... دم بھی نہ مار سکیں۔ مثلاً سگریٹ پینا اور دھواں باہر پھوڑنے کا کوئی خاص اہتمام نہ کرنا۔ یا شب کے وقت غل جھا کر باتیں کرنا یا گانا بجانا اور کوئی بہبودہ ہنسی مذاق نہ کرنا یا قول یا فعل فحش اختیار کرنا اور اس کو مشغلہ سفر سمجھنا چاہیے۔ تو یہ کہ دوسروں کو راحت پہنچا دے اور اگر اس کی توفیق نہ ہو تو کم از کم اس پر تو عمل رکھیں۔ مصرعہ

مواخیر تو امید نیست بعد مرثانہ

بعض آدمی مالک سواری سے بد عہدی کرتے ہیں مثلاً معاہدہ ہوا ہے چار آدمی کے ٹھلانے کا اور بیٹھا دے پانچ چھ۔ اگر وہ نزاع بھی نہ کریں۔ تب بھی اس کو جائز نہ سمجھنا چاہیے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ جب خاموش ہو گیا تو راضی ہی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات خاموشی بوجہ مروت و لحاظ کے ہوتی ہے مگر دل سے رضا نہیں ہوتی۔ تو ایسی خاموشی کافی نہیں۔ اور بعض دفعہ وہ نزاع بھی کرتا ہے مگر خواہ مخواہ اس کو دباتے ہیں کبھی کہتے ہیں میاں ایسی کیا بے مروتی ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ میاں سوار یاں ہی کیا ہیں دو تو بچکے ہی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ارے بھائی دو پیسے زیادہ لے لینا۔ کبھی کہتے ہیں کہ کسی دوسرے وقت سمجھ لینا اور وہی تباہی عداوتوں سے کام لیتے ہیں۔ اور اس سے بحث نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سیدھی بات تو یہ ہے کہ جب معاہدہ بدلے تو مالک سے صاف اطلاع کرے اور اس کے متعلق مستقل گفتگو کر کے جس طرح باہم لے ہو جائے اس کے موافق عمل کرے محض اپنے جی کو سمجھا لینا کافی نہیں۔

بعض آدمی مزدور کی مزدوری نہیں ٹھہرتے، پھر بعض تو بلا کسی ضابطہ کے
مزدوری کے متعلق کوتاہی جو جی میں آیا دے دیا۔ خواہ دوسرا رضی ہو یا نہ ہو اس کا ظلم ہونا تو

ظاہری ہے اور بعض اپنے زعم میں بے راہی سے بچتے ہیں اور ضابطہ کی پابندی کرتے ہیں یعنی اس ٹکڑے
 کے قواعد کے موافق کہ فی عدد اس قدر دیا جاوے کہ دیدیتے ہیں اسی طرح گاڑی وغیرہ کا کرایہ گھنٹوں کے
 حساب سے دینے کو کافی سمجھتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے کہ بعض اوقات دوسرا آدمی یعنی مزدور اور
 گاڑی والا اپنی نارضا مندی تصریح ظاہر کرتا ہے کہ صاحب ایک پیسہ تو فلانا ہی لے لیگا۔ دیکھئے!
 کیا وزنی اسباب ہے؟ اس کا تو زیادہ دینا چاہیے۔ فی عدد کا حساب تو مختلف مقدار کی گھنٹیوں
 میں ہے۔ دیکھئے! چاروں گھنٹیاں بڑی ہی بڑی ہیں۔ مشکل سے اٹھائی ہیں ایک ایک عدد دو آدمیوں
 کے اٹھانے کا ہے۔ آپ اس کا بھی اسی حساب دیتے ہیں؟

غرض اس طرح سے وہ اپنی نارضا مندی کا اظہار کرتا ہے۔ مگر یہ حضرات ان سب معروضات
 کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ صاحب ان لوگوں کی یہ عادت ہی، موتی ہے۔ غرض التفات ہی نہیں کرتے
 اگر وہ زیادہ بولا دہمکتا، میں۔ صلہ بھی کرتے ہیں وہ غریب خاموش ہو کر رہ جاتا ہے۔

سو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ
عقد اجارہ میں مزدور یا مالک کی رضامندی شرط ہے عقد اجارہ میں مزدور یا مالک

کی رضامندی شرط ہے کوئی ضابطہ مقرر ہو جانا شرعاً کافی نہیں یہ مسئلہ تسعیر کا ہے جس کو فقہار
 نے ناکافی سمجھا ہے۔ البتہ اس سے منتفع ہونے کی ایک صورت ہے جو شرع کے موافق ہے وہ
 یہ کہ پہلے سے ہی کہہ دیا جاوے کہ دیکھو! ہم اس ضابطہ کے موافق دیں گے اس کے بعد جب اس
 نے کام شروع کر دیا یا سواری میں بٹھلا لیا اب وہ اس کے حق میں حجتہ اور لازم ہو گیا۔ خوب
 سمجھ لینا چاہئے۔

بعض آدمی اسباب شرط سے زیادہ لادیتے ہیں بلکہ بعض کچھ شرط ہی نہیں کرتے اور سواری
 والا یہ سمجھ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ معمول کے موافق ہو گا۔ مگر عین وقت پر اس کے زعم میں ثابت
 ہوتا ہے زیادہ تو وہ تکرار کرتا ہے۔ اور باہم اختلاف اور نزاع ہوتا ہے پھر جو بھی غالب آگیا
 سو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ جہاں سواری کا مالک خود کہدے کہ اس سے زیادہ اسباب نہ رکھا

جاوے اور پھر اس سواری کو یہ کرایہ کرے تو اس شرط کو اس نے منظور کر لیا پھر اس سے زیادہ لے جانا کبھی طرح جائز نہیں جب تک وہی راضی نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مالک کا راضی ہونا شرط ہے جس نے شرط ٹھہرائی ہے کسی دوسرے ملازم وغیرہ کا راضی ہونا کافی نہیں۔ البتہ اگر ملازم کو اختیارات شرط ٹھہرانے کے بھی دیئے گئے ہوں تو پھر اس کی رضا بھی کافی ہے۔

ریل وغیرہ میں قانون سے زائد اسبابے جانا جائز نہیں | یہاں سے ریل میں قانون سے زائد اسباب لے جانے کا

حکم اور یہ بھی کہ اگر ریلوے سے ملازم چھوٹے بڑے زیادہ کی اجازت دیدیں تو اس کا ناجائز ہونا بھی معلوم ہو جاوے گا خواہ وہ کچھ لے کر اجازت دیں یا ویسے ہی رعایت کریں۔ کیونکہ وہ ریل کے مالک نہیں اور اگر مالک کی طرف سے کوئی شرط و قانون وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس سے کرایہ کرتے وقت دکھلاوے کہ یہ اسباب ہے یا وزن بتلاوے کہ اتنا ہو گا اس سے زیادہ ناجائز ہو گا۔

میں نے اپنے بعض اساتذہ کتب ابتدائہ سے رئیس الاقنیا حضرت مولانا مظفر حسین صاحب قدس سرہ کی حکایت سنی ہے کہ اسباب دکھلانے کے بعد اگر کوئی شخص ایک خط بھی دیتا تھا کہ فلاں شخص کو دیدیکھتے تو فرمادیتے تھے یہ کھوڑے ولے سے اجازت لے لو کیونکہ یہ مشروط سے زیادہ ہے۔ میرا اس حکایت کے نقل کرنے سے یہ مقصود نہیں کہ یہاں تک رعایت واجب ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ دیکھتے! احتیاط ولے امر غیر واجب تک کی رعایت و اہتمام کرتے ہیں۔ جس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ دوسرے دیکھنے ولے واجب کا تو خیال کریں گے تو مطیع نگران کا تعلیم ہی ہے۔ اب اس کے بعد شبہ غلو یا تقشف کا بھی زائل ہو گیا سو اس حالت میں ہم کو امور واجبہ کی تو رعایت و اہتمام کرنا چاہیے یہ غلطیاں تو معاملات کے متعلق تھیں جو سفر میں ہوتی ہیں۔

سفر میں نماز چھوڑنا دیانات کے خلاف ہے | بعض آدمی سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جی

کو سمجھا لیتے ہیں کہ وضو اور نماز میں بڑی مشکلیں پڑتی ہیں اس لئے قضا کر لیں گے مگر کوئی ان سے پوچھے کہ وہ مشکلیں قابل برداشت ہیں یا ناقابل برداشت ہیں۔ اگر قابل برداشت ہیں تو فرض کے لئے برداشت کرو اور ناقابل برداشت ہیں تو جو لوگ سفر میں نماز کے پابند ہیں وہ کیسے برداشت

کرتے ہیں ؟ واللہ اگر کسی خفیف سی دنیوی غرض کی تکمیل میں اس سے بدد جہا زائد استہام کرنا پڑے تو خوشی خوشی سب گوارا کریں مگر وہ تو دین ہی کے نام سے روح قبض ہوتی ہے۔ بعض نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے شرائط و ارکان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی تیمم ہی کر رہا ہے اور پانی اسٹیشن پر یا ٹل کے اندر موجود مگر طبیعت قبول نہیں کرتی کہ وہ پانی پاخانہ کا ہے گو اس میں پاخانہ ملا ہوا نہیں مگر منسوب پاخانہ کی طرف ہے۔

غضب کی بات ہے کہ شریعت کے ہوتے ہوئے دینیات میں طبیعت کو ترجیح دی جاوے۔ پھر تیمم بھی کپڑے پر جس پر غبار بھی نذر دجو اجازت تیمم کی صورت میں بھی جائز نہیں۔ اور سختہ پر گرد موجود ہے مگر اس کو یہ کہہ کر اڑا دیا کہ اس کا کیا اعتبار۔ کاش اگر مسائل شرعیہ کی تحقیق کرتے تو یہ مسئلہ بھی ان کو معلوم ہوتا کہ ایسی صورت میں ان کے اس دہم ہی کا کچھ اعتبار نہیں۔ اصل اشیا میں طہارت ہے جب تک سختہ کا نجس ہونا یقینی نہ ہو اس وقت تک ظاہر ہی ہے۔

بعضے استقبال قبلہ ہی کی ضرورت نہیں سمجھتے محض اس لئے کہ رخ سیدھا کرنے میں قدر تکلیف کرنا پڑتا ہے۔ سو اگر دیکھا جاتا کہ یہ لوگ دنیا کے کسی کام کے لئے خفیف مشقت بھی گوارا نہیں کرتے تو ان کے اس عذر کو سنا جاتا۔ گو سننے کے بعد اس کا غلط ہونا سمجھا دیا جاتا کہ دینی احکام کو دنیاوی مصالح پر قیاس نہیں کر سکتے کہ یہ تمہارے اختیاری اموال ہیں اور وہ بوجہ ایجاب الہی کے غیر اختیاری تو ایک کا قیاس دوسرے پر چھوڑ دینا ہی چاہیے لیکن جب دنیوی مقاصد کے لئے بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی جاتی ہیں اس حالت میں تو نماز کے باب میں ان کا یہ عذر قابل سماعت بھی نہیں بلکہ قبول چرمد بعضے آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے باوجودیکہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سوان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔

البتہ اگر قیام پر قدرت نہ ہو یعنی کسی سہارے سے بھی کھڑے نہ ہو سکیں۔ تب البتہ بیٹھ کر پڑھنا درست ہے اس مسئلہ میں لوگ بحالت مرض بھی سنت غلطی کرتے ہیں یعنی ذرا مشقت ہو گئی اور بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے درخشاورد المختار میں تصریح ہے کہ اگر کسی سہارے سے کھڑا ہو سکے تب بھی کھڑا ہونا فرض ہے۔ اسی طرح اگر آدمی قرآن میں کھڑا ہو سکتا ہے یا بقدر تکبیر تحریمہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنا ہی کھڑا ہونا فرض ہے۔ بعضے آدمی باوجودیکہ جماعت کر سکتے ہیں مگر پھر تنہا تنہا پڑھ لیتے ہیں بعضے آدمی سمجھتے ہیں کہ عبادت کے لئے اتحاد مکان شرط ہے اور ہر درجہ جدا مکان ہے ایک درجہ میں اتنی جگہ نہیں اس لئے جماعت

نہیں کرتے۔ سو ہمارے نزدیک تو دوسری گاڑی تو بیٹک دوسرا مکان ہے لیکن ایک گاڑی کے متعدد درجے سب ایک ہی مکان ہیں۔ ان میں جماعت ہو سکتی ہے اور اگر کسی صاحب علم کی یہی تحقیق ہو یا کسی عالم کی اس تحقیق میں کوئی تقلید کرتا ہو کہ ہر درجہ جدا مکان ہے خیر لوں کریں کہ ایک ایک درجے میں دو آدمی جماعت کر لیں اگر اصوات کا تراجم نہ ہو تو ایک ہی وقت میں ورنہ آگے پیچھے اور چونکہ یہ مسجد محلہ نہیں اس لئے اس میں تکرار جماعت کا اختلاف بھی نہ ہوگا۔

حد سے زیادہ تشدد بھی نہیں کرنا چاہیے | بعض آدمی ان بے احتیاطیوں کے مقابلہ میں اس قدر محتاط بنتے ہیں کہ ان کی احتیاط درجہ تشدد تک پہنچ جاتی ہے مثلاً ریل کے اندر ہرگز نماز نہ پڑھیں گے۔ اسٹیشن ہی پر انرا فرض سمجھیں گے جس میں بعض اوقات طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے مثلاً اسباب ریل ہی میں دکھا ہے اور کچھ جاتا رہا یا کم از کم طبیعت ادھر مشغول رہی یا دوسرے مسافروں نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا یا نہیں کیا لیکن ان کو اس احتمال پر پریشانی رہی اور مثلاً گاڑی نے سیٹی دیدی اور ان کو نیت توڑنا پڑی یا ایسا نہیں کیا لیکن مضطرب ہو گئے اور بعض اوقات گاڑی چھوٹ گئی۔ اور ان کے اسباب کا نقصان یا سفر کا خرچ ہوا اس وقت خود نماز سے قلب میں خدا نخواستہ تنگی پیدا ہو گئی یا خود ان کو تنگی نہیں ہوئی لیکن جو لوگ ہمیشہ دین کو خلل دینا کہا کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو دین سے توحش ہے ان کا متفراد توحش اور بڑھ گیا۔ اور ان کی فہرست میں ایک عدد اور بڑھ گیا کہ دیکھتے دین پر عمل کرنے سے یہ پریشانی اور مضرت ہوتی ہے اور اس جاہل کو کون سمجھائے کہ اس کی پریشانی کا سبب خود اس کا تشدد ہے نہ کہ دین سوجھدیت "یستل ولا تعسل ویشلا ولا تنفل" ترجمہ تم دونوں کو چاہئے کہ آسان طریقہ اختیار کرو اور لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالو اور لوگوں کو بشارت سناؤ ان کو نفرت نہ دلاؤ ظاہراً قول اور فعل دونوں کو عام ہے۔

اور اس پر بعض اوقات ایک طرہ اور ہوتا ہے کہ اسٹیشن پر اتر کر جماعت کرانے کے لئے امام صاحب ایسے تجویز ہوتے ہیں کہ وہ فرصت کا وقت پا کر قرأت میں تطویل اور رکوع اور سجود میں اطمینان سے تعدیل شروع کر دیتے ہیں اگر گاڑی نہ بھی ٹھکے تب بھی مقتدیوں کو خصوص اس لئے کہ مجمع میں مختلف طبائع کے لوگ ہوتے ہیں کیسی بیتابی ہوتی ہے۔ گویا ان بزرگ کو عمر بھر میں آج ہی موقع امامت

کا ملا ہے۔ نہ تو اس سے پہلے کبھی میسر ہوا اور نہ آئندہ کو امید ہے اس لئے اس وقت کو غنیمت سمجھا اور عمر بھر کا ارمان آج ہی نکالنا ضروری ہو گیا۔

دو جاہل صوفیوں کی حکایت | اسی طرح دو بزرگواروں کی حکایت ہے کہ پہلی میں اپنے رفقاء کے ساتھ سوا دتھے ایک صاحب نے تو یہ کیا کہ نماز طہر کے لئے اترے اور پڑھ کر مصلے ہی پر وظیفہ شروع کر دیا کہ میں تو عصر پڑھ کر اٹھوں گا۔ بے چارے رفیق مصیبت میں آگئے کہ منزل دور اور عمر تک کا جلس۔ اور ایک صاحب مغرب کے وقت اترے اور نماز کے بعد صلوٰۃ الاذان شروع کر دی اور تاریکی بڑھنا شروع ہوئی۔ اور منزل کسی قدر فاصلے پر اور مقام خطرناک سو شریعت ایسے تشذات کو پسند نہیں کرتی۔ جس سے خود کو یا اس سے بڑھ کر دوسروں کو کلفت و ضیق ہو۔ یہاں راز معلوم ہوا ہو گا اس ارشاد کا۔ ان اللہ یحب ان یوقی دخصمہ کما یحب ان یوقی عزائمہ۔ یعنی رخصت پر عمل کرنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں کہ وہ سبب ہو جاتا ہے دین کے ساتھ انس اور بشاشت اور انشراح اور انبساط اور دلچسپی کا اور یہ مقصد عظیم ہے۔ مقاصد نوامیس الیہ سے یہ کتابیاں قطع مسافت کے متعلق تھیں۔

عارضی قیام کے متعلق کوتاہیاں | بعض کوتاہیاں عارضی قیام کے متعلق ہیں، یعنی کسی مقام پر ایک دو شب مثلاً قیام کیا خواہ سرائے میں یا کسی خاص میزبان کے پاس اگر سرائے میں قیام کیا ہے تو وہاں بھی ان امور کا لحاظ ضروری ہے کہ دوسرے مسافروں کو اس سے کلفت نہ ہو اور سرائے کے ٹھیکہ دار کو بھی تکلیف نہ دی جاوے مثلاً بعضے لوگ بلا ضرورت شور و غل مچاتے ہیں بلا ضرورت جاگتے ہیں اور رفتہ کے ساتھ قصہ کہانیاں ہانکتے ہیں۔ بعضے آدمی گاتے بجاتے ہیں جس سے دوسرے مسافروں کے آرام و نوم میں خلل پڑتا ہے۔ بعضے ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے مسافر کے کمرہ میں سے جبکہ وہ کہیں چلا گیا ہو چار پائی اٹھا لاتے ہیں وہ غریب آکر پریشان ہوتا ہے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بھیاڑ سے مانگ لیں اور اگر نہ ملے مجبوری ہے۔ ان کو کیا حق ہے کہ دوسرے کی سابق قبضہ کی موتی لے لیں کہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور مروت سے بھی بعید ہے اگر یہی معاملہ ان کے ساتھ ہو تو کسی دل پر گزرنے تو انصاف کا مقتضایہ ہے کہ آپٹے بخود نہ پسندی بر دیگران پسند۔ اور مثلاً بعضے لوگ باوجودیکہ پیشاب پاخانہ کے لئے خاص مواقع ہیں مگر کوٹھری ہی میں موت لیتے ہیں۔ یا کہیں گذر گاہ مسافران پر ایسا کرتے

ہیں۔ جس سے بعض اوقات ٹھیکہ دار کو صاف کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات دوسرے مسافر کو تکلیف ہوتی ہے مثلاً بعض لوگ چلتے وقت ٹھیکہ دار کا حساب صاف کر کے نہیں جاتے یا تو چکے نکل گئے یا نزع و اخلاف کر کے گئے۔ اس میں علاوہ نگاہ کے جس میں حق اللہ و حق العبد دونوں ضائع کئے جاتے ہیں۔ ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے مسافروں کا بھی اعتبار جاتا ہے اور ان کے لئے ضوابط سخت تجویز کئے جاتے ہیں اور اس کے سبب یہ شخص بنتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی نسبت حدیث میں ”مفتاح الشر و مخلوق الخیر“ آیا ہے۔

اگر کسی کے پاس جانا ہو تو اسے پہلے سے اطلاع دینی چاہیے | اور اگر کسی میزبان کے پاس ٹھہرے ہیں۔ تو اس میں

بعضیہ کوتاہی کرتے ہیں کہ بدون اس کے کہ اس کو اپنی آمدنی کی اطلاع دیں اس کے پاس بدون کھانا کھائے بے وقت جا پہنچتے ہیں کہ اس وقت اس کو کھانا تیار کرانے میں کلفت ہوتی ہے۔ اگر حساب سے پہنچنے کا وقت نا وقت ہو تو چاہیے کہ کھانے کا انتظام پہنچنے کے وقت بطور خود کر لیں۔ اور فارغ ہو کر وہاں جا دیں اور جاتے ہی اطلاع کر دیں۔

بعضیہ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ اول اس کو اپنی آمد کے وقت سے اطلاع تو دیدی ہے مگر اس وقت پہنچتے نہیں وہ بے چارہ اسٹیشن پر آیا سواری کا کرایہ دیا وقت مرنے کیا کھانا پکوا یا اور یہ نواب صاحب ذرا دیر لے لے کر یا کسی دوسرے میزبان کے اصرار کرنے سے ہمسک گئے۔ بعض اوقات کئی کئی وقت اسی طرح تکلیف اٹھاتا ہے اور ان کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وقت موعود آنے کے قبل اس کو مکرر اس ارادہ کے فسخ یا تبدیل کی اطلاع کر دیں۔

خوب یاد رکھو کہ یہ سب اسلام کے خلاف ہے گو لوگ اس کو سرسری سمجھتے ہیں۔ حدیث میں نص ہے ”المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ“ ترجمہ: مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں)

پھر جب اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا سالم نہ رہا تو مسلم بدرجہ مقصودہ فی الحدیث کہاں رہ گیا۔ مشکل یہ ہے کہ آج کل بزرگی تسبیح پڑھنے کا نام رہ گیا کسی کی راحت و کلفت کی پرواہ ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خاص کوتاہی میں بہت سے نفات و منسو بین الی العلم والدین بھی مبتلا ہیں۔ اور اس

کافج ذرا ان کے قلب میں نہیں۔

بعض ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھا کر پیچھے مگر جاتے ہی اس کو یہ اطلاع نہیں کی کہ میں کھانا کھا چکا ہوں اس وقت اہتمام نہ کیا جاوے۔ وہ بے چارہ نہ تو علم غیب پڑھا ہو اور نہ لحاظ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کھانا تو نہیں کھاچے۔ غرض اس نے احتمال پر کھانا تیار کیا جب ان کے سامنے کھانا آیا۔ تو آپ نے نہایت برہمی سے ایک جملہ میں اس کے تمام انتظام کا غور کر دیا کہ میں تو کھا چکا تھا۔ بندہ خدا پہلے کس نے منہ بند کر لیا تھا۔ کہہ دینا تھا۔

بعض ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے بیٹھے اس وقت فرماتے ہیں کہ میں تو گوشت نہیں کھاتا میں تو مرغیں نہیں کھاتا۔ ظالم اگر پہلے ہی اس کو اطلاع دے دی جاتی تو کیا مشکل تھا۔ اب وہ مظلوم فکر میں پڑ گیا۔ کہیں پڑوس سے جھیک مانگتا پھرتا ہے۔ کہیں گھر میں گئی شکر تلاش کرتا ہے۔ غرض "ذر دادن و در و سر خریدن کا مصداق بن گیا۔"

بعض ایسا کرتے ہیں کہ بے اطلاع میزبان کے کہیں چل دیئے۔ اب وہ تلاش کرنا پھرتا ہے اور گھر بھر بھوکا بیٹھا ہے یا تو وقت گزر کر آئے۔ تب سب کا روزہ کھولا، یا آکر کہہ دیا کہ مجھ کو فلاں شخص نے اصرار کر کے کھلا دیا تھا۔ میں نے انکار بھی کیا مگر اس نے مانا ہی نہیں۔ اس بیڈھنگے کو یہ خبر نہیں کہ کسی کی ایسی دلجوئی کب جائز ہے کہ دوسرے کی دل شکنی ہو۔ اور وہ بھی ایسے شخص کی جس کا حق مقدم اور ساقی ہو۔

بعض آدمی ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے کی دعوت قبول کر لی اور میزبان سے اجازت لینا تو کجا اس کو اطلاع بھی نہیں کی۔ بعض ایسا کرتے ہیں کہ رخصت ہونے کا قصد دل میں کر لیا۔ مگر میزبان کو نہیں بتلایا۔ اب عین وقت پر آرڈر سنا دیا کہ میں اس گاڑی میں جاؤں گا۔ سواری کا انتظام کر دو۔ اس کا سامان ضیافت بھی ضائع کیا اور بعض اوقات حضور قصبات عین وقت پر سواری کے انتظام میں دشواری ہوتی ہے۔ غرض یہ سب پریشان کرنے کی باتیں ہیں۔ جن سے احتیاط و احتراز واجب ہے۔

مسافر کی گھر کے متعلق کوتاہیاں | اب بعض کوتاہیاں اپنے گھر والوں کے متعلق رہ گئیں۔ ان کے ذکر پر مضمون کو ختم کرتا ہوں مثلاً سفر میں جا کر گھر والوں کو ایسے

بھولے کہ ان کو اپنی خیریت تک کی اطلاع نہیں دی۔ ان سے اپنا اطمینان کر لیا کہ سب کو بعافیت چھوڑ کر آیا تھا۔ اب بھی بعافیت ہوں گے۔ مگر وہ تو پریشان ہیں کہ سفر میں ہزاروں حوادث محتمل ہوتے ہیں۔ ان کو کبھی مطمئن کرنا چاہیے تھا، اور مثلاً ان کو اپنی واپسی کے وقت کی اطلاع دی۔ مگر اس وقت نہیں پہنچے وہ بے چارے اس اجنبی میزبان سے بھی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کو صرف اپنی تکلیف سے پریشانی ہوتی اور گھر والوں کو تو تعلق محبت کے سبب یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ خدا جانے خیریت بھی ہوگی اور مثلاً باوجود اطلاع کر سکنے کے بلا کسی مصلحت کے دفعۃً گھر آ جانا احادیث میں اس کی بھی ممانعت ہے جس کی گنتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ثرلیف عورتیں شوہر کے گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے ذیبت چھوڑ دیتی ہیں۔ سو ایسا نہ ہو کہ اس مبتذل حالت میں دیکھ کر اس کو نفرت ہو جائے جو بنیاد پر جاوے مصالح خانہ داری کے انہدام کی اگر پہلے سے اطلاع ہو تو وہ آراستہ اور پیراستہ تو ہو جاوے۔

ممکن ہے کہ سفر کی کوتاہیاں کی فہرست اور بھی طویل ہو سکے مگر فی البدیہہ جو خیال میں آئیں۔ وہ لکھ دیں فہم آدمی ان ہی کے اصول سے دوسری کوتاہیوں کی بھی اصلاح کر سکتا ہے فقط
واللہ الموفق لسبیل لاوکس فیہ ولا شطط

تعلیم نسواں کے متعلق کوتاہیاں

اصلاح معاملہ بہ تعلیم نسواں

ہر چند کہ بعد رو حدیث "طلب العلم فربضتہ علی کل مسلم ومسلمۃ" ترجمہ (علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے) وغیرہ آلاء من النصوص الموجبۃ لتحصیل العلم علی الرجال والنساء اس بحث پر مستقل کلام کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ خصوص جبکہ اس کے بہت قبل اس میں مجملًا اس سے تعارض بھی ہو چکا ہے لیکن بعض واقعات و خصوصیات کے (کہ زیادہ ان میں ہندوستانی مستورات کے حالات ہیں جن کا مشاہدہ اکثر ہوتا رہتا ہے) اس باب میں مستقل اور کسی قدر مفصل گفتگو کئے جانے کو مقتضی ہونے کے سبب اس کا بقدر ضرورت مکرر ذکر کیا جاتا ہے

تعلیم نسواں کے متعلق لوگوں کی تین قسمیں | سو جاننا چاہیے کہ اس مقدمہ میں جہاں تک نتیجہ کیا گیا۔ تین خیال کے لوگ ہیں۔ ایک وہ

کہ تعلیم نسواں کے نہ مخالف ہیں۔ نہ حامی مگر تعلیم کا اہتمام نہیں۔
دوسرے وہ کہ اس کے مخالف ہیں۔

تیسرے وہ کہ اس کے حامی ہیں اور ان سب سے مختلف کتابیاں واقع ہوتی ہیں۔

پہلی قسم کے لوگوں کی غلطی اور ان کے شبہات کا جواب | چنانچہ اول طبقہ کی کوتاہی جو سب کتابیں سے اشد و اعظم ہے یہ ہے کہ سرے سے

مستورات کو تعلیم دینے ہی کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ نہ مردوں کے نزدیک اور نہ خود ان مستورات کے نزدیک اور دلیل ان لوگوں کی جو ان کے اشتباہ کا منشاء ہو گیا ہے یہ ہے کہ کیا عورتوں کو کوئی نوکری کرنا وہ گنہگار ہے جو ان کے پڑھانے کا اہتمام کیا جاوے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے نہ تعلیم کی غرض سمجھی اور نہ ان نصوص و روایات میں غور کیا۔ جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ایک درجہ میں تحصیل علم کو فرض و واجب قرار دے رہے ہیں اور نہ اس تعلیم کو سمجھا جو کہ فرض ہے۔

علوم سے غرض نوکری نہیں ہے | سو سمجھ لینا چاہیے کہ علوم سے غرض نوکری نہیں ہے کیونکہ جو علم

علی العین واجب التحصیل ہے وہ علم معاش نہیں ہے بلکہ وہ علم دین ہے جس سے انسان کے عقائد و اعمال و معاملات و معاشرت و اخلاق درست ہوں۔ جس کا ثمرہ دنیا میں اولئکہ علیٰ ہدیٰ من ربہم ترجمہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے کی دولت اور آخرت میں۔ اولئکہ ہم المفلحون (یہی لوگ ہی کامیاب ہیں) کی بشارت ہے۔ سو اس کا وجوب ظاہر ہے۔ سمجھا بھی عقلاً بھی۔

والا کل سمعیہ یہ ہیں۔

(۱) طلب العلم واجب علی کل مسلم (رواہ عن النس)

(۲) طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم (الدیلمی عن علی)

(۳) طلب الفقہ حتم واجب علی کل مسلم (ک فی تاریخین عن النس)

(۴) تعلموا العلم وعلّموا الناس (قطع عن ابی سعید وھب عن ابی بکر)

(۵) تعلموا العلم قبل ان یرفع الدیلمی عن ابن مسعود وعن ابی ہریرۃ

(۶) یا ایہا الناس علیکم بالعلم قبل ان یقبض (طب و الخطیب عن ابی امامۃ)

(۷) یا ایہا الناس خذوا من العلم قبل ان یقبض العلم (رحم والد ارجمی طب و ابو الشیم)

فی تفسیرہ وابن مروجیہ عن ابی امامتہ

(۱) ویل لمن لا یعلم (حل من هذا یفہ) کذا فی کنز العمال وغیر ذلک من النصوص العامة

للوجہ والدرأۃ۔

دلیل عقلی | اور دلیل عقلی یہ ہے کہ اصلاح عقائد و اعمال کی فرض ہے اور وہ موقوف ہے۔ ان کی تحصیل پر، چنانچہ ظاہر ہے۔ اور فرض کا موقوف علیہ فرض ہے۔ پس تحصیل علم فرض ہوا۔ اور ہر چند کہ موقوف ہونا عمل کا علم پر بالکل بدیہی ہے۔ مگر اس سے ترقی کر کے کہا جاتا ہے کہ حتیٰ بھی ہے۔ چنانچہ بے علم عورتیں جس حالت میں ہیں سب دیکھتے ہیں کہ نہ ان کو شرک کفر کی کچھ تمیز ہے نہ ایمان اور اسلام کی کچھ محبت ہے۔ جو چاہیں خدا تعالیٰ کی شان میں بک دیتی ہیں۔ جو چاہیں احکام شرعیہ کے مقابلہ میں زبان درازی کر بیٹھتی ہیں۔ اولاد کے لئے یا شوہر کو مسخر کرنے کے لئے ٹوٹے ٹوٹے، جادو منتر، جو کچھ کوئی بتلا دیتا ہے بلا امتیاز مشروع نامشروع کے سب ہی کچھ کر گذرتی ہیں۔

جب عقائد ہی میں یہ حالت ہے تو نماز روزہ کا کیا ذکر ہے۔ حتیٰ کے بعض کی نوبت ترک سے گذر کر استخفاف بلکہ تشام و تلطیر (بدفالی) تک پہنچ جاتی ہے یعنی بعض تو باوجود فرض سمجھنے کے اس کو ترک ہی کر دیتی ہیں۔ اور بعض اس کی وقعت بھی نہیں کرتیں۔ کوئی غروی امر نہیں سمجھتیں اور بعض اس کو منحوس و موجب مفرت اعتقاد کرتی ہیں۔ اور یہ دو درجہ کفر صریح ہیں۔ اور اول فسق و کبیرہ ہے۔

جب نماز روزہ میں یہ کیفیت ہے جس میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا تو زکوٰۃ دج جس میں ہمیشہ کا بھی خرچ ہے اس کو تو پوچھو ہی مت .....! اور جب عقائد و اعمال دیانت کا یہ حال ہے۔ تو معاملات کا درستی کا تو احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نماز روزہ کی صورت تو دین کی ہے۔ اور معاملات تو عوام کی نظر میں بالکل دنیا ہی کی شکل رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کی درستی کا اہتمام تو خاص لوگ کرتے ہیں۔ جاہل مستورات کیا درستی کریں گی۔

پھر جب معاملات کے ساتھ یہ طرز عمل ہے تو معاشرت کی اصلاح تک تو کہاں ذہن جائے گا کیونکہ معاملات کو حقوق العباد تو سمجھا جاتا ہے۔ بخلاف معاشرت کے کہ اس میں یہ پہلو بھی ظاہر نہیں ہے اس لئے اس کا بالکل ہی اہتمام کم ہے۔ پھر جب معاملات و معاشرت سے اتنی بے پروائی

ہے تو اخلاق باطنی مثل تواضع و اخلاص و خوف و محبت و صبر و شکر و بخود لگ، کی طرف تو کیا توجہ ہوگی۔ کیوں کہ معاملات کا زیادہ اور معاشرت کا اس سے کم دوسروں تک تو اثر پہنچا معلوم ہے۔ نیز ان پر بعض اوقات نیک نامی و بدنامی کا ترتیب بھی ہو جاتا ہے۔ بخلاف اخلاق باطنی کے کہ اس کا غالب اثر بھی اپنی ہی ذات تک محدود ہے۔ اور بوجہ خفا کے دوسروں کو ان کا علم بھی کم ہوتا ہے جس سے نیک نام یا بدنام کر سکیں۔ اس لئے اس کا اہتمام تو بالکل ہی نادر ہے حتیٰ کہ بہت سے خواص میں بھی تا بہ عوام چہ

درد

بہر حال ان سب امور دینیہ میں قلت مبالغت کا اصل منشاء و سبب قلت علم دین ہے۔ پھر جہاں بالکل ہی علم نہ ہو اور اس سے بڑھ کر یہ فطرۃ عقل بھی کم ہو۔ کیوں کہ طبقہ انات قدرتی طور پر ناقص العقل ہیں۔ غرض جہاں نہ عقل ہو نہ علم ہیں تو وہاں امور مذکورہ میں کوتاہی کی کیا حد ہوگی؟ غرض عقل اور مشاہدہ دونوں شاہد کہ بدون علم کے عمل کی تصحیح ممکن نہیں اور عمل کی تصحیح جب اور فرض .... پس تحصیل علم دین کا فرض ہونا جیسا اوپر دعویٰ کیا گیا ہے۔ عقلاً بھی ثابت ہو گیا اور سمعاً فرض ہونا اس سے اوپر بیان کیا گیا ہے تو دونوں طرح تحصیل علم دین فرض ہوا۔ پس ان لوگوں کا یہ خیال کہ جب عورتوں کو نوکری کرنا نہیں ہے۔ تو ان کی تعلیم کیا ضرور ہے؟۔ محض غلط ٹھہرا۔ یہ جواب ہوا۔ ان کی مذکورہ کوتاہی کا۔

تعلیم نسوان کی فرضیت پر ایک شبہ اور اس کا جواب | البتہ اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ علم دین کی فرضیت سے تعلیم بطریق متعارف کا واجب ہونا لازم نہیں آتا کہ مستورات کو کتابیں بھی پڑھائی جائیں۔ بلکہ یہ فرض اہل علم سے پوچھ پاچھ رکھنے سے ادا ہو سکتا ہے۔

سو اس کی تحقیق یہ ہے کہ واقعی یہ بات صحیح اور ہم تعلیم متعارف کوئی نفع واجب بھی نہیں کہتے۔ لیکن یہاں تین مقدمے قابل غور ہیں۔

اول یہ کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے گو بالغیر سہی۔ جیسے جو شخص پیادہ سفر حج قطع کرنے پر قادر نہ ہو۔ اور اس شخص کے زمانہ میں ریل اور آگٹ (اسٹیم) ہی ذریعہ قطع سفر کا متعین ہو۔ اور اس کے پاس اس قدر وسعت و استطاعت بھی ہو۔ تو اس شخص پر واجب ہوگا کہ سفر کا عزم کرے

اور ریل اور آگٹوٹ کا ٹکٹ خرید کر اس میں سوار ہو۔ سو ریل اور آگٹوٹ کا ٹکٹ خریدنا اور اس پر سوار ہونا فی نفہ شرعاً فرض نہیں۔ لیکن چونکہ ایک فرض کا ذریعہ ہے اس لئے یہ بھی فرض ہوگا۔ مگر بغیر اس یہ مقدمہ تو ثابت ہو چکا۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ تجربہ سے معلوم ہو گیا ہے کہ علم کا اذہان میں قابل اطمینان درجہ میں محفوظ رہنا موقوف ہے۔ کتب کے پڑھنے پر جو کہ تعلیم کا متعارف طریق ہے اور محفوظ رکھنا علم دین کا واجب ہے۔ پس بناء بر مقدمہ اولی بطریق متعارف تعلیم کا جاری رکھنا بھی واجب ہے۔ البتہ واجب علی الکفایہ ہے۔ یعنی ہر مقام پر اتنے آدمی دنیا ت پڑھے ہوئے ہونے چاہئیں کہ اہل حاجت کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ بھی تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ مردوں میں علماء کا پایا جانا مستورات کی ضروریات دینیہ کے لئے کافی وافی نہیں۔ دوجہ سے اولاً پردہ کے سبب (کہ وہ بھی اہم الواجبات ہے) سب عورتوں کا علماء کے پاس جانا قریباً ناممکن ہے اور گھر کے مردوں کو اگر واسطہ بنایا جائے تو بعض مستورات کو تو گھر کے ایسے مرد بھی میسر نہیں ہوتے اور بعض جگہ خود مردوں ہی کو اپنے دین کا بھی اہتمام نہیں ہوتا تو وہ دوسروں کے لئے سوال کرنے کا کیا اہتمام کریں گے۔

پس ایسی عورتوں کو دین کی تحقیق از بس دشوار ہے اور اگر اتفاق سے کسی کی رسائی بھی ہو گئی یا کسی کے گھر میں باپ بیٹا، بھائی وغیرہ عالم ہیں تب بھی بعض مسائل عورتیں ان مردوں سے نہیں پوچھ سکتیں۔ ایسی بے تکلفی شوہر سے ہوتی ہے تو سب شوہروں کا ایسا ہونا خود عاداتاً ناممکن ہے۔ تو ان کی عام احتیاج رفع ہونے کی بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ کچھ عورتیں پڑھی ہوئی ہوں۔ اور عام مستورات ان سے اپنے دین کی قسم کی تحقیقات کیا کریں پس کچھ عورتوں کو بطریق متعارف تعلیم دین دینا واجب ہوا۔

پس اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ کچھ پڑھے مردوں کی طرح عورتوں میں ایسی تعلیم ہونا ضروری ہے اور اس غلط خیال عدم ضرورت تعلیم نسوان کا بالکلیہ استیصال ہو گیا۔

دوسرے طبقہ والوں کے شبہات اور ان کا جواب | اب دوسرے طبقہ کے متعلق کچھ لکھا جاتا ہے جو تعلیم نسوان کے مخالفت

ہیں۔ اور اس کو سخت ضرر دے سکتے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم نے کبھی پُرچی عورتوں کو اکثر آزاد اور بے باک اور قلیل الحیا اور مکار اور عفت سوز دیکھا ہے۔ خاص کر اگر لکھنا بھی جانتی ہوں تو اور بھی شریخ چشم ہو جاتی ہیں جس کو چاہا خط لکھ بھیجا۔ جس کو چاہا پیام و سلام پہنچا دیا۔ اسی طرح دوسروں بھی طبع ہوتی ہے کہ اپنے نفسانی جذبات کو ان تک بذریعہ تحریر پہنچا دیتے ہیں۔ اور ان کے پاس پہنچتی ہیں کبھی تو وہ بھی متاثر ہو کر نرم جواب دیتی ہیں اور سلسلہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ جو کچھ واقع ہوتا ہے۔ واقع ہوتا ہے۔ اور کبھی جواب نہیں دیتی اور سکوت کرتی ہیں تو مریض القلب لوگ اس سے بھی تھلا کر دیتے ہیں۔ ان کے نیم راضی ہونے پر۔ پھر وہ لوگ آئندہ کے پیام و سلام و تحریر سے اس کی کوپور کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ گوش زدہ اثر سے وارد، قاعدہ اکثر یہ ہے پھر بعض کا طرز میان جادو نشان ہوتا ہے پھر سرائی بلانے معمولی طور پر نرم بھی ہوتی ہیں تو شیطان کا جال پھیل جانا زیادہ عجیب نہیں ہوتا اور اگر کسی مکتوب الیہا نے ناراضی بھی ظاہر کی اور اس ناراضی کا جواب کا تب تک بھی پہنچا دیا ہے مگر اپنے شوہر یا خاندان کے خوف سے کہ خدا جانے کیا گمان کریں گے۔ اور کیا معاملہ کریں گے اپنے گھر والوں سے اس کا اخفا کر دیتی ہیں اور اسطور پر وہ کاتبین ہر طرح کی مغفرت سے محفوظ رہتے ہیں اس لئے ان کی جسارت بڑھتی ہے۔ اور پھر دوسرے موقع پر اس کی سلسلہ جنابی کرتے ہیں۔

اور ان سب واقعات کا مبنی ان مستورات کا تعلیم یافتہ ہونا ہے اگر وہ ناخواندہ ہوں تو ان کے پاس مضمون بھیجنے سے اندیشہ ہوگا۔ دوسرے کہ مطلع ہونے کا یہ سبب ہو جاوے گا اس باب کے مسدود ہو جانے کا۔

اور یہ مفسدہ اس صورت میں زیادہ متحمل ہے جبکہ کسی عورت کے مضامین اخباروں میں بھی چھپنے لگیں اور ان مضامین کو دیکھ کر سخن شناس شیاطین انداز کرتے ہیں۔ کا تبہ کے رنگ طبیعت اور جذبات اور خیالات کا تو اس شرارت کے ثمرے وہاں زیادہ پھیلے ہیں بالخصوص اگر وہ کلام نظم بھی ہو تو اور بھی آفت اور اس زمرے میں تو ایک اور غضب ہے کہ افتخار کے لئے صاحب مضامین کا نام اور پتہ تک مکتوب لکھ دیا جاتا ہے کہ فلا نے کی بیوی فلا نے کی بیٹی، فلاں جگہ کی رہنے والی اور یہ تمام تر خرابیاں ان کے ہاتھ بڑھے ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اور اگر ان خفیہ ریشہ دوانیوں کی کسی طور پر شوہر یا اہل خاندان کو اطلاع ہی ہو گئی تو چوں کہ لکھا پڑھا آدمی ہوشیار اور سخن سازی پر زیادہ قادر ہوتا ہے وہ ایسی تاویلیں کر لیتی

رکھی ان پر حرف ہی نہ آوے گا اور اٹا منہ ناک بنادیں گی۔ مکاری سے دودیں گی کہ ہم کو یوں کہا کہیں خود کشی اور کنوئیں میں ڈوبنے کی دھمکی دیں گی۔ حتیٰ کہ اس غریب باز پرس کرنے والی کو خوشامد کرنا پڑیگی اور ڈر کے مارے پھر بھی زبان تک نہ ہلاوے گا۔

ایک خرابی اس تعلیم یافتہ طبقہ اناث میں یہ ہوتی ہے کہ ہر طرح کی کتابیں منگا کر پڑھتی ہیں عشق بازی کے قصے سازش اور لگاؤ کے ناول شوق انگیز غزلیں پھر ان سے طبیعت بگڑتی ہے کبھی ایسی غزلیں ذرا کھل کر پڑھتی ہیں کہ دروازہ میں یا پڑوس اور محلہ میں یا سڑک پر آواز جاتی ہے۔ اور آواز پر کوئی فریفتہ ہو کر درپے ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ناکام بھی رہتا ہاں رسوائی اور پریشانی کا سبب تو بن ہی جاتا ہے۔

یہ خلاصہ ہے ان صاحبوں کے خیالات کا اور میں ان واقعات کی تکذیب نہیں کرتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان صاحبوں نے کوتاہ نظری سے کام لیا۔ واقعات کے حقائق میں غور نہیں کیا اصل یہ ہے کہ ان سب خرابیوں کا ذمہ دار تعلیم نہیں ہے بلکہ طرز تعلیم ہے یا نصاب تعلیم ہے یا طرز عمل ہے یا سوسائٹی ہے یعنی یا تو یہ ہوا کہ ایسی کتابیں نہیں پڑھائی گئیں جن سے احکام حرام و حلال اور تفصیل ثواب و عقاب اور طریقہ تہذیب اخلاق معلوم ہوا اور جس سے خوف و خشیت و معرفت و عظمت حق حاصل ہو ان کو صرف حرف شناس بنا کر چھوڑ دیا ہے انہوں نے اپنی رائے سے اردو کے مختلف رسالوں کا مطالعہ کر کے کچھ پڑھنے کی ہمارت بڑھائی ہے اور تعلیم یافتہ کا لقب پا کر اس طرح تعلیم کو بدنام کیا ہے۔

تو ظاہر ہے کہ محض حرف شناس کو تعلیم کہہ سکتے ہیں اور نہ صرف شناسی اصلاح اعمال و احوال کی کفالت کر سکتی ہے۔

اور یہ ہوا ہے کہ باوجود نصاب تعلیم کے مفید و کافی ہونے کے اس نصاب کے مضامین کو قلب میں جمانے کی کوشش نہیں کی گئی اور عمل کی نگرانی نہیں کی گئی۔ مثلاً اس کی ضرورت ہے کہ جس روز کسی لڑکی نے یہ مسئلہ پڑھا کہ غیبت گناہ ہے اس کے بعد اگر وہ غیبت کرے تو فوراً اس کو یاد دلاوے کہ دیکھو تم نے کیا پڑھا تھا۔ اس کے خلاف کرتی ہو اور مثلاً ان کو پردہ کی ضرورت یا پست آواز کو بولنے کی تاکید پڑھائی گئی اور پھر اس میں کوتاہی یا غفلت کا مشاہدہ ہوا۔ فوراً اس کو روکنا چاہیے یا ان کو حرمِ مال و زیور کی مذمت پڑھائی تھی۔ پھر انہوں نے کسی تکلف کے کپڑے یا غیر ضروری زیور کی ہوس کی تو فوراً ان کو متنبہ کیا جاوے۔ اسی طرح امید ہے کہ اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ کا ملکہ ان میں پیدا ہو جاوے گا۔

اور یا یہ ہوا ہے کہ ان کی خود طبیعت اور طبیعت ہی میں صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے تو اس صورت میں تربیت نا اہل راجوں گمراہان برگنبدست کا اور شر ہے ۔
 شمشیر نیک ز آہن بد چون کند کے
 ناکس بہ تربیت نشود اے حکم کس
 کا مضمون ہے ۔

یہ گفتگو تو خود ان کے احوال و اعمال کے متعلق تھی اور جو افعال دوسرے شریہ لوگوں کے شمار کرائے ہیں ان کا امتداد و سورتدبیر سے ہوتا ہے اس کے انسداد کی اچھی تدبیر یہ ہے کہ واسطہ کے ساتھ نہایت سختی کی جاوے اور اپنے مردوں کو بالکل صاف اطلاع دیدی جاوے ۔

غرض مفاسد کے اسباب یہ ہیں جب یہ ہے تو اس میں عورتوں کی کیا تخصیص ہے یہی اسباب فساد اگر مردوں کو پیش آویں ۔ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے ۔ پھر کیا وجہ کہ عورتوں کو تعلیم سے روکا جاوے ۔ اور مردوں کو تعلیم میں ہر طرح کی آزادی دی جاوے بلکہ اتہام کیا جاوے ۔

اس فرق کی وجہ بعد تا مل بجز اس کے کچھ نہیں معلوم ہوتی کہ عورت سے صدور قبائح یا اس کی طرف نسبت قبائح عرفاً موجب ذلت اور رسوائی ہے اور وہی امور اگر مرد سے صادر ہوں ، مینا اس کی طرف منسوب ہوں تو وہ عرفاً موجب ذلت اور رسوائی نہیں ہے اس لئے عورت کے لئے ان مفاسد کے احتمال کو موانع تعلیم سے قرار دیا ہے ۔ اور مردوں کے لئے نہیں ۔ باقی شرعاً ظاہر ہے کہ اس باب میں مرد و عورت یکساں ہیں ۔ اگر عورت کے لئے معصیت مذموم و قابل لوم ہے تو اسی درجہ میں مرد کے لئے بھی ۔ اور اگر مرد کے لئے موجب طہارت و زناہت ہے تو اسی درجہ میں عورت کے لئے بھی ۔ پس جب شرعاً دونوں برابر ہیں اور عرفاً متفاوت ۔ پس اس تفاوت سے علامتاثر ہونا یعنی ایک کے لئے ان احتمالات کا اعتبار کرنا دوسرے کے لئے نہ کرنا صاف عرف کو شرع پر ترجیح دینا ہے ۔ جو بہت بڑا شعبہ ہے جاہلیت کا جس کا منشا ریکر اور ترنفع ہے ۔ دس اور یہ صرف میرا ہی دعویٰ نہیں بلکہ مدعا علیہم کا اقرار بھی ہے چنانچہ بکثرت ان لوگوں کی زبان سے سنا گیا کہ میاں مرد کا کیا ہے ۔ اس کی مثال تو برتن کی سی ہے کہ دس دفعہ سن گیا اور جب دھوا یا صاف ہو گیا اور عورت کی مثال موتی کی آب کی سی ہے کہ اگر ایک دفعہ اتر گئی تو پھر چڑھ نہیں سکتی ۔ اس کے معنی دوسرے لفظوں میں صاف یہ بھی ہیں کہ مردوں کے لئے معصیت کو خفیف سمجھتے ہیں ۔ اور عورتوں کے لئے شدید

تو علاوہ کیر کے اس میں تو فتویٰ استخفاف کے جاری ہونے کا بھی اندیشہ اور سخت اندیشہ ہے۔

تیسرے طبقہ والوں کی غلطیوں کی نشاندہی | اب صرف تیسرے طبقہ کے متعلق کلام باقی رہ گیا جو تعلیم کے حامی تو ہیں لیکن اس تعلیم کے تعین میں یا اس کے

طریقہ کی تجویز میں ان سے غلطی ہوتی چنانچہ ان میں سے بعض کا بیان بعض اصلاح خیال طبقہ ثانیہ کے اوپر ہو چکا ہے مثلاً ان کو صرف صرف شناس بنا کر چھوڑ دینا۔ پھر ان کا اپنی رائے سے مختلف رسالوں کا مطالعہ کرنا۔ اور مثلاً بعد تعلیم کے عمل کی نگرانی نہ کرنا جس کی متعدد مثالیں بھی ساتھ ساتھ مذکور ہوئی ہیں۔

عورتوں کو دینی علوم بغیر ضرورت کے نہیں پڑھانے چاہئیں | اور بعض کا بیان اب کیا جانا ہے مثلاً بعض مستورات کو بجائے علوم

دینیہ پڑھانے کے ان کو تاریخ و جغرافیہ یا اس سے بڑھ کر انگریزی پڑھاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں پڑھاتے ہیں جس کی وجہ صرف تقلید اہل یورپ کی ہے یعنی ان کے نصاب تعلیم میں شائستگی کو منحصر سمجھنا اس کی بنا ہے مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم میں اور ان میں اگر رسوم و عادات و طبائع خواص کا بھی فرق نہ ہوتا، تاہم سب سے بڑا فرق مذہب ہی کا ہے کہ ہم مذہب اسلام کا التزام کئے ہوئے ہیں اور وہ یا تو کوئی مذہب نہیں رکھتے اور زیادہ ان میں ایسے ہی ہیں اور یا ہمارے مذہب کے مغائر دوسرا مذہب رکھتے ہیں۔

اس لئے ان کے یہاں یا تعلیم مذہبی بالکل نہ ہوگی صرف زبان کی تعلیم ہوگی یا دینی معلومات کی تعلیم ہوگی اور یا دوسرے مذہب کی تعلیم ہوگی۔

بہر حال ان لوگوں کی اس تعلیم کا تو ایک خاص مبنی ہے۔ لیکن ہم لوگ اگر ان کی تعلیم کو اختیار کریں تو اس کا کیا مبنی ہے جب غرض تعلیم سے ان کی اور ہے جس کا ابھی ذکر ہوا۔ اور ہماری غرض اور ہے جس کا مختصر بیان طبقہ ماویٰ کی اصلاح خیال کے ذکر میں ہوا ہے، یعنی اصلاح عقائد و اعمال و معاملات و معاشرت و اخلاق اور یہ غرض منحصر ہے علم دین میں تو ظاہر ہے کہ ہم ان کی تعلیم کا اختیار کرنا ہر طرح بے ربط ہے البتہ اگر کسی کو تحصیل معاش کی بھی حاجت واقع ہونے والی ہو تو بعد علوم دینیہ کے اس کو ان علوم کا حاصل کر لینا بھی مضائقہ نہیں۔ جو اس زمانہ میں معاش کا موقوف علیہ ہو۔ جیسے اس وقت انگریزی و تاریخی جغرافیہ وغیرہ باقی انجیل کی اس شخص کو بھی ضرورت نہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ

کسب معاش کی حاجت صرف مردوں کو ہوتی ہے اور عورتیں اول اس وجہ سے کہ ان کا نان و نفقہ مردوں کے ذمہ ہے۔ دوسرا اس وجہ سے کہ اسلام میں پردہ کی تاکید ہے اور وہ ابواب خاصہ معاش کے جو خاص علوم پر موقوف ہیں۔ پردہ کے ساتھ حاصل نہیں کئے جاسکتے اس لئے عورتوں کے لئے یہ تعلیم بالکل فضول اور ان کے وقت کی اضعاف ہوگی بلکہ فضول سے متجاوز ہو کر ہر طرح مضر ہوگی جیسا کہ غریب ان مضار کا بیان بھی آدے گا۔

پہر حال یہ علوم جن کا لقب تعلیم جدید ہے عورتوں کے لئے ہرگز زیبا نہیں۔ البتہ فنون دنیا میں سے بقدر ضرورت سمجھنا اور حساب اور کسی قسم کی دستکاری کہ اگر کسی وقت کوئی سرپرست نہ رہے تو عفت کے ساتھ چار پیسے کمائے یہ مناسب ہے۔ رہا قصہ شائستگی کا جس کا دل پاس ہے تجربہ کر کے دیکھ لے۔ کہ علم دین کی برابر دنیا بھر میں کوئی دستور العمل اور کوئی تعلیم شائستگی اور تہذیب نہیں سکھلاتا۔ چنانچہ ایک شخص لیجے جس پر علم دین نے پورا اثر کیا اور ایک وہ شخص لیجے جس پر تہذیب جدید نے پورا اثر کیا ہے۔ پھر دونوں کے اخلاق اور معاشرت و معاملہ کا موازنہ کیجئے تو آسمان و زمین کا تفاوت پائے گا البتہ اگر نصیح و تکلف کا نام کسی نے تہذیب سمجھ لیا ہو تو اس کی یہی غلطی ہوگی کہ ایک مفہوم کا مصداق اس نے غلط ٹھہرا لیا اور اگر کسی کے ذہن میں اس وقت کوئی دین دار ایسا آیا جس میں تہذیب حقیقی کی کمی ہو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے علوم دینیہ کا پورا اثر نہیں لیا۔

دین صرف نماز روزہ ہی کا نام نہیں ہے | یعنی دین کے اجزاء متعدد ہیں۔ عقائد و اعمال و معاملات و معاشرت و اخلاق باطنی بطنی لوگ صرف نماز روزہ کے

احکام کے جاننے کو علم دین اور احکام کی پابندی کرنے والے کو دین دار لقب دیتے ہیں سو خود یہی غلط ہے۔ سب اجزاء مذکورہ کے احکام ضروریہ کا اچھی طرح جاننا علم دین اور سب کی پابندی دینداری ہے۔

سو جس کو دین دار لقب دے کر قلیل التہذیب قرار دیا گیا ہے وہ واقع میں سب اجزاء دین کا مستوجب نہیں اور کلام اس میں ہے جس نے سب اجزاء کا اثر لیا ہو پس وہ شبہ رفع ہو گیا بندہ نے اس قسم کے شبہات کے جواب کے لئے رسالہ حقوق العلم لکھا ہے (جو قابل ملاحظہ ہے)

غرض تہذیب علم دین کے برابر کسی علم سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی علم دین تو تھا جس نے سلف میں اپنے اثر سے وہ اخلاق و شائستگی پیدا کی کہ خود یورپ کو بھی اس کا اعتراف بلکہ اس سے اعتراف بھی ہے مگر ہم اپنے گھر کی دولت سے بے خبر ہو کر دوسروں سے اس کی درپزور گری کر رہے ہیں۔ واللہ

دواعارف الرومی حیث قال ۛ

یک سبد پر نان ترا بر مشرق سر تو ہمیں جوئی لب نان در بدر
تا بزا نوئی میاں قصر آب وز عطش و ز جوع گشتی خراب

لڑکیوں کے لئے آزاد اور بیباک اُستانی مقرر نہیں کرنی چاہیے |
بغض آدمی اپنی لڑکیوں کو آزاد بیباک عورتوں سے

تعلیم دلاتے ہیں یہ تجربہ ہے کہ ہم صحبت کے اخلاق و جذبات کا آدمی میں ضرور اثر ہوتا ہے خاص کر جب وہ شخص ہم صحبت ایسا ہو کہ مقبوع اور معظم بھی ہو اور ظاہر ہے کہ استاد سے زیادہ ان خصوصیات کا کون جامع ہوگا تو اس صورت میں وہ آزادی و بیباکی ان لڑکیوں میں بھی آوے گی۔ اور پیری رائے میں سب سے بڑھ کر جو عورت کا حیا اور انقباض طبعی ہے اور یہی مفتاح ہے تمام خیر کی۔ جب یہ نہ رہا تو اس سے پھر نہ کوئی خیر متوقع ہے نہ کوئی شر مستبعد ہے ہر چند کہ "اذا فافک الحیاء فافعل ما شئت" حکم عام ہے لیکن میرے نزدیک ماشت کا عموم النساء کے لئے بہ نسبت رجال کے زیادہ ہے اس لئے کہ مردوں میں پھر بھی عقل کسی قدر مانع ہے اور عورتوں میں اس کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اس لئے کوئی مانع ہی نہ رہے گا۔

اسی طرح اگر اُستانی ایسی نہ ہو لیکن ہم سبق اور مکتب لڑکیاں ایسی ہوں تب بھی اسی کے قریب مضرتیں واقع ہوں گی۔

اس تقریر سے دو چیزیں کا حال بھی معلوم ہو گیا ہو گا جن کا اس وقت بے تکلف شیوع ہے ایک لڑکیوں کا عام زمانہ اسکول بنانا اور مدارس عامہ کی طرح اس میں مختلف اقوام اور مختلف طبقات اور مختلف خیالات لڑکیوں کا روزانہ جمع ہونا۔ گو معلمہ مسلمان ہی ہو اور یہ آنا ڈولیوں ہی میں ہو اور گویاں اگر بھی پردہ ہی کے مکان میں رہنا ہو لیکن تاہم واقعات نے دکھلادیا ہے اور تجربہ کرادیا ہے کہ یہاں ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن کا ان کے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے اور یہ صحبت اکثر عفت سوز ثابت ہوتی ہے اور اگر اُستانی بھی کوئی آزاد یا مکارل گئی تو کرلیہ اور نیم چڑھا کی مثال صادق آجاتی ہے۔

اور دوسری چیز یہ کہ اگر کہیں مشن کی میم سے بھی روزانہ یا مہنتہ وار لڑکیوں کی تعلیم یا صنعت سکھانے

کے بہانے سے اختلاط ہونے تب تو نہ آبرو کی خیر ہے اور نہ ایمان کی۔ مگر افسوس صد افسوس ہے کہ بعض لوگ ان آفات کو مایہ افتخار سمجھ کر خود اپنے گھروں میں بدلتے ہیں میرے نزدیک تو ان آفات مجسمہ سے بھی تو بچی اور تالبع ہو کر تو کیا ذکر کسی بڑی بڑھی مسلمان عورت کا متبوع ہو کر بھی عمر بھر میں ایک بار مہکلام ہونا بھی خطرناک ہے جن مضر توں کے ذکر کا اوپر وعدہ تھا ان میں سے بعض یہی ہیں اور بعض کا ذکر اوپر دوسرے طبقہ کے منشاء خیال کے ضمن میں ہو چکا ہے۔

لڑکیوں کی تعلیم کا اسلامی طریقہ | اسلم طریق لڑکیوں کے لئے یہی ہے جو زمانہ دراز سے چلا آتا ہے کہ دو دو چار چار لڑکیاں اپنے اپنے تعلقات کے مواقع میں آویں اور پڑھیں اور حتی الامکان اگر ایسی استانی مل جاوے جو تنخواہ نہ لے تو تجربہ سے یہ تعلیم زیادہ بابرکت اور با اثر ثابت ہوتی ہے اور بدرجہ مجبوری اس کا بھی مضائقہ نہیں اور جہاں کوئی ایسی استانی نہ ملے۔ اپنے گھر کے مرد پڑھا دیا کریں پڑھانے کا تو یہ طرز ہوا۔

نصاب تعلیم | اور نصاب تعلیم یہ ہو کہ اول قرآن مجید حتی الامکان صحیح پڑھایا جاوے۔ پھر کتب دینیہ سہل زبان کی جن میں تمام اجزائے دین کی مکمل تعلیم ہو دوسرے نزدیک بہشتی زیور کے دسوں حصے ضرورت کے لئے کافی ہیں، اور اگر گھر کا مرد تعلیم دے تو جو مسائل، مشرناک ہوں ان کو چھوڑے اپنی بی بی کے ذریعہ سمجھاوے اور اگر یہ انتظام بھی نہ ہو سکے تو ان پر نشان کر دے تاکہ ان کو یہ مقامات محفوظ رہیں پھر وہ سیانی ہو کر خود سمجھ لیں گی یا اگر عالم شہر میسٹر ہو اس سے پوچھ لیں گی یا شوہر کے ذریعہ سے کسی عالم سے تحقیق کرا لیں گی۔ چنانچہ بندہ نے بہشتی زیور کے دستور العمل میں جو ٹائٹیل پر مطبوع ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ لکھ دیا ہے مگر بعض لوگ اس کو دیکھتے ہی نہیں اور اقرض کر بیٹھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد پڑھانے لگے تو ایسے مسائل کس طرح پڑھاوے۔

اس لئے ان کا لکھنا ہی کتاب میں مناسب نہ تھا کیسی کچی سمجھ ہے، بہشتی زیور کے اخیر میں مفید دسالوں کا نام بھی لکھ دیا گیا ہے جن کا پڑھنا اور مطالعہ عورتوں کو مفید ہے اگر سب نہ پڑھے ضروری مقدار پڑھ کر باقیوں کو مطالعہ میں ہمیشہ رکھیں۔ اور تعلیم کے ساتھ ان کے عمل کی بھی نگرانی رکھیں اور اس کا بھی انتظام کریں کہ ان کو تدریس کا شوق ہو، تاکہ عمر بھر علمی شغل رہے تو اس سے علم و عمل کی تجدید و تخریر ہوتی رہتی ہے اور اس کی بھی ترغیب دیں کہ مطالعہ کتب مفیدہ سے کبھی

غافل نہ رہیں اور ضروری نصاب کے بعد اگر طبیعت میں قابلیت دیکھیں عربی کی طرف متوجہ کریں۔ تاکہ قرآن و حدیث و فقہی زبان میں سمجھنے کے قابل ہو جاویں اور قرآن کا خالی ترجمہ جو بعض لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ میرے خیال میں سمجھنے میں زیادہ فطرتی کرتی ہیں اس لئے اکثر کے لئے مناسب نہیں یہ تو سب پڑھنے کے متعلق بحث تھی۔

عورتوں کو لکھنا سکھانے کے متعلق حکم | ارا لکھنا تو اگر قرآن سے طبیعت میں بے باکی معلوم نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ ضروریات فراگی کے لئے اس کی بھی حاجت ہو جاتی ہے اور اگر اندیشہ خرابی کا ہو تو مفاسد سے بچنا جلب مصلح غیر واجب سے اہم ہے۔ ایسی حالت میں لکھنا نہ سکھلا دیں اور نہ خود لکھنے دیں اور یہی فیصلہ ہے عقلا کے اس اختلاف کا کہ لکھنا عورت کے لئے کیسا ہے اب مضمون کو ختم کرتا ہوں۔

”استاذ شاگرد اور ہم جماعت ساتھیوں کے حقوق کے متعلق کوتاہیاں“

(اصلاح معاملہ بہ ادائے حقوق معلم و متعلم و شریک تعلیم)

علوم دینیہ کا جس طرح تعلیم و تعلم ضروری ہے اسی طرح اس تعلیم و تعلم کے سبب جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور یہ حقوق جس طرح فی نفسہ دلائل سے ضروری ہیں۔ اسی طرح تجربہ سے ثابت ہوا کہ برکات علمیہ کے موقوف علیہ ہونے کے اعتبار سے بھی ضروری ہے پس اور جن سے یہ تعلقات ہوتے ہیں وہ تین جماعتیں ہیں اول متعلمین یعنی اساتذہ دوسرے متعلمین، یعنی تلامذہ۔ تیسرے شرکار فی التعلم یعنی ہمدرس و ہم سبق، پس تینوں جماعتوں کے کچھ حقوق و آداب ہیں اور ذیل دیگر اعمال کے ان میں بھی کم و بیش کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔

چنانچہ شاہدہ ہے کہ بعض تو استاد کے حقوق و آداب بھی ادا نہیں کرتے۔ پھر ان میں بھی دو قسم کے ہیں بعض تو زمانہ تحصیل علوم میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں اور بعض اس زمانہ میں تو کسی قدر رعایت کرتے ہیں مگر بعد

مفارقت پھر مطلق اس کا اہتمام نہیں کرتے اور جو زمانہ تحصیل علوم میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ بعض تو ظاہر ظاہر حقوق میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور بعض ایسا تو نہیں کرتے مگر جن حقوق و آداب کے سمجھنے میں کسی قدر سلیقہ کی حاجت ہے۔ ان میں کوتاہی کرتے ہیں اور ان سب میں اکثر مددہ ہیں جو بعد مفارقت پھر استاد کو یاد نہیں رکھتے اور سب میں بدتر وہ بد نصیب ہیں جو کسی نفسانی مقتضی سے استاد کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اقسام ان لوگوں کے ہیں جو استادوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور ان مضیعین حقوق اساتذہ سے زیادہ عدد میں وہ حضرات ہیں کہ اپنی استاد کی زمانہ میں شاگردوں کا کوئی حق اپنے اوپر نہیں سمجھتے اور اپنے حقوق واجبہ سے گذر کر غیر واجب بلکہ غیر جائز کے ادا کے بھی متوقع و منتظر رہتے ہیں اور غالباً یا حالاً ان کا مطالبہ ان سے کرتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ وہ لوگ ہیں بلکہ غالباً قریب قریب کل کے ایسے ہی ہیں کہ ہم سبقوں کے حقوق کا تو ان کے دل میں خطرہ بھی نہ گذرنا ہو گا۔

گو کہیں دوسرا سبب سے باہم دوستی بھی ہو جاتی ہو لیکن یہ بات کہ محض اس علاقہ سے باہم دوسرے کے کچھ حقوق اپنے ذمہ سمجھتے ہوں یہ بات بہت نادر بلکہ قریب قریب معدوم ہے اور جب سمجھتے ہی نہیں تو سمجھ کر ادا کرنے کے اہتمام کا تو کیا ذکر ہے بلکہ بعض جگہ تو نہایت افسوس کی بات ہے کہ بجائے باہم اخوت وفاق و رعایت حقوق کے ایک طرف سے یا کہیں دونوں طرف سے بعض وحسد و خلاف و عقوق دیکھا جاتا ہے اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان سب حقوق کی کچھ کچھ جزئیات بطور نمونہ لکھ دی جاویں۔ خود ان جزئیات کے بیان میں انشاء اللہ تعالیٰ ایسے اصول ہاتھ آجائیں گے کہ ان اصول سے دوسری غیر مذکور جزئیات کا سمجھنا اور رعایت کرنا سہل ہو جائے گا۔ اور ہم چند کہ یہ تینوں قسم کے حقوق اور آداب میرے نزدیک فطری ہیں اور ذرا بھی فطرت میں سلامتی ہو تو ان کے معلوم کرنے اور نیز عمل پر تقاضا کرنے کے لئے صرف وجدان کافی ہے لیکن اس خیال سے شاید کسی احتمال پرست کو گمان ہو کہ مثل دیگر حقوق کے یہ حقوق شریعت میں منقول نہیں۔ قرین مصلحت معلوم ہوا کہ

اولاً نصوص کو نقل کر کے ساتھ ساتھ ان حقوق کی تقریر کرتا جاؤں اور حتی الامکان ترتیب کا بھی لحاظ رکھوں اس طرح کہ اول حقوق استاد کے پھر شاگرد کے، پھر مہدرس کے، بیان کروں اور

حتی الامکان اس لئے کہا کہ ممکن ہے کہ کسی نص سے دو یا تین جماعتوں کے حقوق مفہوم ہوتے ہوں تو خاص اس میں وہ ترتیب ملحوظ نہ رہے گی۔ گو ایسا قلیل ہوگا۔

اور جاننا چاہیے کہ استاد عام ہے سبق پڑھانے والے اور پوچھنے پر مسئلہ بتلانے والے اور ابتداء امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے اور اصلاح نفس کے طریقے بتلانے والے یعنی پیر کو، اسی طرح شاگرد عام ہے، تلمیذ متعارف اور سائل عن الدین اور مرید کو، اسی طرح ہمدرد عام ہے متعارف ہم سبق اور کسی عالم کی مجلس میں شرکت کرنے والوں اور پیر بھائیوں کو، اور ثانیاً بعد سوق نصوص کے بطور تفریع یا توضیح بالتفصیل یا تہمید کے کچھ جزئیات کی بھی تقریر کروں کہ وہ بھی گویا اصل ہی کے ساتھ ملحق ہوگا۔

حقوق و آداب معلم

آیۃ - لمقدم من اللہ علی المؤمنین (الی قولہ تعالیٰ) لعلہم الكتاب والحكمة آلیۃ (البتہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر (الی قولہ) (سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت) اس آیۃ کریمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت بعثت پر منت ہونے کی علت میں تعلیم کتاب و حکمت کو ذکر فرمانا صاف دلیل ہے کہ جو شخص کسی کو دین کی تعلیم کرے وہ اس شخص کے حق میں نعمت الہی ہے اور اس کی قدر و تعظیم اس پر لازم ہے اور اس تعلیم میں سبق پڑھانا اور مسئلہ بتلانا وغیرہ سب داخل ہیں کہ یہ سب تعلیم کے طریقے ہیں حتیٰ کہ کسی کی تصنیف سے منتفع ہو جانا اس قاعدہ سے اس کے شاگردوں میں داخل ہو جانا ہے اس کے حقوق بھی مثل استادوں کے ثابت ہو جاویں گے۔

آیۃ - قال له موسى هل اتبعك الى آخر القصۃ

(حضرت موسیٰ نے حضرت خضرؑ سے کہا کہ کیا میں تمہاری پیروی کروں)

ان آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے اس سے چند حقوق و آداب ثابت ہوتے ہیں اول استاد کی خدمت میں خود شاگرد جایا کرے ان کو تکلیف نہ دے

کہ اگر پڑھادیا کریں اگر استاد کسی اعتبار سے شاگرد سے رتبے میں کم بھی ہو۔ تب بھی اس کا اقبال کرے۔
سوم۔ جس بات کے پوچھنے کو وہ منع کریں نہ پوچھا کرے۔ اس کی مخالفت یا اس کو تنگ نہ کرے۔

چہارم :- اگر کبھی غلطی سے اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاوے تو معذرت کرے۔ پنجم
اس کے تنگ ہونے یا مرض وغیرہ سے کسل مند ہونے کے وقت سبق بند کر دے
آیت: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا**
اَسْتَاذُكَ سَا۟تَهُ كَفَشَكَهٗ اَدَابُ مَلْحُوْطٍ رَكْنًا
انظرونا واسمعوا لالاية

(ترجمہ) اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کہو راعنا اور کہو انتظار کرو ہمارا اور سنو اس آیت سے ثابت
ہوتا ہے کہ استاد کے ساتھ گفتگو میں بھی ادب ملحوظ رکھئے۔ تا بمعاملات چہ رسد۔

آیت ۵: **اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ** وَاذْكَانُوا مَعَدَّ عَلٰى اَمْرِ جَامِعٍ لِّمَنْ يَذَّهَبُوْهُ حَتّٰى يَتَّذَرُوْهُ
(ترجمہ) جزا این نیست کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اور جب
ہوتے ہیں ساتھ رسول کے کسی اجتماعی بات پر تو نہیں جاتے جب تک اجازت نہ لے لیں۔

اس آیت سے استاد کا یہ حق ثابت ہوا
اَسْتَاذُكَ سَا۟تَهُ كَفَشَكَهٗ اَدَابُ مَلْحُوْطٍ رَكْنًا
کہ اس کی خدمت سے بلا اجازت نہ جاوے

اذن مراحتہ ہو یا دلالتہ

حدیث :- **عن ابن عمر رضی اللہ عنہ من منع الیکم معروفاً**
تعلیم دین بھی احسان ہے
فَكَافُوْهُ فَاَنۢ لَّهٗ حِجۡبٌ وَّامَاتٌ كَا۟فُوْهُ فَادْعُوْهُ اِلَیۡهِ حَتّٰی
تَوَرَّاکُمۡ قَدۡ كَا۟فَا۟تُہٗۤ اَدۡبَہٗۤ اَحَدٌ وَّالۡبُودُ وَاَدۡبَہٗۤ اَحَدٌ وَاَلۡنِسَا۟یۡ وَاَبۡنَ حَبَانَ فِی صَحِیۡحِہٖ وَاَلۡحَاكِمِ
فِی مُسْتَدَرۡکِہٖ كَثٰ فِی الْحَزَنِیۡۤ

(ترجمہ) جو شخص تم پر احسان کرے اگر تم اس کی مکافات کر سکتے ہو تو کر دو ورنہ اس کے لئے دعا کرو۔
یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ تم نے اس کی مکافات کر دی۔

کیا کوئی شخص تعلیم دین کے معروف یعنی احسان ہونے سے انکار کر سکتا ہے۔ جب اس کا
احسان ہونا مستم ہو گیا تو اس کے مکافات میں اس کی ہر قسم کی خدمت مال سے جان سے داخل ہو گئی جو

حدیث ہذا میں مامور بہ ہے۔

اور جب کسی قسم کی استطاعت نہ رہے تو اس وقت اقل درجہ دعا ہی سے یاد رکھنا ضروری ہے

حدیث: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من

لم یشکوا الناس لم یشکوا للہ رواہ احمد والترمذی۔

ترجمہ: جس نے آدمیوں کا شکرا دانہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کیا۔

اس حدیث کے عموم میں استاد بدرجہ اولیٰ داخل ہے کہ بہت بڑی نعمت یعنی علم دین کا واسطہ

ہے اس کی حق شناسی میں کوتاہی کرنا بنص حدیث حق تعالیٰ کی ناشکری ہے جس کا محل وعید ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔

قال تعالیٰ لمن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم رما قبل شکرتم ان عذابنا

لشدید الاثر۔

ترجمہ: اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے اگر تم کفرانِ نعمت کرو گے تو یاد رکھو ہمارا

عذاب شدید ہے۔

یہ حدیثیں تو بعموم ہمارے پر دال ہیں۔ آگے خصوص کے ساتھ دلالت کرنے والی احادیث

منقول ہیں۔

حدیث: عن معاویۃ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ

استاد اور شاگرد ایک دوسرے کو مغالطہ میں نہ ڈالے

وسلم منہی عن الاغلو طات رواہ ابو داؤد

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (علوم میں) مغالطہ دینی سے منع فرمایا ہے۔

اس سے ایک ادبِ استاد کا ثابت ہوا وہ یہ کہ بعض طلباء کی عادت ہے کہ خواہ مخواہ کتاب

میں احتمالات نکال کر استاد کے سامنے بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ جہل

اعتراض ہیں مگر اپنی ذہانت جتانے اور استاد کا امتحان کرنے کے لئے ایسی نامعقول حرکت کرتے

ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مغالطہ ہوا کہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ مقامِ مشتبہ ہے حالانکہ خود اپنے نزدیک

بھی مشتبہ نہیں اور اسی سے شاگرد کا بھی ایک حق ثابت ہو گیا وہ یہ کہ بعض مدرسین کی عادت ہے

کہ کسی مقام پر خود بھی شبہ ہے مگر شاگرد پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے کچھ گڑھ مرہ کہ تقریر کر دیتے ہیں۔ گویا اس کو دھوکا دیتے ہیں کہ اس مقام کی یہی تقریر ہے حالانکہ خود بھی یہ اطمینان نہیں۔

علم و بین پڑھانے والا سب سے زیادہ سخی ہے۔

حدیث: عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود جوداً قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال اللہ اجود جوداً ثم انا اجود بنی آدم واجودهم من بعدی دجل یعلم علماً فنشره یاتی یوم القیامۃ امیراً وحیداً رواہ البیہقی۔

ترجمہ:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟۔ انہوں نے (ازراہ ادب) عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا بنی دانائے مال ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ سخی اللہ تعالیٰ ہے پھر تمام بنی آدم میں سب سے زیادہ میں سخی ہوں اور پھر سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہے کہ جس نے علم دین سیکھا اور اس کو پھیلا یا یہ شخص قیامت میں تنہا بمنزلہ ایک امیر کے آوے گا (بیہقی)

اس حدیث میں بعد اللہ رسول کے سب سے زیادہ صاحب جود اس عالم کو فرمایا ہے جو علم کو شائع کرے جس طریق سے بھی ہو خواہ تدریس سے یا وعظ و تلقین سے خواہ تصنیف سے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی پر جود کرے اس کا کتنا حق ہوتا ہے پس یہ مشیعین للعلم جن لوگوں پر جود خاص کر رہے ہیں اور وہ متعلمین ہیں باقساہم ان پر ان کا کیا کچھ حق ہو جاوے گا۔

حدیث: اگر استاد کسی کتاب پڑھنے سے منع کرے تو شاگرد کو اس پر عمل کرنا چاہیے | ان النبی

صلی اللہ علیہ وسلم کتب الامیر السریۃ کتاباً وقال لا تقراء حتی تبلغ مکان کذا وکذا فلما بلغ ذلک المکان قراہ علی الناس واخبرهم بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم (رواہ البخاری)

ترجمہ: یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر لشکر کو حکم نامہ لکھ کر دیا اور (ایک مصلحت کے سبب) یہ فرمایا کہ جب تک فلاں مقام پر نہ پہنچ جاؤ اس کو میت پڑھنا۔ چنانچہ اسی کے موافق عمل کیا۔ (بخاری)

اس حدیث سے ایک ادب ثابت ہوا جو طالب علموں پر لازم ہے وہ یہ کہ استاد اگر کسی کتاب

پڑھنے سے کسی خاص وقت میں منع کرے مثلاً اس کے نزدیک شاگرد کی استعداد سے زیادہ ہے اس مصلحت سے اس وقت پڑھنے سے منع کرتا ہے تو طالب علم کو چاہیے اس پر عمل کرے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر طرح مبارک ہی تھا اور اس کا پڑھنا اور ہانا ہر وقت عبارت تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصلحت سے ایک وقت معین کے قبل تک اس کے مطالعہ سے منع فرمایا اور ان صحابی نے ویسا ہی کیا۔

شاگرد کے بے ڈھنگے سوال پر اگر استاد غصہ کرے تو صبر کرنا چاہیے | حدیث: عن زید بن خالد الجہنی ان

النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاعها او قال وعامها وعفا
 نعم فها سنة ثم استمع بها (اے ان کنت فقيراً والا تصدق بها) فان بها وبعها فادها
 اليه قال فضالة الابل فغضب حتى احمرت وجنتاه او قال احمر وجهه فقال مالک ولها
 معها سقامها وخذ اها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقها رثها الحديث
 رواه البخاري۔

ترجمہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے لفظ (اگر) کی چیز کے پانے کا مسئلہ دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اس کا سہ بند اور نرٹ پہچان لے۔ اور سال بھر تک اس کی تعریف کر اگر کوئی مالک نہ ملے (اور تو محتاج ہو تو اس سے نفع اٹھا) ورنہ مدد کر دے) پھر اگر اس کا مالک آوے تو اس کو دیدے۔ اس سائل نے کہا کہ گشہ اونٹ کا کیا حکم ہے۔ اس سوال سے آپ پر آنا غصہ نمودار ہوئے حتیٰ کہ رخسار ہائے مبارک سرخ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا۔ تجھے اس سے کیا کام ہے اس کے ساتھ اس کی مشک ہے اور اس کے مزدے۔ پانی پر جا کر پانی پیتا ہے اور درختوں سے چارہ کھاتا ہے (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بیڈھنگے سوال پر استاد غصہ کرے تو شاگرد کو چاہیے کہ اس کو گوارا کرے مکر نہ ہو۔ جس طرح یہاں اس صحابی نے برا نہیں مانا۔

جہاں تک ہو سکے استاد کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں | حدیث: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل

وان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ولا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون (بخاری)

ترجمہ:- ایک طویل حدیث میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے پیٹ بھر غذا اپنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے۔ اس قدر اور لوگ حاضر نہ رہ سکتے تھے اور احادیث اس قدر یاد کرتے تھے کہ اور لوگ نہ یاد کر سکتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر پیٹ بھرائی کھا نا مل جاوے تو حتی الامکان استاد سے جدا نہ ہو کہ اس کی عنایت بھی بڑھ جاتی ہے اور فوائد علمیہ بھی حاصل ہوتے ہیں اور اس کی خدمت کا بھی موقع ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقع پر خدمت میں لینا بھی احادیث میں وارد ہے۔
استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموش رہنا چاہیے | حدیث:- عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال

لہ فی حجة الوداع استنصت الناس (رواہ البخاری)

ترجمہ:- جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ کے وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کر دو۔
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموش اور متوجہ رہنا چاہیے کسی سے بات نہ کرے کسی کی طرف التفات نہ کرے۔

اگر استاد کسی بات پر ناراض ہو تو ان کو خوش کرنا چاہیے | حدیث:- عن جابر رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ

تعالیٰ عنہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسخۃ من التوراة فقال یا رسول اللہ ہذا نسخۃ من التوراة فسکت فجعل یقرء ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ تشکلت الشاغل ما تری ما ابوحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ ورسولہ (الحديث)، (رواہ الدارمی)

ترجمہ:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نسخہ توراة کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ نسخہ توراة

کا ہے۔ آپ سن کر خاموش ہو رہے۔ حضرت عمرؓ نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر روویں تجھ کو روئے والیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو تو دیکھ کہ خوشی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی فرمایا۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے غصے سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے غصے سے (درامی)

اس حدیث سے ایک حق استاد کا ثبات ہوا کہ اگر وہ کسی بات پر غصہ کرے تو شاگرد کو معذرت کرنا اور اس کو خوش کرنا فروری ہے۔ دوسرا حق شاگرد کا ثبات ہوا کہ اگر اس سے کوئی امر نامناسب صادر ہو تو اس کو متنبہ کرنا ضرور ہے اور اس سے اس کی اصلاح ہوتی ہے تیسرا حق شریک علم کا ثبات ہوا کہ اس کی غلطی پر جس پر وہ خود مطلع نہ ہوا۔ غیر خواہی سے مطلع کر دے کہ وہ اس کا تذکرہ کرے اور وہ بھی اس کو قبول کرے۔ جیسا حضرات شیخین سے واقع ہوا۔

اہل علم اور استاد کے ساتھ ادب و تواضع سے پیش آنا چاہیے (حدیث) فی الترخیب والتزیین
للمنذری عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وتعلموا العلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه - رواه الطبرانی في الأوسط

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو اور علم کے لئے سکینہ اور وقار اختیار کرو اور جس سے علم سیکھتے ہو اس کے ساتھ تواضع اور ادب سے پیش آؤ (ترغیب و ترہیب)

اس حدیث میں ترغیب علم و اختیار و تواضع اہل علم کے ساتھ استاد کے ساتھ ادب و تواضع سے پیش آنے کا مرتبہ امر ہے۔

اب بعد سوتق نصوص کے واقعات پر نظر کیے استاد کے حقوق کے متعلق مختلف کوتاہیاں

کچھ کوتاہیاں اس باب کے متعلق عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سو جانا چاہیے کہ جو لوگ استاد کے حقوق ضائع کرتے ہیں جیسا کہ تہمید مضمون میں بیان کیا گیا

مختلف اقسام ہیں بعض تو خود زمانہ تحصیل علوم میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ پھر ان میں بعضے تو ظاہر حقوق میں بھی کوتاہی کرتے ہیں جیسے ان کا ادب کرنا مثلاً آنے جانے کے وقت سلام نہ کرنا اس کی طرف پشت کر کے بیٹھنا، یا ادھر پاؤں پھیلا دینا، اور جیسے اطاعت کم کرنا، مثلاً کوئی بات مان لی۔ کسی بات کو ٹال دیا اور جیسے خلوص میں کمی کرنا، مثلاً اس سے فریب کرنا، جھوٹ بولنا، اپنی خطا کی تاویل کرنا اور جیسے خدمت میں کمی کرنا، خواہ بدنی ہو، مثلاً اس کو پنکھا بھلنا، اس کا بدن دابنا۔ مثل ذالک۔ اور خواہ مالی ہو مثلاً حق تعالیٰ نے اپنے کو وسعت دی ہے اور استاد نادار ہے۔ اس وقت اس کی خدمت میں کچھ نقد یا متاع یا طعام بطور ہدیہ کے پیش کرنا۔ اس میں ایسے منکر ہیں کہ وہ بدنی خدمت کو عار اور ذلت سمجھتے ہیں۔ اور بعض مال سے دریغ کرتے ہیں۔ خصوصاً اگر استاد ان کا تنخواہ دار ہو تو تنخواہ دے کہ سب حقوق سے اپنے کو سبکدوش سمجھ بیٹھتے ہیں۔ واقعی پھر کوئی حق واجب تو نہیں رہتا لیکن کیا واجب کے بعد تطوع کا کوئی درجہ نہیں مخصوص جبکہ اس میں اپنا ہی نفع ہو۔ تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ استاد کا دل جس قدر خوش رکھا جاوے گا۔ اس قدر علم میں برکت ہوگی۔

استاد کا حق پورا نہ کرنے کے متعلق ایک عجیب حکایت

میں نے ایک جگہ کسی بہت بڑے استاد ان کے وطن کی طرف اتفاق سے آئے تھے۔ سوسب شاگردان کی خدمت میں سلام کے لئے حاضر ہوئے اور یہ عالم بوجہ اس عذر کے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول تھے حاضر نہ ہو سکے۔ چونکہ ایسی مشغولی نہ تھی کہ حاضر ہونے سے ضروری خدمت میں کوئی جرح واقع ہوتا۔ کسی قدر سستی سے بھی کام لیا۔ استاد کو یہ کم تو جہی ناگوار ہوئی اور یہ فرمایا کہ بہ برکت خدمت والدہ کے ان کی عمر تو طویل ہوگی مگر ہمارے حقوق میں کمی کرنے کے سبب ان کے علم میں برکت نہ ہوگی۔ چنانچہ عمر تو بہت ہوئی۔ لیکن تمام عمر گذر گئی نہ شریعت کے اسباب ان کے لئے جمع نہ ہوئے۔ کچھ ایسے اتفاقات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے کہ کبھی شہر میں رہنا ہی نصیب نہ ہوا۔ ہمیشہ گاؤں میں رہتے رہے۔ جہاں نہ درس و تدریس کا موقع ملتا نہ دوسرے طرق اشاعت علم کا۔

غرض کہ استاد کے تکرار سے علم کی برکت جاتی رہتی ہے اور اس کی خوشی سے برکت ہوتی ہے۔

پس جو حقوق واجب نہیں ہیں۔ ان کی رعایت کرنے سے اپنا یہ نفع ہے۔

اور کہ خود کرنے کے قابل بات ہے کہ اگر استاد بھی اسی قاعدہ پر عمل کرے کہ تعلیم واجب سے زیادہ ایک حرف نہ بتلاوے ایک منٹ زیادہ نہ دے۔ تقریر ایک بار سے زیادہ ہرگز نہ کرے تو کیا اس طرح سے اس کو علم حاصل ہو سکتا ہے وہ بے چارہ اس کی تعلیم و تفہیم میں واقعی خون جگر کھاتا ہے تو اس کو کیا زیبا ہے کہ اس کے حقوق میں ضابطہ سے ایک انگل نہ بڑھے۔ یہ تو نری بے حس و قساوت ہے۔
تبادلوں کا مطالعہ کرنا بھی استاد کے حقوق میں داخل ہے۔

اور بعض ایسے موٹے موٹے حقوق کی تورعایت کرتے ہیں لیکن ایسے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں جن کے سمجھنے میں سلیقہ کی ضرورت ہے۔ مثلاً مطالعہ کم دیکھنا جس سے عبارت پڑھنے میں غلطیاں ہونے سے یا مقام کے کم سمجھنے کے سبب استاد کو کئی بار تقریر کرنے کی ضرورت واقع ہونے سے یا اسی کم سمجھنے کے سبب فصول سوال کرنے سے استاد کو تنگی و انقباض و پریشانی ہو تو کیا محسن کا یہی حق ہے کہ اس کو بلا ضرورت پریشان کیا جاوے اور یہاں بلا ضرورت ہی ہے کیونکہ مطالعہ کے اہتمام سے یہ سب غلطیاں رفع ہو سکتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مطالعہ دیکھنے سے بہر عبارت میں غلطی یا فہم مطالب میں کمی نہیں ہوتی۔ ضرور پھر بھی ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے استادوں کو ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے اپنی کوشش مرمت کی ہے یا نہیں۔ پس باوجود بذل جہد کے جو کمی رہ جاتی ہے وہ چونکہ اس کی وسعت سے خارج ہے اس سے طبعتاً نگہ لی نہیں ہوتی اس میں اس شاگرد کو معذور سمجھا جاتا ہے۔ اور بے پروائی اور سستی معلوم ہونے سے بے حد ناگواری ہوتی ہے۔

اور مثلاً استاد کی تقریر کے وقت | استاد کی تقریر کے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے | دوسری طرف التفات کرنا کہ استاد

تو اس کی طرف متوجہ اور یہ دوسری طرف متوجہ اس سے استاد کو بہت کوفت ہوتی ہے خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ کوئی سوال بھی کرے۔ ایسا کہ اگر توجہ سے تقریر سنا تو پھر یہ سوال ہی نہ کرتا۔ اس وقت استاد کو سخت شکایت ہوتی ہے کہ ماضی ہی مجھ کو پریشان کر رہا ہے۔

اور مثلاً ایسا سوال | جہل اور لغو اور اپنی ذہانت دکھلانے کیلئے سوال نہیں کرنا چاہیے | کرنا جس کا جواب

یا جس کی لغویت خود بھی معلوم ہے۔ جس طرح بعض طلباء کی عادت ہے کہ محض اپنی ذہانت دکھانے یا استاد کا امتحان لینے یا محض مشغلہ و تفریح کی غرض سے دوران کار پھل پھل سوالات کیا کرتے ہیں۔

ایک حکایت جیسے ایک طالب علم کی حکایت سنی ہے کہ انہوں نے حدیث میں پڑھا کہ طلوع شمس کے وقت نماز نہ پڑھو۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ تھوڑا ہی عام اور طلوع شمس بھی عام خواہ کسی مقام کا طلوع شمس ہو اور یہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی شخص کو کسی وقت بھی نماز پڑھنا جائز نہ ہو۔ ہر چند کہ اس کو سمجھا یا گیا کہ بھائی جہاں کا طلوع شمس ہو وہیں سے لوگوں کو اس وقت کے اعتبار سے لاقصدا کا حکم ہے۔ مگر ان بزرگوار نے مانا ہی نہیں۔ یہی فرماتے رہے کہ نہیں صاحب دونوں ہی میں عزم ہے۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی اس سے تو نماز کی فرضیت ہی لغو ہوئی جاتی ہے۔ کہتے ہیں۔ کہ خواہ کچھ ہو جائے انصاف ہے۔ کیا یہ سوال قابلِ پیش کرنے کے ہے؟ اور کیا پچھلے اس پانگل کو یہ شبہ تھا۔ محض فضول دق کرنے کے لئے اس نے یہ حرکت کی اور بجائے اس کے کہ اس کے زعم کے موافق اس کی ذہانت ظاہر ہوتی۔ اور اٹھا اس کا کوڑھ مغز ہونا ثابت ہو گیا۔ ایسے طالب علموں کو کبھی علم نصیب نہیں ہوتا۔

غرض استاد کو کبھی پریشان نہ کرے۔ بلکہ ادب کی بات تو یہ ہے کہ اگر اور کسی سبب سے یا اور کسی کے سبب سے وہ پریشان ہو تو اس وقت یا تو سبق ملتوی کر دے یا بجز بہت ہی ضروری بات کے زائد باتیں نہ پوچھے۔

اور مثلاً تعین سبق یا مقدار سبق میں استاد کی رائے نہ مانا جیسے بعض طلباء کی عادت ہے کہ باوجود استاد کی رائے معلوم ہونے کے پھر اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں ہی کتاب شروع کریں گے۔ یا اتنا ہی سبق پڑھیں گے یا فلاں ہی شخص سے پڑھیں گے۔ ان امور میں تو طالب علم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ”هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟“

ترجمہ: یعنی کہاں تجربہ کار اور کہاں نا تجربہ کار، اس کو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔

بے سجادہ رہنمائی کن گرت پیرمغاں گوید

کہ سالک بے خبر نہ دزد راہ و رسم منزل را

کنا یہ استاذ خلافت نفس کردن مذکرات حق کردن یہ وہ حقوق ہیں کہ جن کے سمجھنے کے لئے سلیقہ کی ضرورت ہے۔ یہاں تک یہ سب جزئیات ہوتیں ان اصنامات حقوق کی جو زمانہ تحصیل علوم میں سرزد ہوتی ہیں۔

فراغت کے بعد کی کوتاہی | ایک قسم وہ ہے جو بعد مفارقت استاذ کا کوئی حق اپنے اوپر نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہوں مگر عمل کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور اس بلا سے بہت زیادہ ابتلا ہے اور تو کیا کرتے کبھی خط بھیجنے کی اور استاد کی خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں رہتی۔ سمجھتے ہیں کہ اب کیا علاقہ رہا۔ کیا صاحب محسن کا حق صدور احسان ہی کے زمانہ تک ہوتا ہے۔ پھر نہیں رہتا؟ اگر یہ بات ہے۔ پس بعد بالغ ہو جانے کے والدین کے حقوق بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ دلائل بہ۔

پھر یہ ہے کہ گو صدور احسان کا اس وقت استاد سے نہیں ہو رہا ہے لیکن اس احسان کے آثار کا ظہور و قرب تو اس وقت بھی ہو رہا ہے بلکہ زیادہ اسی وقت ہو رہا ہے کیونکہ جتنا کمال علمی اس وقت تیار اظہار ہو رہا ہے اس کا منشاء و مبداء وہی انعام تعلیمی استاد ہی کا تو ہے و نعم ما قیل فی نحو هذا المعنی

فعادوا فاشنوا بالذی کان اھله

ولو سکتوا ائنت علیہ المحقائب

غرض یہ ناسپاسی ہی ہے کہ اپنا کام نکالا اور الگ ہوئے یہ تو پوری خود غرضی ہے پاس گزاری یہی ہے کہ ہمیشہ جب تک جان میں جان ہے وہ وقت یاد رکھے کہ جب یہ اس کے سامنے کتاب رکھ کر بیٹھتا تھا اور یہی سمجھے کہ گویا ابھی اس کے پاس سے پڑھ کر اٹھ کر آیا ہوں اور پھر پڑھنے کے لئے جانا ہے تو اس وقت قبضہ حقوق کو فیروسی سمجھتا تھا جن کی بعد ضرورت تفصیل بھی ہو چکی ہے وہی حقوق اب بھی باقی ہیں ایسا کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ یومئذ فیوما علوم و برکات میں ترقی ہوگی۔ قال تعالیٰ لئن شکوتمہ لازید منکم۔

بلکہ ان حقوق کو ایسا مستمر سمجھے کہ استاد کی وفات کے بعد بھی وہ حقوق ملحوظ رکھے جو اس وقت ادا کئے جاسکتے ہیں اور ان کا خلاصہ دو امر ہیں۔ ایک اس کے لئے ہمیشہ دعائے مغفرت کرنا دوسرا اس کے اہل و اقارب کی تعظیم و خدمت کرنا اسی طرح استاد کے دوستوں اور معاصرین کا احترام کرنا

اور اگر ان کو حاجت، برتوان کی خدمت کرنا۔

احادیث میں اس قسم کے حقوق والدین کے لئے آئے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تفصیلت بیان فرمائی ہے جو بعد وفات نبویہ آپ کے اہل کی خدمت کریں گے اور آپ کی عزت سے محبت رکھیں گے اب صرف ان مضیعین حقوق استاد میں سے وہ لوگ رہ گئے جن کو میں نے تمہید میں بذنب کہا ہے۔ یعنی جو نفسانی اغراض سے استاد کے مخالفت ہو جاتے ہیں۔ ان کی شان میں تقریر یا تحریر یا گفتنی کر کے ان اشعار کا مصداق بنتے ہیں۔

از خدا جو یم توفیق ادب   بے ادب محروم گشت از فضل رب
بر کہ گستاخی کند اندر طریق   باشد اور لچہ رحمت غریق
بذر گستاخی کسوف آفتاب   شد عز از یے زجرات و باب

استاد تو وہ چیز ہے کہ اگر بغفرویت دینیہ بھی اس کے خلاف کرنا پڑے تب بھی کافر یا آپ کی طرح دین کے باب میں تو اس کی موافقت نہ کرے لیکن ادب اور احرام اس کا ترک نہ کرے۔ کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا یعنی روحانی باپ ہے۔ گو تعارض حقوق کے وقت باپ سے یہ مرجوح ہو مگر حقوق غیر متعارضہ میں تو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی ترویج روحانیت و تعلیم دینی ہی کے سبب تو یہ ارشاد ہوا ہے۔

اللہی اونی بالمؤمنین من الفہم وازواجہ امہا تہم و فی بعض المرات

وہو اب لہم۔

پس استاد بھی آپ کا وارث و نائب ہے گو اس درجہ میں نہ سہی۔ چنانچہ آپ کے حقوق، علی الاطلاق آبار نسبیہ پر مقدم ہیں۔ اس وجہ سے کہ آپ کے حقوق حقوق الہیہ ہیں جو سب پر مقدم ہیں۔ یہ مختصر بیان ہوا اقسام مضیعین حقوق و آداب اساتذہ کا۔

تنخواہ دینے سے استاد کے حقوق سے سبکدوش نہیں ہو جاتا | ان سب اقسام میں ایک ایک مشترک شکایت

ہے وہ یہ کہ جو اساتذہ کسی مدرسہ سے تنخواہ پاتے ہیں۔ ان کے حقوق اور سبکی ضعیف سمجھے ہیں۔ اسس یہ نہیں سمجھے کہ جو بنا رہے ان حقوق کی وہ تنخواہ پانے سے منہدم نہیں ہو گئی تو

مبئی کیسے منظور ہو جاوے گا اول تو تنخواہ کیا اس احسان کا بدلہ ہو سکتی ہے دوسرے وہ تنخواہ انہوں نے بھی دی ہو اس سے زیادہ اس نے ان کو دیا۔

اور اگر کہا جاوے کہ جب نیت اس کی دنیا کی تھی تو احسان کم ہو گیا یہ بھی محض غلط ہے۔ ثواب خواہ کم ہو جاوے مگر احسان تو ویسا ہی ہے اور شاید اس مقام پر بعض کو یہ خیال ہو کہ ہم فلاں استاد کے بہت حقوق ادا کرتے ہیں تو نتیجے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نرا استاد سمجھ کر حقوق ادا کم کرتے ہیں۔ جس استاد کے حقوق کچھ ادا ہوتے ہیں ان میں کوئی دوسرا کمال بزرگی وغیرہ کا سمجھ کر ایسا کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جہاں نرمی استادی ہو وہاں کیا ہوتا ہے۔ اگر وہاں بھی رعایت حقوق کی ہو تو قابل مدح و تحسین ہے اسی طرح بعض اساتذہ کو جاہ دینی موصول ہونے سے اس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے وہ بھی کوئی دلیل شاگرد کی خوبی کی نہیں۔ وہ اس سے خود اپنی بڑائی کا سامان کرتا ہے۔ چنانچہ اگر استاد جاہ شہرت میں شاگرد سے کم ہوتا ہے۔ بعض ناخلف اپنے کو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے مار کرتے ہیں۔ اگر ایسے استاد کا بھی حق ادا کرے تو مبارک حالت اور قابل قدر ہے

شاگرد کے حقوق

اب بعد بیان حقوق و آداب معلم کے اسی طرز مذکور پر کچھ حقوق متعلم یعنی شاگرد وغیرہ کے بیان کرتا ہوں کہ اولاً بعض نصوص اور ثانیا بعض جزئیات از قبیل واقعات مذکور ہونگے۔

آیت: ادْعِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِلْهُمْ بِالَّتِي

ہی احسن۔

ترجمہ: بلا خدا کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور مناظرہ کر اچھا

اور نرم طریق سے۔

شاگرد کے ساتھ نرمی اور ان کی استعداد کی رعایت کرنی چاہیے | اس آیت سے نصاً معلوم ہوا کہ مستفیدین کے ساتھ اگرچہ

وہ طالب نہ ہوں۔ کیونکہ آیت میں مدعوین ایسے ہی لوگ ہیں۔ رعایت ان کے مذاق و استعداد اور

رفیق و ملاطفت کی رکھنا چاہیے اور اگر طالب ہوں جیسے بالمعنی المتعارف طالب علم وغیرہم تو ان کے ساتھ تو رعایت مذکورہ نہایت درجہ ضروری ہیں ان کے ساتھ ابتدائی خطاب میں بھی مثلاً کتاب کی تقریر میں کہ اودع میں کبھی ابتدائی خطاب مراد ہے۔ اور ان کے سوالات کے جوابوں میں بھی خواہ تحقیقی جواب ہو یا الزامی کہ جادلہم سے ہی مقابلت مراد ہے۔

آیتہ لا تکتفر خیر امتہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الا بقرۃ مع قوله تعالیٰ المسابق وتکن منکم امة یدعون الی الخیر الا بقرۃ۔

ترجمہ تم بہترین امت ہو لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کئے گئے ہو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو عہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو نا چاہیے کہ خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء لوگوں کو دینی نفع پہنچانا علماء پر واجب ہے ” کو لوگوں کے نفع دینی پہنچانے کے لئے رکھا

میدل علی النفع الام و صلی تفسیر بالامرو والنہی پیدا کیا ہے اور یہ نفع پہنچانا ان پر واجب ہے (کہا میدل علیہ صبغة الام) پس اس صورت میں مستفیدین پر اپنا احسان سمجھ کر ان کو بے وقعت سمجھنا اور ان پر حکم چلانے میں حد سے تجاوز کرنا ان پر محض براہ کسر سختی کرنا نہایت نازیبا امر ہے وہ اگر اپنی خواہش سے استفادہ کرتے ہیں تو گریہ ادا کئے واجب میں معلم کے معین ہیں۔ پس ان کے ساتھ اقل درجہ ایسا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسا اپنے معین فی الدنیا کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایسے طریقے سے پیش آنا چاہیے جس سے ان کو نفع پہنچے (الذی هو مقتضی الامر) اور ظاہر ہے کہ ایسی سختی یا بے وقعتی یا بے پردائی کی حالت میں ان کا نفع مفقود ہے۔ یہاں تا قص ہو جاتا ہے خصوص ان کے سوال کے جواب میں جب وہ سوال تعنت و عناد سے نہ ہو زجر میں شدت کرنا مغموم ارشاد خداوندی لا اما المسائل فلا تنہوا یعنی سائل کو مت جھڑکے کے بھی خلاف ہے یا بدون ان کے کسی مصلحت کے محض اپنی برطانی اور اس کی برائی ظاہر کرنے کو ان پر اس طرح احسان رکھنا اور اپنے احسان کو جھلانا کہ جس سے ان کی تحقیر یا ان کو اذیت ہو۔ آئندہ ارشاد خداوندی کے خلاف ہے۔

آیت لا تکتفر خیر امتہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الا بقرۃ بعد تعمیم تفسیر قولہ۔

وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْضاوِي وَمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْاَزَادِ الْمَعْرِفَةِ يَفْبِضُونَ -
 (ترجمہ) صدقہ دیکر احسان نہیں جتاتے اور نہ کسی قسم کی تکلیف دیتے۔ اور جو ہم نے ان کو
 رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جیسا کہ نقل کیا اس کو بیضاوی نے یعنی جو ہم نے ان کو رزق
 ان کو عطا کئے ہیں لوگوں پر ان کا فیضان کرتے ہیں۔ ۱۲

طالب علم کے ساتھ بھلائی کرنے کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت حدیث ۱
 عن ابی سعید

المحدثی نہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع وان رجالاً یا لکم منکم
 من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا التوکد فاستوصوا بہم خیراً (رواہ الترمذی)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور لوگ تمہارے تابع ہیں تمہارے پاس دور
 دراز ملکوں سے لوگ علم دین سیکھنے اور سمجھنے کو آویں گے ان کے بارے میں میری وصیت کے موافق
 بھلائی سے پیش آنا۔ (ترمذی)

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ جو شخص علم دین طلب کرنے کے لئے آوے اس کے حق
 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی اور حسن معاملہ کی وصیت فرماتے ہیں گوا بھی تحصیل بھی
 شروع نہیں کی اور بعد تحصیل کے تو اور بھی تعلقات و خصوصیات جو کہ مقتضیات زیادتِ تاکید حقوق
 ہیں زائد ہوں گے۔

پس حقوق اور بھی کچھ اور کیا کثیر اور قوی ہو جائیں گے اور چونکہ دوسرے نصوص سے صاحب
 افادہ کو تنگ کرنے کی ممانعت ثابت ہے۔ کہا قال تعالیٰ ولا یضار کاتب ولا شہید آیہ: یعنی
 مکھنے والے اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیئے۔

اس سے یہ بھی مفہوم ہو گیا کہ طلباء کو بھی اپنی حوائج علمیہ وما یتعلق بہا کی درخواست معلمین
 اور تہمین سے اسی درجہ تک کرنی چاہیئے کہ ان کو کلفت نہ ہو، یہ ان کے ذمہ واجب نہیں کہ جتنے طلباء
 آویں سب کے لئے طبق اور سبق کا انتظام ضرور ہی کر دیا کریں۔ البتہ بشرط سہولت اس کا انتظام اور
 پھر بعد کام شروع کر دینے کے ان کے مصلح علمیہ کی رعایت حسب حدیث ضروری ہے۔

کسی مقام کی غلط تقریر کرنا یا کسی سائل کو غلط مسئلہ بتلانا جائز نہیں | حدیث سے
عن سمریہ

بنی جندب والمغیرة بنی بنی شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث
عننا بحدیث یری انه کذب فهو احد الکاذبین (رواه مسلم)
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف سے کوئی بات بیان کرے
اور وہ جانتا ہو کہ وہ توجھوٹ ہے وہ جھوٹا ہے (مسلم)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سبق کی تقریر میں غلط مطلب بتلادینا یا مستفتی کو غلط مسئلہ
بتلادینا یہ حرام ہے۔ جیسا بعض مدرسین و مفتیین کی عادت ہے کہ طالب علم یا سائل سے اپنا جہل
چھپانے کے لئے غلط سلسلہ ہانک دیتے ہیں اور اگر طالب علم قبول نہیں کرتا اور کچھ فخر نہ کرتا ہے۔ کبھی
مغالطات و تلبیسات سے اور کبھی غضب اور سب و شتم سے اس کو خاموش کر دیتے ہیں۔ اتنا کہنے کی
توفیق نہیں ہوتی کہ یہ مقام ہماری سمجھ میں نہیں آیا پھر سوچیں گے۔ یا یہ کہ دوسرے مدرس سے خود
پوچھ لیں یا اس طالب علم ہی کو پوچھنے کی اجازت دیدیں اس سے عار آتی ہے حالانکہ یہ کوئی عار کی
بات نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عالم ہو گا۔ آپ نے بہت سے سوالوں پر
لاادری فرمادیا اور جب وحی نازل ہوئی اس وقت بتلادیا اور واقعی جب احاطہ کل علوم کا فائدہ حق تعالیٰ
جل شانہ کا ہے تو بعض چیزوں کا نہ جاننا ممکن کے لازم سے ہے۔ تو اس لازم کا اگر اقرار کر لیا تو کون
سے نئی بات ہوئی بلکہ واقع میں تو غیر معلومات عدد میں معلومات سے زیادہ ہی ہیں۔ قال تعالیٰ
وما اوتینکم من العلم الا قلیلا۔

اور تم کو تو بہت تھوڑا علم دیا گیا۔

میرے ایک ابتدائی کتب کے استاد علیہ الرحمۃ نے اپنی ایک حکایت بیان
ایک حکایت | فرمائی تھی کہ انہوں نے کسی معلم سے فارسی پڑھنے کی درخواست کی انہوں نے
کہا کہ، بھائی پڑھنے سے پہلے یہ سن لو کہ تم مجھ کو عالم الکل سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہو یا عالم البعض اگر شق
اول ہے تو بھائی مجھ کو معاف رکھو کیونکہ میں عالم الکل نہیں اور اگر ثانی ہے تو بے شک مجھ میں یہ
صفت ہے لیکن اس کے مقتضار سے کبھی یہ بھی ہو گا کہ کسی مضمون کی نسبت یہ کہہ دوں گا کہ مجھ

کو معلوم نہیں تو مجھ کو پریشان مت کرنا اور دوسری جگہ حل کر لینا۔

سبحان اللہ کیسی پاکیزہ بات انہوں نے کہی۔ پس یہی سمجھنا ہر عالم پر ضروری ہے۔

اسی طرح اگر اولاً اپنی غلطی معلوم نہ ہوئی لیکن بعد تقریر کے از خود یا طالب متنبہ کرنے سے اطلاع ہو گئی تو چاہیے کہ معاً اسی تقریر سے اپنا رجوع ظاہر کر دے ورنہ غلط تقریر کرنے میں یا غلطی پر اڑے رہنے میں چند خرابیاں ہیں۔ ایک تو گناہ جیسے حدیث موصوف سے معلوم ہوا، اور یہ مشبہ نہ کیا جاوے کہ یہ تو تصرف حدیث کے ساتھ خاص ہے۔ بات یہ ہے کہ جتنے علوم دینیہ ہیں۔ سب حکایت عن الرسول ہیں۔ خواہ لفظاً یا معناً (ومن شخّ قیل ان القیاس منظر لا مثبت)

اور جتنے علوم آلیہ ہیں وہ علوم دینیہ کے تابع ہیں۔ والتابع لہ حکم المتبوع پس اس طرح سے اس حدیث کا مضمون تمام علوم مقصودہ و مبادی للمقصودہ کو عام ہے۔ پس غلط تقریر یا اس پر اصرار کرنے میں گناہ ہر زمان سب میں عام ہے۔ ایک غرابی یہ ہوئی۔

دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر طالب علم کو معلوم ہو گیا کہ یہ تقریر غلط ہے تب تو طبعاً استاد سے تنفر اور اس کی تحقیق قلب میں پیدا ہو گئی اور اس کے ہوتے ہوئے پھر حقوق استاد کا ادا کرنا سخت دشوار ہے۔ تو یہ فعل استاد کا اخلال بالواجب کا سبب ہوا اور اعانت محصیت معصیت ہے اور اگر طالب علم کو پتہ نہ لگا تو وہ بے چارہ عمر بھر کے لئے جہل میں مبتلا ہوا۔ پھر یہی سلسلہ آگے معلوم نہیں کہاں تک چلے گا۔ پھر اس وبال کی کوئی حد ہے۔ ذرا سی عار پر نار کو اختیار کرنا۔ کون عقل یا دین کی بات ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ استاد کے اخلاق اکثر تلمیذ میں سرایت کرتے ہیں۔ یہی ہٹ دھرمی اور سنن پروری کی صفت ذمیمہ اس میں پیدا ہو جاوے گی۔ اور استاد صاحب اس حدیث کے مصداق بنیں گے۔ من سن سنة سنیۃ فعلیہ وزدھا ووز من عمل بہا من بعدہ الحدیث رواہ مسلم، یعنی جو شخص کوئی برا کام جاری کرتا ہے اس کو اس پر بھی گناہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی یہ کام کرے گا اس کا بھی گناہ ہوگا۔

بہر حال گناہ بھی اور شر اگر دے حقوق کی اضااعت بھی۔ گناہ کی تقریر ہو چکی اور اضااعت حقوق ظاہر ہے کہ اس کی خیر خواہی کے خلاف اس کے واجب کا اطلاق اس کے اخلاق کا انساد اس کو جہل میں مبتلا کرنا کہ ایک قسم کا غش اور خیانت ہے چنانچہ ذیل میں خصوص کے ساتھ اس سے تعرض ہے

بغیر علم کے مسئلہ بتانا جائز نہیں | حدیث ۲۱ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افقی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاء

ومن اشار علی اخیه بامر یعلم ان المرشد فی غیوۃ فقد خانہ (رواہ ابو داؤد)

کسی سائل کو کسی نے بلا علم کے مسئلہ بتلادیا تو اس کا وبال اس بتانے والے پر ہے۔ اور جس شخص نے اپنے بھائی مسلمان کو مشورہ دیا اور جانتا ہے کہ وہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے تو اس نے اس کی خیانت کی۔ (ابو داؤد)

اس حدیث میں غلط مسئلہ بتلانے کا گناہ ہونا اور غلط بات بتلادینے کا (جس میں دین کی بات بھی آگئی) خیانت ہونا صاف منصوص ہے۔

اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو کہہ دے کہ معلوم نہیں اپنی طرف سے نہ کہے | حدیث ۲۲ عن عبد اللہ

قال یا ایہا الناس من علم شیئاً فلیقل بہ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم فان من العلم ان یقول ما لا یعلم اللہ اعلم قال اللہ تعالیٰ قل ما اسئلکم علیہ من اجر و ما انا من المتکلفین متفق علیہ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو جو شخص کسی بات کا علم رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ بتادے اور جو نہ جانتا ہو اس کو چاہیے کہ کہہ دے کہ اللہ جاننے والا ہے۔ کیونکہ یہ کہنا بھی علم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ میں تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلیف کرنے والوں میں سے ہوں (کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کہہ دوں)۔ رواہ البخاری و مسلم۔

اس حدیث میں صریح تاکید ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو کہہ دے کہ معلوم نہیں۔ پس تقریر سبق میں بھی اس پر عمل کرنا علم اور طالب علم دونوں کا حق ہے۔

شاکردوں کے نشاط و شوق باقی رکھنے کی بھی رعایت کرنی چاہیے | **حیث** عن
شفیق قال کان عبد اللہ

بن مسعود رضی بذكر الناس فی كل خمیس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لو دوت انک ذکرک
فی کل یوم قال اما انه یمنعنی من ذالک انی الوک ان املکم وانی اتخولکم بالوعظۃ کما کان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافة السامة علینا متفق علیہ۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی عنہ ہر جمعرات کو وعظ سنایا کرتے تھے کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت
روز وعظ کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے روز وعظ کہنے سے یہ امر مانع ہے کہ میں تم کو ملول نہیں کرنا چاہتا
اور تمہاری خبر گیری اور نگہداشت ایسی ہی کرتا ہوں جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خبر گیری فرمایا
کرتے تھے کہ ہم ملول نہ ہوں (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے مستفیدین للعلوم کا ایک حق یہ معلوم ہوا کہ ان کے نشاط و شوق کے باقی رکھنے کو بھی
رعایت کر لے پس اس میں یہ بھی داخل ہو گیا۔ سبق اتنا نہ پڑھا وے اسی طرح کتابیں اتنی نہ شروع
کرا وے کہ اکتا جاویں۔ اور اگر وہ اس مقدار کی متحمل بھی نہ ہوں یعنی اس کا مطالعہ اور تکرار و ضبط
و شعور ہو تو بدرجہ اولیٰ محل منع ہوگا اسی طرح وقت میں اس کی رعایت کریں کہ ان کی طبیعت تازہ ہو،
کھانے کا تقاضا کسل اور اسی طرح نیند کا غلبہ یا اور کسی سبب سے دماغ پریشان نہ ہو جیسے بعض مدین
طلبہ کو ان امور کے اہمال سے اس قدر زچ کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ بھاگ جاتے ہیں یا استعداد حاصل
نہیں ہوتی اور وہ اسی میں مست ہیں کہ ہم طلبہ کے ساتھ خوب محنت کرتے ہیں حالانکہ وہ سب
محنت اکارت جاتی ہے اسی کی نظیر ہے۔ ارشاد حق تعالیٰ کا یہ مضمون ”الذین مثل سيعهم فی الحیوة
الدنیاء هم یحییون انهم یحییون صنعاً۔ الآیۃ

(ترجمہ) یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کوئی محنت سب گئی گزری ہوئی اور (وہ بوجہ جہل کے)
اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں)

اسی طرح ہفتہ میں کم از کم ایک روز کی تعطیل ہو نا ضرور ہے۔ بعض تعطیل میں بھی طالب
علموں کی جان مارتے ہیں اور اس کو اپنی بڑی کا گزاری سمجھتے ہیں۔

دوستی بے خرد چوں دشمنی است

نااہلوں کا دینی خدمات کا متولی بننا قیامت کی علامت ہے۔ [حدیث تہ عن ابی حنیفہ
فی حدیث طویل قال

النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وسد الاموالی غیر اھلہ فانظر الساعۃ (بخاری)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دینی خدمات ناالائقوں اور نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ (بخاری)

اس حدیث کے عموم میں یہ بھی داخل ہو گیا کہ اگر کسی طالب علم کا کوئی سبق کسی دوسرے کے سپرد کرے تو اس کا لحاظ رکھے کہ وہ شخص اس کا اہل ہو اگر نا قابل و بے استعداد یا غیر شفیق کو سپرد کرے گا تو شرعاً مذموم ہو گا یہ بھی شاگرد کا ایک حق ہے۔

حدیث تہ عن عبد اللہ ابن عمر قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر کما سافرناھا فادرکنا وقد ارحمتنا الصلوۃ ونحن نتوضأ

شاگرد کے تین حقوق

فجعلنا نمسح علی ارجلنا فنادی باعلی صوته ولیل لعقاب من النار موقین او ثلاثا (رواہ البخاری)

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے آپ ہم سے ایسے وقت آکر ملے کہ نماز کا وقت آ گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ جلدی کی وجہ سے ہم نے پاؤں دھونے میں بہت جلدی کی کہ کچھ سوکھا رہ گیا آپ نے دیکھ کر دو تین بار فرمایا خبردار ہو جاؤ عذاب دوزخ ان ایڑیوں کے لئے ہے جو سوکھی رہ جاویں (بخاری)

اس حدیث سے تین حق شاگردوں کے ثابت ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ صرف ان کے تعلیم علوم ہی پر اکتفاء نہ کرے بلکہ ان کے اعمال و اخلاق کی بھی حتی الامکان نگرانی رکھے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے پاؤں کے خشک رہ جانے پر متنبہ فرمایا۔ اور یہ باب بالکل ہی محدود ہو گیا ہے۔ اساتذہ صرف سبق پڑھا دیے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کی طرف توجہ نہیں فرماتے اور علمی غلطی پر متنبہ نہ کرتا تو اور بھی غضب ہے کیونکہ اس کا تو انہوں نے بالتصریح التزام کیا ہے جیسا بعض معلمین قرآن کی عادت دیکھی گئی ہے کہ شاگرد پہلو میں بیٹھا ہوا غلط پڑھ رہا ہے اور یہ ہرے گنگے بنے بیٹھے ہیں۔ اور اس سے بدتر یہ ہے کہ بعض اساتذہ شاگردوں سے ایسے کام لیتے

ہیں کہ ان کے اخلاق اور تباہ ہوتے ہیں تو اگر اصلاح نہ کرے تو فساد تو نہ کرے۔
 ”دوسرے یہ کہ اگر کسی وجہ سے احتمال ہو کہ بدون آواز بلند کئے ہوئے آواز نہ پہنچے گی مثلاً حلقہ درس
 بڑا ہے یا اور کوئی عارض ہے تو بلند آواز سے تقریر کرنا حق ہے شاگرد کا۔ ورنہ تقریر ہی بیکار ہے
 دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح با آواز بلند فرمایا۔

تیسرے اگر احتمال ہو کہ ایک بار تقریر کرنے سے طلباء نے نہ سمجھا ہو گا تو دوسری دوسری بار
 بھی تقریر کر دینا مناسب ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین بار فرمایا۔

اور آئندہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت ممتزح ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حدیث
 ”عن انس رآہ کان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنده“ (رواہ البخاری)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات مہتمم با نشان فرماتے تھے تو تین مرتبہ فرماتے تھے کہ لوگ
 خوب سمجھ لیں (بخاری)

یہ حدیث فائدہ ثالثہ مذکورہ حدیث سابق میں نص ہے۔

کبھی کبھی شاگرد سے امتحان بھی لینا چاہیے | حدیث ”عن عبد اللہ ابن عمر قال قال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجرة

شجرة لا يسقط ورقها وانما مثل المسلم فحدثنوني ما هي فوقع الناس في شجر البواقي قال
 عبد اللہ رض ووقع في نفسى انما النخلۃ فاستحييت ثم قالوا احداثا ما هي يا رسول اللہ
 قال هي النخلۃ (رواہ البخاری)

حضرت عبد اللہ ابن عمر رض فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا
 کہ ایک ایسا درخت ہے کہ وہ پت جھڑ نہیں ہوتا اور مثل مسلم کے ہے۔ تا وہ کیا ہے۔ سب
 لوگ جنگل کے درختوں کو سوچنے لگے کہ کون سا درخت اس شان کا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ
 یہ کھجور کا درخت ہے مگر چونکہ میں چھوٹا تھا اس لئے میں نے حیا کی اور چپ رہا پھر لوگوں نے عرض
 کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ کون سا درخت ہے تو آپ نے فرمایا کھجور کا درخت (بخاری)
 اس حدیث سے طلباء کے امتحان لینے کی محمودیت نکلتی ہے جس کے فوائد مشاہد ہیں۔ پس
 ان فوائد کے اہتمام کے لئے امتحان لینا یہ بھی منجملہ حقوق تلامذہ ہے۔

تعلیم میں شاگرد کی استعداد کا لحاظ رکھنا چاہیے | حدیث: قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَوَّالُ النَّاسِ بِمَا يَعْرِفُونَ انْتَجِبُوا ان يَكْذِبَ اللَّهُ

و در سولہ (رواہ البخاری)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی بات کرو جو وہ سمجھیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں (بخاری)

اس حدیث سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ طالب علم کی تعلیم میں اس کے فہم و استعداد کا لحاظ رکھے اور اسی کے لحاظ سے ترتیب کتب و مقدار و عدد سبق تجویز کرے جیسا کہ ارشاد حق کو نوا رہا ہے۔ کی ایک تفسیر امام بخاری نے یہ بھی نقل کی ہے۔ الذی یرى الناس بعصار العلم قبل کمالہ۔ حدیث آئندہ سے بھی مرفوعاً اس کی اصل نکلتی ہے۔

کوئی فن یا کوئی کتاب کسی خاص طالب علم کیلئے مضر ہو تو اس کو اس سے روکنا چاہیے | حدیث: مَنْ

انفسہ قال ذکر فی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال معاذ رب من لقی اللہ لا لشرک بہ شیئاً دخل الجنة قال الا بشرک بہ الناس قال لا انی اخاف ان یتکوا رواہ البخاری

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی سے فرمایا کہ جو شخص مرے اور خدا سے ملے۔ اور وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں۔ فرمایا کہ مت سناؤ۔ کیونکہ میں خوف کرتا ہوں کہ اس پر تکلیف کر لیں گے۔ (بخاری)

یہ حدیث نص ہے اس میں کہ باوجود کہ یہ مضمون من لقی اللہ الخ کا مقاصد عظیمہ شرعیہ تھا مگر بعض لوگوں تک اس کا پہنچنا اس لئے پسند نہیں کیا گیا کہ وہ اس سے متضرر ہوتے پس اسی طرح جو کتاب یا کوئی فن کسی خاص طالب علم کے لئے نامناسب ہو اس کو اس سے روکنا بدمعہ معلم لازم ہے اور اس طالب علم کو بھی اس میں اطاعت فرمائی ہے۔

شاگردوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے | حدیث ۱۲۰۷ عن النبی ﷺ عن رسول اللہ ﷺ قال یسروا ولا

تسروا ولینسروا ولا تنسروا (رواہ البخاری)

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دینی امور میں لوگوں سے آسانی کرو و تکلیف میں مت ڈالو خوش خبری سناؤ۔ دین سے نفرت مت دلاؤ (بخاری)

اس حدیث کے عموم سے معلوم ہوا کہ طالب علم کے ساتھ درس میں بھی تیسر و عدم تنفیر کی رعایت رکھے۔ تقریر بھی ایسی صاف و سلیس کرے جو ذہن نشین ہو جاوے۔ و مقدار و اعداد سبق میں بھی اس پر زیادہ بار نہ ڈالے اسی طرح ایک حق یہ بھی معلوم ہوا کہ تنبیہ و تادیب میں اتنی سختی نہ کرے کہ شاگرد کو وحشت ہو جاوے اس میں میاں جی لوگ بکثرت مبتلا ہے۔

شاگرد کے لئے اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا بھی کرنی چاہیے | حدیث ۱۲۰۸ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ینبغی ان یسأل اللہ فی کل شیء (رواہ البخاری)

علیہ وسلم قال اللهم علمہ الکتاب (رواہ البخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو سینہ سے لگایا اور یوں فرمایا کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے (بخاری)

اس حدیث سے شاگرد کا حق علاوہ تعلیم کے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے لئے حق تعالیٰ ایک سے دو بھی کیا کرے کہ اس کو علم نافع عطا ہو۔

شاگرد کی دلجوئی کے متعلق ایک مثال | حدیث ۱۲۰۹ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول یبیا انا انکم اتیت بقدر ح لبن

فتریت حتی انی لادی الرئی ینخرج فی الخفاری شمر اعطیت فضلی عمر بن الخطاب قالوا فما اولت یا رسول اللہ قال العلم (رواہ البخاری)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا میں نے خوب سیر ہو کر پیاکہ ناخن تک سیرابی کا اثر محسوس ہوا پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر رضی اللہ عنہ کو دیدیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہوئی

فرمایا دودھ سے مراد علم ہے (بخاری)

اس حدیث سے دو امر معلوم ہوئے ایک باعتبار صورت لبس کے ایک باعتبار معنی لبس کے اول یہ کہ شاگرد کو گاہ گاہ اپنے کھانے پینے میں بھی شریک کر لیا کرے کہ اس کا دل بڑھتا ہے۔ اور محبت زائد ہوتی ہے جس قدر اس کو استاد سے محبت ہوگی اسی قدر علم میں برکت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی باطنی برکت عطا فرمادے تو شاگرد سے اس کو دریغ نہ کرے۔ غرض غذا ظاہری و باطنی کا کچھ حصہ اس کو بھی دیدے۔

اگر کوئی بات غصہ کی صورت میں کہنے سے شاگرد کیلئے بہتر ہو تو اس صورت میں کہے | حدیث ۱۵

ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رجل يا رسول الله لا اكا داورك الصلوة مما يطول - بنا فلاں فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة اشدا غضبا من يومئذ فقال يا ايها الناس انكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فان فيهم المريض والضعيف وهذا الحاجة (رواه البخاری)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص نماز طول کرنے کی وجہ سے قریب ہے کہ میں نہ پاسوں (یعنی بدل ہو کر جماعت چھوڑ دوں) تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر برا فروختہ ہوئے کہ ایسے کبھی میں نے برا فروختہ ہوتے آپ کو نہ دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو۔ جو آدمی نماز میں امامت کرے اس کو چاہیے کہ (قرأت) تخفیف کرے کیونکہ مریض اور ضعیف اور حاجت مند سب قسم کے لوگ نماز میں ہوتے ہیں (بخاری)

اس حدیث سے دو امر متعلق طالب علموں کے ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ اگر کچھ اسباق کسی اپنے شاگرد یا ماتحت مدرس کے سپرد کئے جاویں اور وہ طالب علم اس کی شکایت کرے تو شکایت سننا چاہیے اور تحقیق کے بعد اس کا انتظام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ محض اس کے طالب علم ہونے کے سبب اس کو اور اس کی بات کو محض لاشے سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاوے۔

دوسرے یہ کہ اگر کسی طالب علم سے کوئی امر نامناسب صادر ہو اور کسی طور سے معلوم ہو جاوے

بے مضاک ہو کر کہنے سے زیادہ نفع ہوگا۔ تو وہاں اس کی مصلحت کے واسطے غصہ ہی کرنا افضل ہے۔
جس سے اس کی اصلاح کامل ہو جاوے۔

اگر مصلحت ہو تو تقسیم اوقات اور جماعت بندی کی جاسکتی ہے | حدیث ۱۶۷۷
ابن سعید الخدریؒ

قال قال الساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا... الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدنا
يوما ولقيهم فيه فوعظهم وامرهم الحديث (رواه البخاري)

حضرت ابو سعید خدریؒ سے روایت ہے کہ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پر مرد غالب ہو گئے کہ آپ کا وعظ سننے کا موقع ہم کو نہیں ملتا۔ ہمارا بھی ایک دن مقرر کر دیجئے۔ آپ نے ان کے لئے وعظ و نصیحت اور احکام الہی سنانے کا ایک دن مقرر فرمایا (بخاری)

اس حدیث سے تعین و تقسیم اوقات و جماعت بندی طلباء کا مصلحت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جن میں سے ایک عظیم مصلحت یہی ہے کہ ہر ایک کے لئے جدا سبق مناسب ہے۔ تو سب ایک میں کیسے مجتمع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ مورد حدیث میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ بعض حکام خاص عورتوں ہی کے مناسب ہوتے ہیں۔ وہ مستقل خطاب میں اچھی طرح مفہوم اور واقع فی النفس ہوتے ہیں

اگر استاد کو کسی ایک بات پر غصہ آجائے تو دوسری بات پر اس کا اثر نہ رہنا چاہیے۔

حدیث ۱۷۱۰۔ عن زید بن خالد الجہنیؒ فی حدیث طویل بعد السؤال من لقطۃ الادب فی غصۃ
صلی اللہ علیہ وسلم قال فضالک الغم قال (صلی اللہ علیہ وسلم) لک ولاخیک اول الذنب۔
(رواہ البخاری)

حضرت زید بن خالد جہنیؒ سے ایک طویل حدیث میں اونٹ کے لقطہ کے سوال پر آپ غصہ ہونے کے بعد یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ سائل نے عرض کیا کہ کھوئی ہوئی بکری کا کیا حکم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکری تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے یا بھیڑیا کے لئے (بخاری)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی طالب علم پر کسی بیدھنگے سوال پر غصہ کیا جاوے اور اس

کے بعد پھر وہ کوئی معقول سوال کرے تو اس کے جواب میں پہلے غصے کا اثر نہ آنا چاہیے اور اس سے زیادہ اثر نہ رکھنے کا محل وہ ہے کہ جیب دوسرا طالب علم کوئی بات پوچھنے لگے۔ وہاں تو بدرجہ اولیٰ پہلا اثر نہ آنے پاوے۔ بعض جھلے مزاج کے استاد ایک پر خفا ہوئے تو بس اب ختم درس تک سب ہی پر برستے رہیں گے۔

حدیث ۱۵، ابن عائشہ رضی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لا تسمع شیئاً لا تعرفہ الا راجعت فیہ حتی تعرفہ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذب قالت عائشہ فقلت اولیس یقول اللہ عزوجل فسوف یحاسب حساباً یسیراً قالت فقال انما ذلک العرض ولكن من نوقش الحساب یهلك (رواہ البخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں سنتی تھیں کہ جو ان کو معلوم نہ ہو تو برابر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گچھ کرتی تھیں یہاں تک کہ سمجھ لیتی تھیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حساب میں گرفتار ہوا وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی عنہا نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ حساب آسان کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیشی ہے ورنہ جس سے مناقشہ کیا گیا حساب میں وہ ہلاک ہو گیا (بخاری)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر استاد کی تقریر میں کوئی شبہ رہے اور طالب علم اس کو پوچھنے لگے تو نازک مزاج سے ناخوش نہ ہو البتہ اگر فضول سوال ہو تو ناخوشی کا اظہار بھی جائز ہے۔ جیسا کہ اوپر حدیث میں لفظ ابل کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برہم ہونا مذکور ہے۔

حدیث ۱۶، عن ابی ہریرۃؓ | اگر طالب علم سے فہم یا حفظ کی کوئی تدبیر معلوم ہو تو کرنی چاہیے | قال قلت یا رسول اللہ

انی اسمع منك حدیثاً کثیراً انساہ قال البسط ردائک فبسطتہ فغفرت بییدہ ثم قال ضم فضممتہ فما نسیت شیئاً بعد (رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلا۔ میں نے چادر پھیلا دی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ

اس پر نگاریئے اور فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینہ سے لگالے میں نے اس کو اپنے سینہ سے لگالیا تو اس کی برکت سے پھر کچھ نہ بھولا (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طالب علم کے فہم یا حفظ کی کوئی تدبیر اگر اپنے علم و قدرت میں ہو تو مقتضار شفت یہ ہے کہ اس کے مشورہ اور سعی کا اہتمام فرماوے۔

شاگرد کے سوال کے جواب میں اگر ضروری اور مفید باتوں کا اضافہ ہو سکے تو کرے | حدیث ۲۰

عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلاً ساراً یلبس المحرم فقال لا یلبس القميص والعمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوباً منہ الودیس او الزعفران فان لم یجد الا لنبعلین فیلبس الخفین ولیقطعها حتی یکون تحت الکعبین (رواہ البخاری)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم میں کیا پہنا ہے، فرمایا کہ کرتہ اور عمامہ اور پاجامہ اور باران کوٹ اور ورس وزعفران کا رنگا ہونا نہ پہنے جو تہ نہ ہو تو موزے پہنے اور ان کو جو تہ کی طرح کاٹ لے کہ ٹخنہ سے نیچے نہ پڑے (بخاری فی باب من اجاب السائل بالکثر ما سألہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر طالب علم کوئی بات پوچھے مگر کوئی اور ضروری بات یوچھنے سے رہ جاوے تو شفت کا مقتضار یہ ہے کہ صرف اس کے سوال کے جواب اکتفا نہ کرے بلکہ وہ دوسری بات از خود بتا دے۔

یہاں تک کہ یہ حدیثیں اس باب میں ہوئیں اور اتفاق سے ان حدیثوں کا عدد حقوق معلم متعلقہ حدیثوں سے مضاعف ملا تصد ہو گیا۔ جس میں ایک قدرتی نکتہ خیال میں آیا کہ بندہ نے تہذیب میں عرض کیا تھا کہ اضاعت حقوق تلامذہ میں زیادہ ابتلا رہے تو قدرتی انتظام اس کی اصلاح کا یہ ہوا کہ اس کے دلائل کا عدد بھی مضاعف ہو گیا۔ کیونکہ کثیر دلائل سے تنبیہ کا زیادہ ہونا اگر طبعی ہے اور یہ محض نکتہ ہے پس اس پر شبہ نہ کیا جاوے کہ پھر حقوق مشرکاء کا تعلم کے دلائل میں اس سے بھی تضاعف ہونا چاہیئے۔ سوا اول تو یہ نکتہ ہے اس کا اطراد ضروری نہیں دوسرے جتنے تعلقات استاد و شاگرد کے قوی ہیں اتنی قوت اس حقِ غیر کو ہے بھی نہیں۔ توقع اقویٰ

زیادہ احق ہے زیادت تنبیہ کا اور ہر چیز کے بعد سوق احادیث مثل باب اول یعنی بیان حقوق معلم یہاں بھی واقعات جزئیہ کے طرز پر کچھ مضمون ہونا چاہیے تھا چنانچہ اس باب ثانی کے اوّل میں اس کا وعدہ بھی ہے اور اس وقت ارادہ بھی تھا لیکن اتفاق سے جو جو کچھ اس کے ضمن میں لکھتا وہ بذیل احادیث مذکورہ مذکور ہو چکا اس لئے اس باب ثانی کو ختم کر کے اب باب ثالث یعنی حقوق مشرکاء فی التعلیم کے متعلق بقدر ضرورت عرض کرتا ہوں اور عجیب نہیں کہ اس میں بھی سوق دلائل اور اس کے ضمن میں واقعات کا آجانا کافی ہو جاوے۔ (والدلائل هذا)

”ساتھیوں کے حقوق“

آیت ۱۔ قال الله تعالى واعبدوا الله (الحقوله) والصاحب بالجنب اللیة عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنے قرابتیوں اور یتیموں اور فقیروں اور قراءتی ہمسایہ اور راجنی ہمسایہ اور جو تمہارا ہم محبت پاس بیٹھنے والا ہوں سب کے ساتھ احسان کرو۔

اس آیت سے مشرکاء تعلیم کا حق دو طرح ثابت ہوتا ہے۔ ایک اس لفظ سے والجانب الجنب اور دوسرا اس لفظ سے والصاحب بالجنب، کیونکہ اس کا جارا ہونا بھی ظاہر ہے اور صاحب بالجنب ہونا بھی ظاہر ہے۔ چنانچہ مفسرین نے مشرک فی التعلیم کے ساتھ اس کی تفسیر بھی کی ہے

ہمسایہ دینی بھائی ہے لہذا اس کے بھائیوں جیسا معاملہ کرنا چاہیے | آیت ۲ وعصموا
عجل الله جميعا

ولا تفرقوا واذکروا النعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم
بنعمتہ اخوانا لا الیہ۔

اللہ تعالیٰ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوط پکڑ لو اور متفرق مت ہو اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے جب تم آپس میں دشمن تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی ہو گئے اور تم دوزخ کے کنارے پر تھے تم کو اللہ تعالیٰ

نے اس سے بچایا۔ الخ

ظاہر ہے کہ تعلم علوم دینیہ اعتصام بحبل اللہ ہے۔ اور یہاں ایسی جماعت صحابہ کو اخوان فرما رہے ہیں کہ وہ معتصم بحبل اللہ اور تعلم دین میں شریک تھے جب یہ اعتصام اور شرکت مقتضی ہوگئی اخوة کو پس جو حقوق اخوان کے ہوں گے وہ اس تعلق میں بھی قابل رعایت ہوں گے۔

سَاتَهَيُّوْكُمْ سَاَتَهْرِعَايْتَ كَرْنِے كَاكْم | آيْت ۛ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفْسَحُوْا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا لِفَاسِحِ اللّٰهِ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ

الشُّرُوْا - آيْتِہ

(ترجمہ) جب کہا جاوے تم کو کشادگی کرو مجلس میں تو فوراً کشادگی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کشادگی کر دے گا۔ (یعنی دنیا و آخرت میں) اور جب کہا جاوے تم کو اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو دو جب بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرک کا تعلم کو بیٹھنے کی جگہ دینے کے لئے اہتمام کرنا چاہیئے جو ممکن ہیں ہو۔

اگر کسی عذر کی بنا پر کوئی ساتھی سبق میں نہ آ سکے
تو دوسرے کو چاہیئے کہ نانہ شدہ سبق اس کو تکرار کرے

حدیث ۱۔ من عمرہ رض قال کنت انا و جابر بنی الانصار فی بنی امیہ بن زید وھی من عوالی المدینة و کنا نقناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفزل یوماً و انزل یوماً فاذا انزلت جئنا نبخبر ذالک الیوم من الوحی وغیرہ و اذا نزل فعل مثل ذالک (رواہ البخاری)

حضرت عمر رض فرماتے ہیں کہ میں اور ایک شخص میرا بڑا دوسا انصاری عوالی مدینہ میں کچھ فاصلہ پر رہا کرتے تھے اور باری باری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن میں اور ایک دن وہ جس دن میں جاتا تو جو سن کر آتا اس سے بیان کر دیتا۔ اور

جس دن وہ جاتا تو جو سن کر آتا مجھ سے بیان کر دیتا (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنا شریک فی التعلم اگر کسی سبق میں حاضر نہ ہو تو نافرمانہ شدہ سبق کا اس کو تکرار کر دیا جاوے اور یہ اس کا حق ہے اور یہاں سے مدارس میں باری باری پڑھنے کی بھی اصل نکلتی ہے۔

حدیث ۷۲۔ عن ابی شریح فی حدیث طویل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویبلغ الشاہد الغائب (رواہ البخاری)

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام بیان فرمائے اور بعد میں فرمایا کہ جو لوگ حاضر ہیں اور وعظ سنا ہے وہ غائبوں کو پہنچا دیں (بخاری)

اس حدیث سے بھی مثل حدیث سابق حق بالاثبات ہوتا ہے۔

مجلس میں بعد میں آنے والوں کے متعلق نصیحت | حدیث ۷۳ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہوجالس فی المسجد والناس معه اذا قبل ثلثة نفر فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد قال فوقعا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما احدهما فرائی فرجہ فی الحلقة فعلن فیہا واما الآخر فجلس خلفہما واما الثالث فادبر ذاہبا فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاخبرکم عن النفر الثلاثة اما احدهما فارای الی اللہ واما الآخر فاستحی فاستحی اللہ منہ واما الآخر فاعرض فاعرض اللہ عنہ (رواہ البخاری)

حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع کچھ آدمیوں کے مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ناگاہ تین آدمی آئے دو تو مجلس میں بیٹھ گئے۔ ایک کنارہ پر سب کے پیچھے اور ایک مجلس میں کشادگی پا کر اندر بیٹھ گیا اور تیسرا چلا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا ان تین شخصوں کے حال کی اطلاع نہ دوں ایک شخص نے تو اللہ کی طرف ٹھکانہ ڈھونڈا اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانہ دیدیا۔ ایک نے شرم کی اور کنارہ پر بیٹھ گیا۔ اللہ نے اس سے شرم کی اور تیسرے نے اللہ سے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا (رواہ البخاری)

اس حدیث سے شرکاء مجلس علم کا یہ حق معلوم ہوا کہ بعد میں آنے والے کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ حلقہ میں گنجائش ہے یا نہیں اگر گنجائش ہو تو برابر میں بیٹھ جانا مضائقہ نہیں ورنہ لوگوں کو پریشان نہ کرے ان کے پیچھے بیٹھ جاوے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیچھے بیٹھنے سے عار کرنا۔ بے اعراس حق تعالیٰ کا۔ (بخاری)

حدیث ۱۷۰۰۔ عن وائل بن الخطاب | اگر کوئی ساتھی دیر سے آوے تو اس کو جگہ دینا چاہیے | قال دخل رجل الى رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد قاعد فتنزح له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقال الرجل یا رسول اللہ ان فی المکان لسعة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم لحقا اذا راه اخوة ان ینزح له (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت وائل بن خطاب سے روایت کہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مسجد میں تشریف فرما تھے آپ اس کے لئے ذرا سر کے کہ جگہ فراخ ہو جائے تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جگہ وسیع ہے تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب اس کو دیکھے تو اس کے لئے کچھ بلے اور جنبش کرے (شعب الایمان للبیہقی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریک فی التعلم کا بدرجہ اولیٰ یہ حق ہے کہ اس کے آنے کے وقت ضرور اس کو بیٹھنے کی جگہ دے بعض طلباء اس میں بہت مروتی کرتے ہیں۔

حدیث ۱۷۰۱۔ عن علی بن ابی طالب قال کنت رجلا مذاق فاصرت المقعدان یسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال فیہ الوضوء (رواہ البخاری)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو مذی بہت آتی تھی (اس کا مسئلہ پوچھنا تھا خود) تو یہ بسبب شرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں) حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ حضرت مقداد نے پوچھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذی نہ کھنے سے وضو آتا ہے (یعنی غسل نہیں آتا) (بخاری)

اس حدیث سے یہ حق معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنا ہم سبق استاد سے کوئی بات پوچھتا ہو اثر ماوے اور اس سے پوچھنے کی درخواست کرے تو خود غرضی کہ جھوڑ کر پوچھ لے البتہ اگرنا معقول سوال ہو تو عذر کر دے یا استاد کسی مصلحت سے کہے کہ جس کا سوال ہے وہ خود کرے تو اس وقت اسی

پر عمل کرے یہ تو چند نصوص تنااعت اجمالیہ طالب کے لئے اس باب میں نقل کر دیئے گئے ہیں باقی اس کی تفصیل و تکمیل کے لئے حضرات صحابہ رض کا طرز عمل باب معاشرت میں دیکھ لینا کافی ہے۔ اب تو ادائے حقوق تو درکنار بعضے سلسلوں میں تو مصرع۔

مراخیجہ تو امید نیست بدر مسکان

پر بھی عمل نہیں رہا بلکہ استاد بھائیوں اور پیر بھائیوں میں باہم تحاسد و تباغض اور تنافر و تزام غرض ہیں اور استاد یا پیر سے ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت اور دوسروں کے سامنے تحقیر و تنقیص کرتے ہیں الحمد للہ کہ حق تعالیٰ نے ہمارے سلسلہ کو ہمارے بزرگوں کی برکت سے اس بلا سے تو بہت کچھ محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھے۔

اب ان ابواب ثلاثہ کو ختم کرتا ہوں جس میں بفضل اللہ تعالیٰ دس آیتیں اور پینتیس حدیثیں یعنی سب پینتالیس نصوص ہیں۔ اگرچہ اس سے زیادہ نصوص ذکر نہیں کی گئیں محض نمونہ بتلانا مقصود تھا جو کہ ایک بڑے عدد سے معدود ہونے کے سبب اس غرض کے لئے کافی ہو گیا کہ یہ حقوق بھی منصوص ہیں یہاں ان ابواب کے مناسب ایک باب رابع اور بھی تھا یعنی خود علم کے حقوق جو بذمہ اہل علم ہیں یا بذمہ غیر اہل علم ہیں اور گویہ مناسبت بدرجہ جزئیت تو نہیں کیوں کہ ان ابواب کے مقسم میں خاص معلم و متعلم و شرکاء تعلم مضاف الیہ حقوق کے واقع ہوتے ہیں لیکن بدرجہ تعلق ضرور ہے اور یہ تعلق مقتضی ہو سکتا تھا کہ اس کا بھی یہاں ذکر ہوتا تو بتعاقب ہی۔ لیکن اتفاق سے اس کے قبل احقر اس بحث خاص میں نہایت مفصل مضمون بشکل ایک رسالہ جس کا نام حقوق العلم ہے۔ لکھ چکا ہے۔ اور وہ چھپ بھی گیا ہے اس لئے وہ مستغنی عنہ ہو گیا۔ اب آخر میں بطور تزیین کے بعض جزئیات متعلقہ مقام کی تنبیہ میں لکھ کر فارغ ہوتا ہوں۔

تذنیب و (تنبیہ اول) ہر چیز کہ مفہوم معلم کا استاد بالمعنی متعارف اور پیر اور واعظ اور مصنف یعنی ہر صاحب افادہ دینیہ کو جب کہ کسی کو استفادہ ہو سب کو عام ہے لیکن قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ سب حقوق میں متساوی نہیں ہیں۔ ان سب میں استاد بالمعنی المعروف کا حق زیادہ ہے۔ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ استاد جس قدر مشقت افادہ تلامذہ کے لئے برداشت کرتا ہے۔ اس قدر دوسرا اہل افادہ نہیں کرتے۔ بعض طرق افادہ میں تو چنداں مشقت ہی

نہیں۔ اور بعض میں گو مشقت ہے مگر وہ اس مستفید کے لئے برداشت نہیں کرتا۔ اور نص قطعی
ووصینا الانسان لوالديه حملته امه کرھا ووضعتہ کرھا سے مشقت سے حق کا عظیم
ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ وجہ تو تمام مفضل علیہم یعنی پیرو اعظ و مصنف کو عام ہے۔

اور دوسری وجہ جو صرف بعد میں مستحق ہے یہ ہے کہ شاگرد نے استاد کی تابعیت کا التزام
کیا ہے اور التزام ایک وعدہ ہے اور وفاء عہد لازم ہے۔ نام لوگوں کو اس میں یہ غلطی واقع ہوئی
ہے کہ پیر کی تعظیم و خدمت و اطاعت میں جو شرعیہ سے بھی تجاوز کرتے ہیں اور استاد
کے حقوق ادا کرنے میں حد شرعی کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ وھلے ہذا لا تغیر
للمشروع۔

(تنبیہ ثانی) آیا استاد و پیر کا حق زیادہ ہے یا باپ کا، اس میں بھی عام طور پر لوگ اشتباہ
والتباس میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ پیر اور استاد روحانی مربی ہے اور باپ جسمانی مربی ہے۔
اور روحانی مربی بڑھا ہوا ہے جسمانی مربی سے۔ اس دعوے کی غلطی اجمالاً تو اسی سے سمجھ لینا
کافی ہے کہ نصوص میں جس شد و مد سے باپ کے حقوق بتلائے گئے ہیں استاد و پیر کے نہیں
بتلائے گئے۔ اور تفصیل یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے اوامر میں کچھ تعارض نہ ہو تب تو تحقیق تقدیم
حق کی ضرورت ہی نہیں اور اگر تعارض ہو تو دیکھنا چاہئے کہ ان میں سے کوئی امر شرعاً واجب ہے
یا نہیں اگر واجب ہے تو وہ مقدم ہے خواہ اس کا باپ آمر ہو یا استاد یا پیر ہو اور اگر واجب نہیں
دونوں طرف میل ہے بس یہ محل بحث ہے اور اس میں نص صریح سے باپ کا حق مقدم معلوم
ہوتا ہے۔ کما هو ظاہر

رہا جواب اس دلیل کا سو اگر صغریٰ مان بھی لیا جاوے اس طرح سے کہ کوئی باپ ایسا
ہو جس نے روحانی تربیت بالکل نہ کی ہو صرف کھلایا ہی پلایا ہو تب بھی کبریٰ باعتبار اس کے مراد
کے محتاج دلیل ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں۔ پس اگرچہ مربی روحانی درجہ میں افضل ہو
مربی جسمانی سے، لیکن جو اس سے مقصود ہے کہ مربی روحانی کا حق اور اطاعت زیادہ ہے۔
مربی جسمانی سے اس کے لئے دلیل کا مطالبہ کیا جاوے گا۔ اور اگر اس کو مان بھی لیا جاوے تب
بھی مقصود مستدل کا حاصل نہیں، کیونکہ استاد اور پیر سے زیادہ مربی روحانی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں اور حق تعالیٰ تو جسم اور روح دونوں کے مربی ہیں اور خدا اور رسول نے باپ کا حق زائد کیا ہے۔ پس اس کی اطاعت میں بھی ایک بڑے مربی روحانی کی تقدیم حق ہے۔ ایک چھوٹے مربی روحانی پر خوب سمجھ لو۔

(تنبیہ ثالث) آیا معقول اور فارسی اور حساب کے استاد بھی ان حقوق مذکورہ میں شریک ہیں یا نہیں۔ اور اسی طرح کافر استاد بھی۔ اس میں قواعد سے یہ تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ ان میں جو چیزیں مضر ہیں ان کا استاد تو خود مضل اور مضر ہے۔ اور استاد کا حق تھا بوجہ مفید اور محسن ہونے کے، اور جو چیزیں مضر نہیں ان میں یہ تفصیل ہے کہ اگر علوم دینیہ میں نافع و معین ہیں تب کو چونکہ مقدمہ بحکم مقصود ہوتا ہے اس لئے ایسے اساتذہ حقوق مذکورہ کے مستحق ہوں گے۔ گو درجہ استاد المقاصد میں نہ سہی جس طرح اقارب کے حقوق میں قوت قربت کے تفادیت سے حقوق میں تفاوت ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہ مضر ہیں اور نہ مفید تب بھی ایک دینی احسان ہے اور خود دینی احسان پر بھی شکر گزار فی خصوص عامہ سے ثابت ہے اس لئے اس کا بھی حق ثابت ہوگا۔ گو دینی احسان کی برابر نہ سہی۔ اب یہ دعا کر کے قلم کو راحت دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ ہم طالب علموں کو ان حقوق کے ادا کی توفیق دے اور بوجہ اس کے کہ مضمون بعنوان سہل لکھا ہے۔ تسہیل جدید کی احتیاج نہیں سمجھی گئی۔ البتہ احادیث کا ترجمہ جہاں رہ گیا ہے اگر حضرات بہتمین اشاعت حاشیہ میں ثبت فرماویں ناظرین کی قناعت اور میری منت کا سبب ہوگا۔ الحمد للہ حصہ اول ختم ہوا۔

إِصْلَاحُ الْقَلْبِ أُمِّتَ

جلد دوم

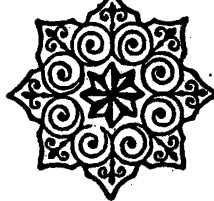
مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں پھیلی ہوئی کوتاہیوں کی نشان دہی نیز عبادات، نکاح و طلاق، حقوق العباد اور دیگر معاشرتی معاملات سے متعلق معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا شریعت کی روشنی میں حکیمانہ علاج

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ

تسمیہ و تزیین

مولانا حسین احمد نجیب
رفیق دارالتصنیف العلوم کراچی

صوفی محمد اقبال تشریف
ناظم ادارہ تالیفات اشرفیہ ہارن آباد

إِذْ أَرَادَ الْمُجْرِفُونَ كَرَارًا

حرفِ آغاز

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى،

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لئے منتخب فرمایا تھا، آپ نے مختلف موضوعات پر تقریباً ایک ہزار تصانیف کا وہ بیش بہا ذخیرہ چھوڑا ہے جو انشاء اللہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا، ان تصانیف میں حضرت نے اپنے زمانہ کی بیشتر ضروریات سے متعلق بڑی نادرتحقیقات و ہدایات جمع فرمادی ہیں، اور شاید ہی ہمہ حاضر کی ضرورت کا کوئی موضوع ایسا ہو جس پر آپ کی تصانیف یا مواظط و ملفوظات میں کم از کم اصولی ہدایات موجود نہ ہوں،

حضرت کے مجددانہ کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ زیر نظر کتاب یعنی ”اصلاح انقلاب امت“ ہے، اس کتاب میں حضرت نے اُن تمام خرابیوں اور بیماریوں کا انتہائی باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کے سبب سرایت کر گئی ہیں اور پھر اُن کا علاج بھی تجویز فرمایا ہے، دراصل یہ ایک سلسلہ مضامین ہے جو حضرت تھانوی قدس سرہ نے ماہنامہ القاسم دیوبند کے لئے تحریر فرمایا تھا، اور اس میں کئی سال تک قسط وار چھپتا رہا، بعد میں اسے کتابی صورت بھی دیدی گئی،

عرصہ سے احقر کی خواہش تھی کہ یہ کتاب دوبارہ شائع ہو کر افادہ عام کا سبب بنے، لیکن چونکہ اس کتاب سے استفادہ کو آسان بنانے کے لئے اس پر کچھ کام کی ضرورت تھی، اس لئے اشاعت ٹلتی رہی، بالآخر کتاب کے پہلے حصہ پر برادر عزیز مولوی محمد علی صاحب سلمہ نے عنوانات وغیرہ لگا کر اسے مکمل کر دیا، چنانچہ ”ادارۃ المعارف“ سے یہ پہلا حصہ جو عبادات سے متعلق تھا عرصہ ہوا شائع ہو چکا ہے،

دوسرا حصہ احقر کی نظر میں بجا رہا تھا، اس لئے کہ وہ زیادہ تر ان احکام پر مشتمل ہے جو نکاح و طلاق اور گھریلو زندگی کے دوسرے مسائل سے متعلق ہیں، اور جن کو ہمارے معاشرے نے دین سے بالکل خارج تصور کر رکھا ہے، لیکن مولوی محمد علی صاحب اس دوسرے حصہ پر کام کرنے سے معذور ہو گئے اس لئے اس کی اشاعت میں پھر تاخیر ہو گئی، بالآخر ہمارے محب محترم جناب صوفی محمد اقبال قریشی صاحب نے یہ کام اپنے ذمہ لیا، اس پر عنوانات لگائے، اور مشکل الفاظ کی تشریح فرمائی اس کے بعد برادر عزیز مولانا حسین احمد صاحب نجیب رفیق دارالتصنیف دارالعلوم کراچی نے اس پر محنت سے نظر ثانی کی، اور اس کی تہسیل و تزیین میں مفید اضافے فرمائے، اب یہ کتاب آپ کے سامنے ہے،

اس کتاب میں حضرت تھانوی قدس سرہ نے ان خرابیوں کا انتہائی بالغ نظری کے ساتھ حکیمانہ جائزہ لیا ہے جو ہماری گھریلو زندگی میں بُری طرح پھیل گئی ہیں، اور جن کی بنا پر ہمارا معاشرہ گونا گوں آفتوں کا شکار ہو رہا ہے، اس میں نکاح، ہر، نفقہ، عدل، رضاعت، طلاق، لقطہ اور دوسرے حقوق العباد سے متعلق شرعی احکام کی تشریح بھی ہے، اور اس بات کی مؤثر نشان دہی بھی کہ ہمارے معاشرہ میں کس کس طرح غلط فہمیاں یا بے عملیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اُن کے نتائج کتنے تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں،

امراض کی تشخیص اور ان کا یہ علاج اُس حکیم الامت کی طرف سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ صدی میں تجدید دین کے لئے منتخب فرمایا تھا، اور جسے اُمت کی بعض شناسی کی خاص توفیق مرحمت فرمائی تھی،

اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان احکام کے سمجھنے اور اُن پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین،

احقر
محمد تقی عثمانی
۲۷ صفر ۱۴۹۹ھ

دارالعلوم کراچی ۱۴

تعارف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَأَوْلِيَّائِهِ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

اما بعد! ”اصلاح انقلاب امت“ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی تصنیف ہے جو حقیقی معنی میں حکیم الامت، مصلحت امت اور سچ وقت تھے، ان کی تابندہ و درخشندہ حیات مبارکہ بالکل اس آیہ مبارکہ کے مصداق تھی اِنْ اُرِيدُ اِلَّا اِلْصْلَاحُ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَآلِيْهِ اُنِيْبُ، اور وہ صحیح معنوں میں اس شعر کی عملی تصویر تھے ۵

خنجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم میسر
سائے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

مورخ اسلام حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ اپنے مقالہ ”حکیم الامت کے آثار علمیہ“ کے باب ”اصلاحیات“ میں حضرت والا کی اصلاحی تصانیف کتاب ہزار اور حیات المسلمین اور اصلاح الرسوم، صفائی معاملات، اصلاح امت وغیرہ میں بطور تعارف تحریر فرماتے ہیں: ”ان کتابوں میں ہر ایک کا منشا یہ ہے کہ مسلمانوں کی اخلاقی، اجتماعی، معاشرتی زندگی خالص اسلامی طرین اور شرعی پنج پر ہو، اور ان کے سامنے وہ صراط مستقیم کھل جائے جو ہدایت کی منزل مقصود کی طرف جاتی ہے،“

(ماہنامہ معارف، صفر ۱۳۶۳ھ بحوالہ حیات اشرف، ص ۱۵۵)

پاکستان میں پہلی بار اس نادر کتاب کی جلد اول اِذَا مَرَّةُ الْمَعَارِفِ کراچی ۱۹۷۱ء نے شائع کی تھی، دوران خط و کتابت احقر نے برادر محترم محب مکرم مولانا محمد رفیق صاحب عثمانی مظلم سے اس کتاب کی جلد دوم کی اشاعت کے بارے میں استفسار کیا، اور یہ بھی عرض کیا کہ اگر اشاعت میں تاخیر دو راجحہ کے مذاق کے مطابق ذیلی سرخیان وغیرہ لگنے کے سبب ہو رہی ہے تو بندہ اس کیلئے

حاضر ہے، مولانا عثمانی صاحب ظلم نے اسے منظور فرمالیا، اور کتاب روانہ فرمادی، درحقیقت بندہ اس کا کاباکل اہل نہ تھا، ”صلاح کار کجا و من خراب کجا“

تاہم حضرت حکیم الامت، تھانوی قدس سرہ کی ایک نادر اصلاحی تصنیف کی خدمت کو سعادت جان کر تو کلاً علی اللہ اس کام کو شروع کیا، اور ان باتوں کا اہتمام کیا۔

(۱) ہر باب میں ذیلی سرخیاں قائم کر کے شروع میں ایک مکمل فہرست مضامین لگادی ہے، اس فہرست پر ایک اجمالی نظر ڈالنے سے ہی کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے،

(۲) کتاب کی زبان چونکہ علمی ہونے کی وجہ سے خاصی مشکل ہے، اس لئے قارئین کی سہولت کے مد نظر بعض مقامات میں مشکل الفاظ کا مفہوم قوسین میں لکھ دیا ہے،

(۳) اس کے علاوہ قرآنی آیات و احادیث، فقہی عبارات اور فارسی اشعار کا ترجمہ بھی قوسین میں کر دیا ہے، فقہی عبارات کے ترجمہ کے سلسلہ میں برادر م علامہ اختر علی صاحب سینیر اور ٹیل ٹچیر گورنمنٹ ہائی اسکول ہارون آباد نے بڑا تعاون فرمایا، بلکہ بعض عبارات کی تصحیح اور حل کے لئے اہل قادی سے مراجعت فرمائی، حق تعالیٰ انھیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین،

(۴) فقہی اصطلاحات (مثلاً طلاق بائن، خلع وغیرہ) کی تشریح حواشی میں کر دی گئی ہے،

(۵) جدید اردو میں بعض مقامات پر داؤ کا استعمال متروک ہو چکا ہے مثلاً ”جاوے“ ”کھاوے“

وغیرہ میں داؤ کو حذف کر کے ”جائے“ ”کھائے“ وغیرہ کر دیا گیا ہے،

غرض کہ کتاب کو حتی المقدور عام فہم بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جو صاحب اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں وہ احقر مر اپا گناہ خاکپائے اہل اللہ کے لئے بطور خاص دُعا فرمائیں، کہ حق تعالیٰ شانہ زندگی کی بقیہ ساعات میں اپنی مرضیات پر چلے، نا مرضیات سے بچنے کی توفیق بخشے ہوئے حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے افادات زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق بخشیں، اور ان کا وہ بھی اُن پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔

انہی کے طرز عمل پر ہوائے خدا جینا
ویرحمہم اللہ عبداللہ و آلہ آمین

آخر میں دوبارہ عرض ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ اس پر عمل کی نیت سے کیا جانا چاہئے،

دعاؤں کا محتاج

اللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، آمین

بندہ محمد اقبال قریشی غفرلہ

شب جمعہ ۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۷ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

اصلاح انقلاب امت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۵	مرد کو دھوکے دے کر نکاح کر دینے کے مفسد	۳	حرف آغاز
	مرد اور عورت کے مزاج ناموافق ہونے	۵	تعارف
۲۶	کے مختلف عوارض،		
	نکاح کے معاملہ میں زوجین اور اولیاء	۲۳	اصلاح متعلق بہ نکاح،
	زوجین کو نہایت دیانت اور صفائی		نکاح سے متعلق کوتاہیاں
"	سے کام لینا واجب ہے،		باکارہ ہونے کے باوجود بلا ضرورت
	بلا ضرورت براہ ہوسنا کی کتنی کتنی بیویاں	"	نکاح کرنا،
"	کرنے کے مفسد،		مال و زر کی طمع و حرص سے اپنی لڑکی کی
	پریشانی کے بڑھ جانے سے دین میں	۲۴	زندگی برباد کرنا،
	خلل آنے کا ظن غالب ہو تو اس پریشانی		بعض سادہ لوح نکاح کی غایت صرف
"	سے بچنا واجب ہے،	"	کھانا پینا سمجھتے ہیں،
	تعددِ ازواج کا انکار تقلیدِ ملاحدہ		بدون موافقتِ تام کے نکاح کے
"	یورپ کے سبب ہے،	"	مصالح پورے نہیں ہو سکتے،
	بعض عوارض کے سبب تعددِ ازواج		عمر کے تناسب کا خیال نہ رکھنے سے
۲۸	گناہ ہو سکتا ہے،	"	بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں،
	بالغ ہونیکے بعد کنواری لڑکی کو جلد شادی نہ کرنے		بغرض خدمتِ نکاح مقصود ہو تو کسی
"	میں بہت سے مفسد ہیں،	۲۵	عورت سے نکاح کرنا چاہئے؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲	سے بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں،	۲۹	بالغ ہو کر بکنواری لڑکیوں کی جلد شادی نہ کرنے کے دنیوی مفاسد،
۳۳	صغیر یا صغیرہ پر ولایت جبر یہ حاصل ہو،	"	چیز کے انتظار میں نکاح میں تاخیر نہ کرنی چاہئے،
"	نکاح سے قبل زوجین سے ان کی مرضی اور رائے معلوم کرنے کا احسن طریقہ،	۳۰	موقع کا رشتہ نہ ملنے کا عذر صحیح نہیں،
"	موجودہ زمانہ میں نکاح سے قبل متناہین کی مرضی معلوم کر لینا ضروری ہے،	"	لائق داماد کی ذہنی تراشیدہ صفات،
۳۴	خلافت مرضی نکاح کر دینے کے مفاسد،	"	غلو ہر امر میں مذموم ہے،
"	غلطی کر کے تمسک بہ تقدیر کا عذر غلط ہے،	"	نکاح کرتے وقت لڑکے میں تین امر کا دیکھنا ضروری ہے،
۳۵	پسندیدہ زمانہ نکاح بعد بلوغ کے ہی ہے،	"	موقع کا رشتہ نہ ملنے کے تین الزامی جوابات،
"	قانون شرعیہ سے زیادہ جامع اور مرئی مصالح کوئی نہیں ہو سکتا،	"	اعتقاد ایوہ کے نکاح ثانی کو عیب سمجھنا جہالت ہے،
"	عورتوں میں فطری طور پر ایک حیاتیکی شان پائی جاتی ہے،	"	ایوہ کا نکاح ثانی نہ کرنے سے اس کی صحت، آبرو اور دین برباد ہونے کا اندیشہ ہے،
"	ایسا خاص طرز تعلیم جس سے عورتوں میں حیاتیکی نام و نشان باقی نہ رہے سخت مفہر ہے،	۳۲	ایوہ کو شفقت اور محبت سے نکاح ثانی کی ترغیب دینا چاہئے،
۳۶	شریعت مقدسہ نے تمام روئے زمین کے انسانوں کے جذبات کی رعایت فرمائی ہے،	"	ایوہ باوجود کوشش کے نکاح ثانی سے انکار کرے تو تم معذور ہو،
"	زوجین میں نکاح کے وقت سب سے زیادہ قابل التفات دین اور سب سے کم قابل التفات مال و جمال ہے،	"	بچوں والی، عمر رسیدہ، صاحب وسعت ایوہ کے لئے نکاح ثانی ضروری نہیں،
"	نکاح کا مقصد اعظم زوجین میں باہم محبت و مودت و توافقی ہے،	"	زوجین کی مرضی کے خلاف نکاح کر دینا
۳۷	محبت و مودت میں بڑا دخل دین کو ہے،		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳	چھوٹی عمر میں نکاح کر دینے کی خرابیاں	۳۸	بغیر دین کے صرف مال و جمال بقاءے محبت کے لئے کافی نہیں،
۲۲	بڑی عمر کی لڑکی سے چھوٹی عمر کے لڑکے کے نکاح کر دینے کی خرابیاں،	۳۹	دین کے ساتھ اگر مال و جمال جمع ہوں تو نور علی نور ہے،
"	بعد بلوغ اور درستی عقل کے نکاح میں سلامتی ہے،	"	نکاح سے قبل داماد کے مسلمان ہونے کی تحقیق ضرور کرنا چاہئے،
۲۵	منکوحہ کے نو تعلیم یافتہ ہونے کو دیکھنا غلطی ہے،	"	ضرورت اور وسعت ہونے پر نکاح ثانی کرنا واجب ہے،
"	ہر کو معاف کر دینے کے باوجود اگر دینا ہی مناسب ہو،	"	نکاح کس صورت میں فرض ہے ؟
"	عورت اگر خلوص کامل سے مرد کی مالی خدمت کرے تو مضائقہ نہیں،	۴۰	نکاح کس صورت میں ممنوع ہے ؟
"	عورت میں خدمت گزاری کلامادہ ہونا ضروری ہے،	"	نکاح کا ترک فی نفسہ عبادت نہیں،
۲۶	عورتوں کو انگریزی تعلیم دینے بہت سے اخلاق ذمیمہ پیدا ہوں گے،	"	حالت ضرورت میں عدم نکاح سے فتنہ کثیرہ میں مبتلا ہوگا،
"	نو تعلیم یافتہ عورت الٹا شوہر خدمت کی طالب ہوگی،	۴۱	نو عمر لڑکوں میں مبتلا ہونا فتنہ عظیم ہے
"	اگر عورت میں حیاء نہ ہو وہ صحیح معنوں میں عورت نہیں،	"	ترک دنیا سے ترک مصیبت زیادہ ضروری ہے
۲۷	عورتوں میں دینی تعلیم کا ڈھونڈ ہونا ضروری ہے،	"	عورتیں باختیار خود بے نکاح رہنے کو ترجیح نہیں دیتیں،
"	دینی تعلیم سب تہذیبوں کی جڑ ہے،	"	بعض عورتوں کا نکاح ثانی کو عیب سمجھنا قابل گرفت غلطی ہے،
۲۸	آجکل کی تہذیب تو تعذیب ہے،	۴۲	منکوحہ کے مال پر نظر رکھنا بڑی خیریت؟
"	عورتوں کو علم دین گھر پر ہی پڑھانا چاہئے،	"	اپنے برابر والوں سے تعلق نکاح قائم رکھنے سے ہر قسم کے مصالح محفوظ رہتے ہیں،

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵	نکاح خواں کو ایجاب کے وقت منکوحہ کا نام بلند آواز سے لینا ضروری ہے،	۴۸	نو تعلیم یافتہ ہونے سے عورت کا بے علم ہونا اچھا ہے،
"	بضرورت شرعیہ عورت کا نام مردوں کی مجلس میں لینا شرم و حیا کے خلاف نہیں	۴۹	نکاح کے لئے اخبارات میں ناکہ و نکوح کی اشتہار بازی مذموم ہے،
۵۶	اصلاح بعض غلاط متعلقہ تحلیل حرام و تحریم حلال	"	عاقلہ بالغہ کا بلا ضرورت از خود نکاح کرنا مذموم ہے،
۵۷	اجتہاد یا کُل عام ہو تو شریعت کا ایک جز و بھی باقی نہیں رہ سکتا،	۵۰	بزرگوں کے تجویز فرمودہ نکاح میں آثارِ برکت ہوتے ہیں،
"	ایک مدعی اجتہاد کا جَدِ حقیقی کی منکوحہ سے فتویٰ جواز نکاح،	"	متدین آدمی کا بازاری عورت سے نکاح کرنا خلاف احتیاط ہے،
"	تفسیر بالآراء کی چند سنگین مثالیں	۵۱	نکاح سے متعلق بعض کوتاہیاں جن کا تعلق مسائل فقہیہ سے ہے،
۵۸	ایک آفت کثیر الشیوع؛	"	خفیہ نکاح خلاف سنت ہے،
"	حرمت مصاہرت کے متعلق چند کوتاہیاں	"	خفیہ نکاح کی چند خرابیاں،
"	بیوی کی ماں یا اس کی بیٹی پر شہوت کے ہاتھ پڑ جانے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے،	۵۲	نکاح معاملات بیع و شراء سے نہیں،
۵۹	مذکورہ حرمت کا مدار سزا نہیں، بلکہ اس فعل کا خاصہ ہے،	"	جہل مرکب کی حیات کے ایک مثال،
"	بیوی پر براہ شرارت ہاتھ ڈالنے سے وہ اپنے بیٹے پر بھی حرام ہو جائے گی،	"	خط و کتابت کے ذریعہ ایجاب و قبول سے نکاح صحیح نہیں ہوتے،
"	کسی سلمہ میں محض نفس پرستی کے لئے دوسرے اما کی تقلید دین سے مذاق ہے،	۵۳	خفیہ نکاح کی ایک نئی ایجاد جو ہر امرِ معصیت اور منکرات پر،
۶۰	بلا قصد بھی حرمت مصاہرت ہو جاتی ہے	۵۴	خفیہ نکاح عورت پر ظلم کا سبب
"		"	خفیہ نکاح کی دوسری خرابی،
		"	خفیہ نکاح کے اسناد کے لئے شریعت نے اعلانِ نکاح کا امر فرمایا ہے،
		۵۵	بعض اوقات جو شرعی خفیہ نکاح جائز ہوگا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۰	چند ٹکڑوں کی خاطر ایک شخص کی اپنی حقیقی ہمیشہ کوزانہ قرار دینے کی خواہش،	۶۰	بیوی سے مباشرت کے قبل سخت احتیاط کی ضرورت ہے،
۶۸	اُن عورتوں کا بیان جن سے شرعاً نکاح درست ہے،	۶۱	ایک کوتاہی حرمتِ رضاع
۶۹	سالی کو بھی پردہ کرنا واجب ہے،	۶۱	انا کار و دھ بلا ضرورت پلانا اخلاص احتیاط ہے،
۷۰	بیک وقت چار عورتوں سے نکاح کو حرام سمجھنا سراسر ضلالت ہے،	۶۲	حکم شرعی ماننے میں بجائے بدنامی کے نیک نامی ہوتی ہے،
۷۱	شوہر سے فسخِ نکاح کی خاطر مرد ہونے سے نکاح باطل نہ ہوگا،	۶۲	ایمانتِ نکاح کا یقینہ اثر میں مفقود کے متعلق چند کوتاہیاں
۷۲	کسی جوش میں تین طلاق کی قسم کھانے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں،	۶۳	پر دین عورت کے شوہر فوت ہونے یا طلاق کے بعد عت گذر جانیکے دعویٰ کا حکم
۷۳	اولاد کی تعداد بین تک پہنچنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا،	۶۴	شہادتِ قلب معلوم کرنے کا طریقہ
۷۴	مبتنی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام نہیں	۶۵	تو مسلم عورت کا فوراً نکاح کر دینا صحیح نہیں ہے،
۷۵	یہ وہ کے نکاح کے اظہار میں عار وغیرہ	۶۶	مخطوبہ قبل نکاح بالکل حرام ہے
۷۶	ضمیمہ فہرست بالا	۶۷	محضات کی چند کوتاہیاں
۷۷	نامرد کے ساتھ نکاح بالکل صحیح ہو جاتا ہے	۶۸	نکاح موقت اور متعہ بالاتفاق حرام ہیں
۷۸	نامرد کو از خود نکاح کرنا گناہ ہے،	۶۹	خریدی ہوئی عورتیں شرعاً کنیز کہلانے کی مصداق نہیں،
۷۹	نامرد کے پیچھے نماز صحیح ہو جاتی ہے،	۷۰	تین طلاق کے بعد بدرونِ حلالہ اسی عدت سے نکاح درست نہیں،
۸۰	خصی اور بچرٹے کی امامت مکروہ ہے،	۷۱	بیک وقت چار عورتوں سے نکاح درست نہیں
۸۱	نامرد، خصی اور بچرٹے وغیرہ سے پردہ واجب ہے،	۷۲	مسئلہ مصاہرت کے متعلق ایک محرف
۸۲	عنیت مرض ہے، اور قطع عضو سخت گناہ ہے،	۷۳	فی الدین کا فتویٰ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۰	جو شخص اپنی اصلاح نہ چاہے نبی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا،	۷۳	جہلا بھی مردوں میں شامل ہے،
"	اصلاح کے لئے اپنے مصلح سے عقدا	"	نامرد سے عورت کی تفریق کرانے کا خاص
"	دانقیاد ہونا ضروری ہے،	"	قانون ہے،
۸۱	اللہ تعالیٰ معرفت نصیب کرے تو	۷۴	مرض رتقاء والی عورت سے نکاح منعقد
"	کلفت بھی مسرت ہے،	۷۵	ہو جاتا ہے،
"	اسباب تغیر جہالت اور محبت ہے،	۷۶	خنثی کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا
۸۲	رسم کو جذبات میں بڑا دخل ہے،	"	ولد الزنا سے نکاح صحیح ہو جاتا ہے،
"	امر طبعی میں انسان معذور ہوتا ہے،	"	نان و نفقہ کی خبر گیری نہ کرنے سے آزاد
"	شہوت و غضب حسد و کبر کا صدور	"	نکاح باطل نہیں ہوتا،
"	جہالت کے سبب ہی،	۷۷	الخطوب لمن ذیہ للقلوب المنسیہ
"	ملکات و جذبات کی اصلاح تعلیم دین	"	تغیر کے اسباب
"	اور تربیت روحانی سے ہو سکتی ہے،	"	خاندان کے دوسری بیوی سے نکاح کرنے
۸۳	از و ارج متعددہ والے عموماً ظلم و ستم	۷۸	پر جاہل عورتوں کی خیالی باتیں،
"	کے معاصی میں مبتلا ہیں،	"	بعض اوقات عبادت گزار عورتیں بھی
"	تعدد ازواج کی صورت میں باہم عدل	"	بلا سوچے کلمات کفر تک دیتی ہیں،
"	رکھنے کے چند فقہی مسائل،	"	شوہر کے نکاح ثانی کر لینے پر عام عقلا
۸۴	تعدد ازواج میں عدل نہ ہونے کا	۷۹	کے نزدیک اس کی پہلی بیوی کو تلقین
"	احتمال قوی اور غالب ہی،	"	صبر کرنا اور تسلی دینا،
۸۵	تعدد ازواج اختیار نہ کرنا ہی اسلم ہی	"	نکاح ثانی کرنے پر حضرت حکیم الامت کا
"	حضرت حکیم الامت کے نکاح ثانی کے	"	طریقہ عمل،
۸۶	کیا اسباب بنے؟	"	.....
"	دل کو سنبھالنے والی چیز سوائے دین	"	.....
۸۸	کے کچھ نہیں،	"	.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۵	نہ کرنے کا سب کو حکم ہے،	۸۸	حضرت حکیم الامتؒ کو نکاحِ ثانی سے
۸۸	حضرت حکیم الامتؒ کا نکاحِ ثانی سے	۸۸	موت کی محبوبیت نصیب ہونا،
۸۸	بڑی اہلیہ کو مطلع نہ کرنے کا سبب	۸۸	حضرت حکیم الامتؒ کو نکاحِ ثانی سے
۸۸	یہ نہ قلبہ کے بعد پریشانی اور رنج و	۸۸	آخرت کی رغبت بڑھنا،
۹۶	غم کہاں؟	۸۸	حضرت حکیم الامتؒ کو نکاحِ ثانی سے
۹۶	خط کے جواب میں مکمل رسالہ لکھنے کا	۸۸	صبر اور رضا بقضاء اور تفویض الی اللہ
۹۶	خاتمہ مکتوب بر نصیحت،	۸۹	کی حقیقت کا مشاہدہ ہونا،
۹۸	تعددِ ازواج سے بچنے ہی میں سلامتی ہے،	۸۹	حضرت حکیم الامتؒ کو نکاحِ ثانی سے علم و تحمل کی دولت
۹۸	بصورتِ تعددِ ازواج پہلا دستور العمل	۸۹	نصیب ہونا،
۹۸	شمار کر کے لئے،	۸۹	نکاحِ ثانی سے رواہم جاہلیت کا ابطال ہونا
۹۸	بصورتِ تعددِ ازواج دوسرا دستور العمل	۸۹	نکاحِ ثانی سے تعددِ ازواج کی
۹۸	منکوہہ قدیمہ کے لئے،	۸۹	حکمتوں کا انکشاف،
۹۹	بصورتِ تعددِ ازواج تیسرا دستور العمل	۸۹	دو بیویوں کے مابین عدل کرنا سلطنت
۹۹	منکوہہ جدیدہ کے لئے،	۸۹	میں عدل کرتے سے مشکل ہے،
۹۹	اشعار	۸۹	تعددِ ازواج کی ایک مصلحت زیادہ
۱۰۰	ضمیمہ فہرست تحلیل بعض محرمات	۹۰	تفصیف ہے،
۱۰۱	اصلاح معاملہ متعلق بولا نکاح	۹۰	سقوطِ جاہ اور بدنامی میں بہت سے
۱۰۱	ولایتِ نکاح متعلق چند کوتاہیوں کا بیان	۹۱	درجات موقوف ہیں،
۱۰۱	لاوارث نابالغ لڑکی کا نکاح کر دینا،	۹۱	نکاحِ ثانی میں حضرت حکیم الامتؒ
۱۰۱	ماں کا حق ولایت اس وقت تک ہے	۹۲	کی بفضلہ تعالیٰ اضطراراً موافقت
۱۰۱	جب عصبات سے کوئی نہ ہو،	۹۲	سنت کی بہت سی باتیں جمع ہو گئیں
۱۰۱	نابالغ بچی کی پرورش میں کوتاہی کے	۹۲	حضرت حکیم الامتؒ نے نکاحِ ثانی
۱۰۱	باوجود حق ولایتِ نکاح باقی رہتا ہے،	۹۲	اولاد ہونے کے خیال سے نہیں کیا،
۱۰۱		۹۲	حدودِ شرعیہ میں قولاً و فعلاً تجاوز

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۶	غیبت منقطع ہونے سے ولایت ولی لجبہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے،	۱۰۲	سو تیلے باپ کو حق ولایت نکاح کسی صورت حاصل نہیں
۱۰۷	بالغ لڑکی ولی کی غفلت اور لاپرواہی کی صورت میں خود نکاح کر سکتی ہے،	"	ولی کے جبراً نکاح کر دینے سے نکاح درست نہیں ہوتا،
۱۰۸	اصلاح معاملہ متعلقہ بہ کفارت	۱۰۳	باکرہ بالغہ کا سکوت ہی اذن ہے،
"	کفارت نسب میں ماں کا کچھ اعتبار نہیں	"	نکاح موقوف کے احکام
"	ماں کی طرف سے سیادت نسبت صرف حضرت فاطمہؑ	"	قبل نکاح باکرہ منکوحہ سے اذن نہ لینے سے نکاح موقوف رہے گا،
"	اور ان کی اولاد کے لئے ثابت ہے،	"	نکاح سے قبل منکوحہ سے اذن حاصل کرنا ضروری ہے،
۱۰۹	نسب میں فخر کی کوئی بات نہیں،	۱۰۴	نکاح موقوف کی صورت میں شب زفاف میں عورت اظہار ناراضی کرے تو نکاح نافذ ہی نہیں ہوگا،
"	شرافت نسب کا شریعت نے اعتبار کیا ہے	"	بارہ برس کی عمر کی لڑکی کی اجازت معتبر نہیں،
۱۱۰	شرافت نسب میں پردیسوں کو ردیل اور ذلیل سمجھنا صحیح نہیں،	"	باپ دادا کے علاوہ کسی ولی جائز نے نابالغ لڑکی کا نکاح کرایا ہو تو بعد بلوغ اس لڑکی کو فسخ نکاح کا اختیار ہوگا،
"	کفارت نسب میں افراط و تفریط مذموم	"	خیار فسخ کے موثر ہونے میں قصاص قاضی شرط ہے،
۱۱۱	عجمی عالم بھی عربیہ کا کفو نہیں،	"	نکاح فسخ ہونے کے چند شرائط
۱۱۲	کفو کا اعتبار مرد کی جانب سے ہوگا	"	بعض مقامات پر ولی اقرب کا لڑکی کے ساتھ ظلم عظیم،
"	غیر کفو کی منکوحہ لانے سے چند دشواریاں	"	
"	شرع نے کفارت میں دین کا اعتبار کیا ہے	۱۰۵	بلوغ اس لڑکی کو فسخ نکاح کا اختیار ہوگا،
"	مرد کی بددینی کی تین قسمیں،	"	خیار فسخ کے موثر ہونے میں قصاص قاضی شرط ہے،
۱۱۳	بعض مبتدع کفر کے فرقہ پر اختلاف ہے	"	نکاح فسخ ہونے کے چند شرائط
"	بلا دیورپ کی لاندہ ب عورت سے نکاح صحیح نہیں،	"	بعض مقامات پر ولی اقرب کا لڑکی کے ساتھ ظلم عظیم،
۱۱۴	عائدانی مصالح مہومہ کے سبب بدعقیدہ یا بد عمل مرد سے نکاح کرنا ظلم عظیم ہے،	۱۰۶	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۵	کسی پر ظلماً جن آنے کے وقت دوسری عورتوں کو پردہ کرنا چاہئے،	۱۱۵	نکاح سے قبل ناکح کے عقائد کی اچھی طرح چھان بین اور تحقیق ضروری ہے،
۱۲۶	اصلاح انقلاب متعلق خہر،	"	ایک اہم علمی قاعدہ
"	ہر بنص شارع حق واجب اور لازم ہے،	۱۶۶	باب کفار سے متعلق ایک عمدہ بحث
۱۲۷	دل میں ہر ادا نہ کرنے کی نیت ہو تو وہ شخص زانی ہو کر مرے گا،	"	اختلاف جنس کی صورت میں نکاح صحیح ہوگا
"	نکاح اور زانی میں فرق،	۱۱۷	جن عورت کا انسان مرد سے اور جن مرد کا انسان عورت سے نکاح صحیح نہیں،
"	کوئی عمل شرعی بدون نیت عند اللہ معتبر نہیں،	۱۱۸	بلیس کے قصہ سے استدلال صحیح نہیں
۱۲۸	ہر ادا نہ کرنے کی نیت رکھنے والا خائن اور چور بھی ہے،	"	بنی حنیفہ کی بنو حنیفہ کی طرف نسبت من گھڑت ہے،
"	اپنی وسعت سے زیادہ ہر مقرر نہیں کرنا چاہئے،	۱۱۹	آدمی کی شکل میں جن صحبت کرے تو غسل واجب ہوگا،
"	احادیث میں زیادہ ہر مقرر کرنے کی کراہت اور کم مقرر کرنے کی ترغیب آتی ہے،	۱۲۰	جنس مخالف سے نکاح جائز نہیں کی ایک صورت
"	اپنی ہمت سے زیادہ ہر قبول کرنا شرعاً منع ہے،	۱۲۱	جنس مخالف سے نکاح کے مسئلہ میں احتیاط کی راہ
۱۲۹	حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہر کی کم از کم حد دہش درہم ہے،	"	دنیا اور آخرت کے احکام متماثل نہیں،
۱۳۰	موضع اختلاف میں احوط پر عمل کرنا مناسب ہے،	۱۲۲	جنت میں لواطت نہ ہوگی،
۱۳۱	ہر زیادہ مقرر کرنے کی خرابیاں،	۱۲۳	قرآن کو فہم والا جن کا انکار نہیں کر سکتا
۱۳۲	معافی ہر میں طیب نفس سے معاف ہونا شرط ہے،	۱۲۴	ایک شبہ کا ازالہ
		"	کیا تاجانق امامت میں بھی شرط ہے؟
		"	مسئلہ زیر بحث میں ایک عجیب نکتہ
		"	منکوہہ حنیفہ کی اولاد کو جن اور منکوہہ آدمیہ کی اولاد کو آدمی کہیں گے،
		۱۲۵	ایک علمی نکتہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۱	ہر کانگوں سے مقرر کرنا ضعیف ہے،	۱۳۲	زیادہ ہر مقرر کرنے کے مصالح موہو نہ ہو
"	کانگوں سے مقرر شدہ ہر کی وصولی میں چند	۱۳۵	کثرت ہر محض رسم پرستی ہے، جس میں کوئی
"	کو تاہمیاں،	۱۳۵	مصلحت نہیں،
۱۳۲	ہر میں دوسری جنس میں قیمت لگانا کا طریقہ		ہر مقرر کرتے وقت مقدار کا تعین کرنا
۱۳۳	صلح انقلاب بعد الزلزلہ	۱۳۶	ضروری ہے،
"	دوبیوں میں عدل انصاف نہ کرنے کی	"	ہر مقرر کرنے کے لئے مال ہونا شرط ہو،
"	کو تاہمیاں،	"	بعد وفات شوہر عورت کو ہر میں تمام
"	عدل نہ کر سکنے کی امید ہو تو دوسرا نکاح	"	اشیا منقولہ وغیر منقولہ پر قبضہ کر لینا
"	کرنا ہی گناہ ہے،	۱۳۷	شرعاً درست نہیں،
"	نفقات اور شب بامشی میں عدل واجب ہے	"	ہر سے متعلق شوہر کی کوتاہیاں،
۱۳۵	رغبت اور نشاط غیر اختیاری ہے	"	عورت اپنے مرض الموت میں ہر معاش
"	بیویوں میں تبرعات اور تحائف میں بھی	"	نہیں کر سکتی،
"	عدل واجب ہے،	"	شوہر کے مرض الموت میں عورت کو ہر
"	بیویوں کے سفر میں ساتھ لے جانے کے لئے	"	معاف کرنے کی رائے دینا درست نہیں
۱۳۶	قرعہ ڈالنا افضل ہے،	۱۳۸	زوجہ متوفیہ کی اولاد کے حصہ میں زوج
"	دونوں بیویوں کے مسکن میں برابری واجب ہے،	"	کا تصرف کرنا حرام ہے،
"	ایک شب میں دوسری کو شریک کرنا درست نہیں	"	نکاح یا رخصت سے قبل شوہر سے کچھ
۱۳۷	دن کے وقت برابری کا حکم،	"	لینا حرام ہے،
"	ہاری کی مقدار اور تعین کے چند مسائل	۱۳۹	نابالغ زوجہ کی معافی ہر شرعاً معتبر نہیں
"	عدل قائم کرنے کی اہمیت،	"	عورتوں کا ہر مانگنا شرعاً کچھ عیب نہیں
"		"	ہر اور نان و نفقہ دونوں علیحدہ علیحدہ
۱۳۸	خیر الایثار فی معاشرۃ النساء	"	حقوق ہیں،
۱۵۱	حکما حاجی محمد اعظمی ساکن محمد پور	۱۴۰	دین ہر مانع و جوہر زکوٰۃ نہیں،
			ہر کو وصول ہونے تک عورت کے ذمہ زکوٰۃ نہیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۷	اپنے دودھ پلانے والی کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے،	۱۵۱	نقل مضمون والصلح خیر
"	نسبی ماں کا حق رضاعی ماں سے مقدم ہے	۱۵۳	حقوق سے بری ہونے کا معاہدہ کرنے کے باوجود بیویوں میں عدل کرنا چاہیے
۱۵۸	فعل ناجائز کی کسی کی اولاد کو اجازت نہیں	۱۵۵	اصلاح انقلاب متعلق رضاع
"	فرع قابل توجہ اہل علم،	"	دودھ شریک بہن بھائی ہونے کے لئے
"	ضروری تنبیہ	"	ایک ہی زمانہ ہونا ضروری نہیں،
۱۵۹	ابواب الطلاق مالم یحق بہ	"	حرمت رضاعت دو سال کے بعد کسی عورت
"	طلاق سے متعلق کوتاہیوں کا بیان	"	کا دودھ پینے پر ثابت نہیں ہوتی،
"	مصلحت اور ضرورت کے موقع پر طلاق	"	مرد رضاع کے اندر دودھ پینے سے
"	موجب عار نہیں،	"	حرمت رضاع ثابت ہو جاتی ہے،
"	طلاق کو حد درجہ معیوب سمجھنے کی عملی	"	گائے، بھیڑ، بکری کا ایک ساتھ دودھ
۱۶۰	خرابیاں،	۱۵۶	پینے سے حرمت رضاع ثابت نہیں ہوتی،
"	جہلاء کے اہل فتاویٰ کے سامنے جاہلانہ	"	بچے کے دودھ پنی کرتے کر لینے سے حرمت
۱۶۱	اشکالات،	"	رضاع زائل نہیں ہوگی،
"	طلاق کے بعد عورت کا حکم مثل اجنبیہ کے	"	حرمت رضاع واجب ہونے کی صورتیں
"	طلاق میں افراط اور تفريط دونوں مذموم ہیں	"	بچوں کو دودھ پلانے سے منع عملی کوتاہیاں
"	بلا ضرورت شدید طلاق مانگنا سخت ممنوع ہے	"	شرہر کی اجازت کے بغیر کسی کو دودھ نہیں
"	کسی دوسری عورت کے لئے طلاق کی درخواست	"	پلانا چاہیے،
"	بھی ممنوع ہے،	"	رضاعی بہن کے پاس تخلیہ میں بیٹھنا
"	تین طلاق ایک دم دینا گناہ ہے،	۱۵۷	جائز نہیں،
۱۶۲	تین طلاق ایک ساتھ دینے کے ذریعہ مفاسد	"	رشتہ کے وقت دودھ پلانے والے سے
"	طلاق واحدہ یا تہ بھی بدعت ہے،	"	تحقیق کرنا ضروری ہے،
۱۶۵	حیض اور نفاس کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے،	"	ہرگز ناکس کا دودھ بچہ کو پلانا درست نہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۷۱	غائبانہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے،	۱۶۵	غصہ یا ہنسی میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے،
"	طلاق کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے	"	طلاق کی حد وہی تین تک ہے،
"	رنجش کی بناء پر بیوی کے ناجائز جگہ پر بیٹھنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی،	۱۶۶	تنبیہ
"	شوہر کے مرض الوفا میں طلاق پانہولی بیوہ کو میراث ملے گی،	"	شوہر کی تنہائی میں طلاق کا مسئلہ
"	طلاق بائن اور طلاق رجعی میں شوہر سے پردہ کے احکام،	۱۶۷	غصہ اور مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے،
۱۷۲	طلاق کے بعد عرت میں نفقہ دینا واجب ہے،	"	اکراہ میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے
"	بقیۃ احکام بعد الطلاق	"	طلاق کا لفظ منہ سے نکالتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے،
"	عدت سے متعلق چند کوتاہیاں	۱۶۸	بلا قصد بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے،
۱۷۳	عدت کی قسمیں،	"	نشہ کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے،
"	عدت کے اندر نکاح جائز نہیں،	"	کلمہ کفر صادر ہونے پر تجدید نکاح ضروری ہے
"	زنا سے حمل رہ جانے کی صورت میں نکاح فوراً جائز ہے،	"	شوہر کو باپ یا بھائی کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی،
"	عدت میں پورے تین دن کا ہینہ شمار کیا جائے،	"	ایلاہ اور اس کا حکم،
"	عدت کا شمار طلاق یا وفات کے وقت سے شروع ہوتا ہے،	۱۶۹	فرج نکاح بدین قاضی مسلم کے نہیں ہو سکتا،
۱۷۴	نابالغہ کا شوہر فوت ہونے کی صورت میں عدت کا حکم،	"	شوہر کے باپ کو اپنی بیوہ کو طلاق دینے کا کوئی اختیار نہیں،
"	مرتہ عدت کے اندر نفقہ واجب ہے،	"	کبھی کا خط بغیر اجازت کھولنے سے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوتی،
"		"	تعلیق میں محض نیت کافی نہیں،
"		"	طلاق کے بارے میں اہل علم کا ایک مخاطبہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۰	معافی ہر کو اگر شوہر تسلیم نہ کرے تو وہ	۱۷۴	عدت کے اندر بلا عذر گھر سے نکلنا جائز نہیں
"	معافی کا عدم ہو جاتی ہے،	۱۷۵	عدت کی مدت گزرنے کے بعد کوئی پابندی نہیں
"	ایک ہشتابہ کا ازالہ	"	مطلقہ کو حقیر سمجھنا صحیح نہیں،
"	حضرت امام حسنؑ کے کثرت طلاق کا سبب	"	بلا تحقیق محض وقوع طلاق سے شوہر یا
۱۸۲	احکام النّفقة	"	بیوی پر کوئی حکم لگانا صحیح نہیں،
"	نّفقہ سے متعلق چند کوتاہیوں کا بیان؛	"	حَدِّث یا طلاق کے بعد چھوٹے بچوں کی پرورش
"	بیوی کا نفقہ ہر حال میں شوہر پر فرض ہے؛	۱۷۶	میں کوتاہیاں
"	کم سن عورت کو اگر شوہر اپنے گھر رکھے تو	"	چھوٹے بچوں کی پرورش کا کون زیادہ
"	اس کا نفقہ بھی واجب ہے،	"	مستحق ہے؟
"	جوان عورت کا نکاح کم سن لڑکے سے ہو	۱۷۷	ایک دوسرے پر طمانے کی صورت میں بچہ
"	تب بھی اس کے ذمہ بیوی کا نفقہ واجب ہے،	"	کو کون دودھ پلائے گا،؟
"	شوہر کی بلا اجازت ٹیکے جانے سے شوہر کے ذمہ	"	طلاق یا موت کے بعد اثاثہ البیت کے احکام
"	نّفقہ واجب نہیں،	"	مفارقت زوجین کے نو ماہ بعد بچہ کی ولادت
۱۸۳	ذی مسعت مرد کے ذمہ ماما کا نفقہ بھی واجب ہے؛	۱۷۸	ہونے پر ثابت بالنسب کے احکام،
"	شوہر ماما کف پر مجبور نہیں جبکہ وہ تنگ دست ہو،	"	عدت شوہر کی رُوح نکلنے کے بعد فوراً شروع
"	روشن خیال حضرات کو حقیقی ہمہ دلی	۱۷۹	ہو جاتی ہے،
"	کی نشان دہی،	"	عورت کی بد چلنی کے باعث طلاق ہو جانے
"	قہوہ، حقہ، اور موسمی پھل شوہر کے ذمہ	"	سے بھی ہر ساقط نہیں ہوتا،
۱۸۴	واجب نہیں،	"	ہر کے متعلق ایک کوتاہی جس سے نکاح
"	مردوں کی خرابیوں کی زیادہ تر ذمہ دار	"	ہی منعقد نہیں ہوتا،
"	یہی عورتیں ہیں،	۱۸۰	طلاق یا موت ہو جانے میں ہر موجد
"	عورتیں چاہیں تو مرد کو متقی بنا سکتی	"	کا حکم،
"	ہیں،	"	عورت اگر ایک بار ہر معاف کر دے تو
"		"	پھر وصول نہیں کر سکتی،

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۸	حرمت مصاہرت میں طلاق سے اور ارتداد میں بلا طلاق نفقہ ساقط ہے،	۱۸۵	شوہر کے ذمہ جوڑا بنانا واجب نہیں جب تک اس کے گھر کے جوڑے موجود ہوں،
۱۸۸	نابالغ اولاد کا نفقہ بھی باپ پر واجب ہے	۱۸۵	خاوند کے مال کو ضائع کرنے کی برد ز قیامت باز پرس ہوگی،
۱۸۸	میراث کے مالک بچے کا نفقہ باپ پر واجب نہیں،	۱۸۵	عید، بقر عید اور شادیوں کے لئے مستقل جوڑا بنانا شوہر کے لئے ضروری نہیں،
۱۸۹	محتاج والدین کا نفقہ مالدار اولاد کے واجب ہے،	۱۸۵	شوہر کی اجازت کے بغیر دینی مصارف میں بھی چندہ دینا جائز نہیں،
۱۸۹	ذی رحم محرم کا نفقہ بھی نسبت میراث کی طرح تقسیم ہوگا،	۱۸۵	مستور کا
۱۸۹	کسبے عاجز حاجتمند انسان یا جانور کا نفقہ سب پر واجب ہے،	۱۸۵	(مردوں کو نفقات واجبہ کے لئے حسب وسعت خرچ دینا چاہئے)
۱۸۹	بے جان چیزوں پر نفقہ کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا،	۱۸۶	شوہر کے ذمہ صدقہ فطر، قربانی اور عورت مملوک زید کی زکوٰۃ واجب نہیں،
۱۸۹	فقہاء، قضات، علماء اور مفتیین کا نفقہ سب ممالکوں پر واجب ہے،	۱۸۶	شوہر اور بیوی کی ملک جُدا جُدا ہے، رضا کا مفہوم،
۱۸۹	علماء و طلباء کا نفقہ سب مسلمانوں پر واجب ہوگی وجوہ	۱۸۶	چند دن اور موراثہ کی معافی میں طیب خاطر شرط ہے،
۱۸۹	مذکورہ صاحبان کے نفقہ کے لئے جہتم مدرسہ کو چند دینا اقرب الی لضبط اور	۱۸۶	بھائیوں کو میراث ہبہ کرنے کا سہل طریقہ ہر لینے سے نفقہ ساقط نہیں ہوتا،
۱۸۹	اقرب الی الخلوص ہے،	۱۸۶	شوہر کو اپنی بی بی کے رہنے کے لئے جدا گنا گھر یا کمرہ دینا واجب ہے،
۱۸۹	علماء کی دینی خدمت معلوم کرنے کا معیار	۱۸۶	عورت کو اپنے عزیزوں سے علیحدہ رکھنے ہی میں سلامتی ہے،
۱۸۹	باب النفقات الروحانیۃ	۱۸۸	بی بی پر ساس کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے،
۱۸۹	نفقات روحانیۃ کا مفہوم،		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۱	اصلاح انقلاب لفظ ؛		بی بی اور اولاد کی روحانی تربیت جسمانی
"	لفظ کا مفہوم اور اس کی کوتاہیاں ؛	۱۹۲	پرورش سے زیادہ ضروری ہے ؛
"	چیز کے ضائع ہونے کا گمان غالب ہو		دین کی بات بتلانا اور امر منکر پر رد کتنا اولاد
"	تو اس کو اٹھانا واجب ہے ؛	۱۹۵	اور بی بی کے حقوق میں داخل ہے ؛
"	اپنے کام کی غرض سے کسی چیز کا اٹھانا	۱۹۶	ایک کیوں کو دینی تعلیم دلانا ضروری ہے ؛
"	گناہ ہے ؛	"	تربیت کی ضرورت تعلیم سے بھی اہم ہے ؛
"	اٹھانی ہوئی چیز کی نشہیر واجب ہے ؛	۱۹۷	تربیت تہذیب عربی کا نام نہیں ؛
"	چیز اٹھانے کے بعد رد اختیار ؛	"	تہذیب عربی کو تعذیب کہنا بجا ہے ؛
"	نامعلوم اہل حقوق کے ادائیگی حقوق کا	"	حقیقی تہذیب عربی تہذیب شرعی کا نام ہے ؛
"	طریقہ ؛	۱۹۸	تہذیب شرعی میں علی فروگزاشتیں ؛
"	تصدق کے بعد مالک کے آجانے کا حکم ؛		زبردستی کراہت کے ساتھ کسی سے چندہ
"	برز قیامت ظلم کا دعویٰ مورث اور	۱۹۹	وصول کرنا جائز نہیں ؛
"	حق کا دعویٰ وارث کرے گا ؛	۲۰۰	اباحت تصرف مالی میں کوتاہ نظری ؛
"	مسافر کا ترکہ بحکم لفظ کے ہے ؛		تربیت اخلاق کی نظر سے قرآن حدیث
"	وفینہ کا حکم لفظ کا ہو گا	"	نہ دیکھنے والے علماء کی چند کوتاہیاں ؛
۲۱۳	اصلاح انقلاب متعلق مفقود	۲۰۱	تعلیم و تربیت کا اثر ابتداء ہی میں حکم ہو سکے
"	مفقود کے بارے میں چند کوتاہیوں کا بیان	"	عورتوں کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے
"	مفقود کا حصہ وراثت رکھنا چاہیے ؛	"	تہذیب شرعی پر عمل درآمد کا طریقہ
۲۱۴	مفقود کے مال اور اس کے حصہ انیت	۲۰۲	تعلیم و تربیت کے مختصر اور ضروری قواعد
"	کا حکم یکساں نہیں ؛	"	اصلاح اعمال اخلاق کے لئے چند مفید اور
"	مفقود کے مال کو دوسروں کو مال پر قیاس کرنا صحیح نہیں	۲۰۳	معاون کتابیں ؛
"	مفقود سے متعلق امام مالک کے فتویٰ پر	۲۰۶	بچوں کی تربیت کا طریقہ ؛
"	عمل کے لئے قضاء قاضی شرط ہے ؛	۲۰۹	اولاد کے پرورش کرنے کا طریقہ ؛
۲۱۵	مفقود کی مدانتظامیہ کا اصل مقصد احتیاط ؛	"	کھانے کا مسنون طریقہ ؛
		"	محفل میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ؛

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۷	کسی بچہ کو ولد الزنا کہنے کا حکم احتیاط،		احکام مفقودہ سے متعلق چند شبہات اور
	کسی پر زنا کا حکم لگانے کے لئے خواب،	۲۱۶	ان کے جوابات،
۲۲۵	کشف الہام وغیرہ کا اعتبار حجت نہیں،	"	زیادہ عمر مانع نکاح نہیں،
	مسموم، حاضرات، لوٹا گھانا وغیرہ	۲۱۷	قانون مفقودہ کے تحت ہونے کا شبہ صحیح نہیں،
۲۲۶	سب خرافات میں شامل ہیں،	۲۱۸	ایک ضروری فرع متعلق مفقود
	قرآن مجید، دیوان حافظ اور مثنوی سے		مرنے کے بعد بصر محال زندہ ہونے والے
"	فال لکھانے کا حکم،	"	کا حکم،
	سحر، جین یا بخومی کے واسطے سے کسی خبر کو		اصلاح انقلاب متعلق یہ تعزیر
۲۲۷	سکریہ قین کر لینا قریب کفر کے ہے،	۲۱۹	و تعزیر و تکفیر
"	مسلمان کے لئے شریعت ہی علم و عمل کا مدار ہے،	"	تعزیر، تعزیر اور تکفیر کا مفہوم،
"	تاریخ شہادت مقبول نہیں،	"	حقوق علی العباد کی ایک کوتاہی کی علی غلطی،
۲۲۸	قانون شریعت کی حکمتوں کا اظہار ضروری نہیں،	"	حقوق العباد کی تین قسمیں،
	کفر کا فتویٰ دینے میں سخت احتیاط	۲۲۰	تعزیر سے متعلق اساتذہ کی ایک عظیم کوتاہی
"	کی ضرورت ہے،	"	تعزیر بدو و ثبوت شرعی کے نہیں دی جاسکتی
۲۲۹	بلا تحقیق کفر کے فتوؤں کا انجام	۲۲۱	شہادت شرعی کے ثبوت کا طریقہ
	کفر کا فتویٰ دینے کے لئے بعض	"	تعزیر بالمال ہمارے مذہب میں
۲۳۰	شرائط		درست نہیں،
۲۳۱	ہر امر میں حدود شرعیہ کا پاس واجب ہے	۲۲۲	صاحب معصیت نفس پر خود جرم مانہ کرے
	ثبوت کفر کے بعد تجدید ایمان کے ساتھ	"	تو گناہ نہیں،
۲۳۲	تجدید نکاح اور اعادہ حج بھی واجب ہے	۲۲۳	سنی ہوئی بات پر اعتماد صحیح نہیں،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اصلاح انقلاب امت (حصہ دوم)؛

اصلاح متعلق بنکاح

مثل عبادات مقصودہ (ایسی عبادتیں جن میں مفقود ہیں جن کا بیان حصہ اول میں ہو چکا ہے، مثلاً عقیقہ، دیانائے مثل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، معاملات، بیع و شراء، معاشرت مثلاً طعام، لباس و کلام وغیرہ، اخلاق باطنہ مثل ریاہ وغیرہ) کے امز نکاح میں بھی مختلف کوتاہیوں کا وقوع شائع ہے (یعنی مختلف کوتاہیاں پھیلی ہوئی ہیں) اس لئے مختصر ان پر بھی متنبہ کرنا ضروری ہو ورنہ ہذا:-

ناکارہ ہونے کے باوجود بلا ضرورت ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ بالکل ضرورت نہ ہونے، بلکہ محض عرفی رسم سمجھ کر نکاح کرنا؛ باوجود اذکار رفتہ (نکاح کے لئے بیکار ہونے کے) محض خاندانی یا عرفی (رواجی) رسم سمجھ کر اپنی خدمت کی مصلحت سے جو ان عورت یا لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، اور اپنے ناکارہ ہونے کو منکومہ و اولیاء منکومہ (جس سے نکاح کرنا ہوا و نکاح کرنے والے کے ولی) سے چھپاتے ہیں، تو یہ لوگ اپنی وہی مصلحت کے سبب دوسرے آدمی کو یقینی مفسدہ (خرابی) میں مبتلا کرتے ہیں، نتیجہ اس کے دو امر ہوتے ہیں؛

- (۱) اگر وہ عورت عقیقہ (پارسا) یا متعقہ (خود کو پارسا رکھنے والی) ہوئی، تب تو وہ تمام عمر کے لئے قید شدید میں مبتلا ہوئی، اور اگر اس صفت سے معتر (خالی) ہوئی تو بدکاری میں مبتلا ہوئی، اور دونوں حالتوں میں زوجین (میاں بیوی) میں ناگوار رنجش و نا اتفاقی امر مشترک ہوگی۔
- (۲) دوسری صورت میں دونوں کی بے آبروئی بلکہ دونوں کے خاندان کی بھی ساتھ ساتھ بے آبروئی ہوگی۔

ماں دزر کی طمع دحرص سے اپنی | بعضے لوگ یہ اندھیر کرتے ہیں کہ باوجود شہرت اس امر کے پھر بھی اپنی
لڑکی کی زندگی برباد کرنا، | لڑکی ایسے شخص سے بیاہ دیتے ہیں جس کا سبب اکثر مال دزر کی طمع
دحرص ہوتی ہے، جس کی اُن کو اپنے لئے توقع ہے، یا پہلے ہی لے لیتے ہیں،

بعض سادہ لوح نکاح کی | اور ان سے بھی زیادہ عقل کے دشمن وہ ہیں جو خود بھی منتفع نہیں ہوتے
غایت کھانا پینا سمجھتے ہیں | صرف اولاد کی احمقانہ خیر خواہی ہی اس کا باعث ہوتی ہے، یعنی یہ

سمجھتے ہیں کہ خیر فراغت سے کھائے پہنے گی، تو ان سادہ لوحوں (بیوقوفوں) کو یہ خبر نہیں کہ نکاح کی
غایت (و مقصد) آیا کھانا پینا ہے یا مصالح زوجیت؟ اگر امراؤں غایت ہوتی تو چاہئے تھا کہ جو
لوگ کھانے پینے کی وسعت رکھتے ہیں یا خود وہ منکوحہ صاحب وسعت (مالدار) ہے تو ایسی جگہ
نکاح ہی نہ کیا جاتا کہ حالانکہ مشاہد (دیکھا جاتا) ہے کہ بناٹ سلاطین (بادشاہوں کی بیٹیاں)،
تک اس سے مستغنی (بے نیاز) نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نکاح سے مقصود دوسری مصالح میں
بدون موافقت تام کے نکاح | اور وہ بدون موافقت تام (پولے) نہیں ہو سکتے، اور موافقت

کے مصالح پولے نہیں ہو سکتے، | حالت مذکورہ میں ہو نہیں سکتی، پس وہ مصالح بھی اس حالت
میں تام نہ ہوں گے، بلکہ بعض مصالح جو کہ مقتضائے طبیعت بشریہ کے وہ تام کیا، حاصل بھی
نہیں ہوتے، اس لئے نکاح میں اس امر کی رعایت سخت ضروری ہے، تاکہ زندگی تلخ نہ ہو
پھر مرد کو اگر عورت سے ناگواری پیش آئے تو وہ طلاق دے کر تخلص (آزاد ہونے) پر قادر ہو،
یا بدون طلاق دوسری عورت سے نکاح کر کے اس ناگواری کی تلافی (کمی پوری) کر سکتا ہے، مگر
عورت بچاری کیا کرے کہ عمر بھر سوختہ و آفرودختہ (جلی بھنی) رہا کرے، اور تفریق قاضی (حاکم کے
عورت کو شوہر سے الگ کر دینے) کا سامان ہر جگہ میسر نہیں ہو سکتا، اور بعض عورتیں اس اظہار کو
خلات غیرت سمجھتی ہیں، بعض جگہ ایسے مواقع ہیں کہ عورت کو تپ دق لگ گئی ہے اور گھل گھل کر
خاتمہ ہو گیا، کیا یہ ظلم نہیں، خواہ عورت ایسا کرے یا اولیاء منکوحہ ایسا کریں،

عمر کے تناسب کا خیال نہ رکھنے سے بھی | اور اسی کے قریب ہر عمر کے تناسب کا خیال نہ کرنا، جبکہ لڑکی
بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، | بے زبان یعنی کنواری یا مثل کنواری (کنواری جیسی) کے
غریزی رائے (یعنی اپنی رائے نہ رکھنے والی) ہو، جیسا بعضے لوگ ناشائستہ بوس کے بوڑھوں سے
تیرہ تیرہ برس کی لڑکیوں کو بیاہ دیتے ہیں، یہاں بھی وہی مفساد مرتب ہوتے ہیں جو اوپر مذکور
ہوئے، اور اس سے ایک مفسدہ زیادہ وہ یہ کہ اکثر بوڑھا پہلے مر جاتا ہے، اور وہ مظلومہ اکثر بوجہ

عقار (رسم دراج میں) عاری ہونے کے جیسا بہت قومیں میں اب تک یہ جہالت موجود ہے، یہ وہ بیٹھی رہتی ہے، علاوہ مفاسد مذکورہ کے بعض اوقات یہ غریب کھانے پینے سے محتاج ہو جاتی ہے اگر شرافت عرفیہ (رسمی شرافت) لئے ہوئے ہے کسی کی مزدوری نہیں کر سکتی، اور اگر مزدوری گوارا کی دوسرے گھر بلکہ بعض اوقات رہنا پڑتا ہے، چونکہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، بد نفس (بڑے خیالات کے) لوگ اس بیجاری کے درپے ہوتے ہیں، اور کبھی ترغیب اور کبھی ترہیب (ڈرا دھمکا کر) کبھی کسی حیلہ (بہانہ) سے خاص کر جب اُس میں بھی کوئی نفسانی تقاضا (نفسانی خواہش) ہو اس کی آبرو اور دین خراب کر دیتے ہیں، رہی مصلحت خدمت تو وہ دوسرے طریقے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے،

بعض خدمت نکاح مقصود ہو | اور اگر نکاح ہی پر موقوف ہو تو ایسی عورت سے نکاح کرے
تو کیسی عورت نکاح کرنا چاہئے؟ | جو خود مختار، آزاد و وہ اپنے لئے پورے طور سے رائے قائم کر سکے،
اور اس سے اس کی حالت مصلحت پوشیدہ (تھپی ہوئی) بھی نہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اس کی حالت سے بوجہ زیادت سن (عمر زیادہ ہونے کے سبب) یہ بھی گمان غالب ہو کہ اس میں تقاضا نفسانی (نفسانی خواہش) نہیں رہا تو اس طرح سے کوئی مفسدہ مظنون (خرابی کا گمان) نہ ہوگا۔
ہاں یہ ممکن بلکہ غالب ہے کہ ایسی عورت ہم کفو (ہم مرتبہ) کم ملے گی، تو خدمت کے لئے کفو ہی کی کیا ضرورت ہے، اس کا زیادہ لحاظ تو والد و تناسل (اولاد کے ہونے اور نسل کے بڑھنے) میں کیا جاتا ہے، کہ اگر اولاد غیر کفو سے ہوئی اہل برادری عقا اس کو اپنے برابر نہیں سمجھیں گے اور ان کے ازدواج (شادی کرنے) وغیرہ میں تشکی ہوگی، تو جب یہ مرد ازکارِ رشتہ فرض کیا گیا ہے تو والد و تناسل کی نوبت ہی کہاں آئے گی جس کے لئے غیر کفو ہونا نامناسب ہے،

مرد کو دھوکہ دے کر نکاح | ایک کوتاہی اس کا مقابل ایک امر ہے وہ یہ کہ منکوحہ کسی درجہ سے ایسی ہو
کر دینے کے مفاسد | کہ غالب ظن (گمان غالب) میں مرد اس کو پسند نہ کرے گا، اور اولیاء منکوحہ نے دھوکہ دے کر کسی سے نکاح کر دیا، مثلاً اس کو کوئی ایسا مرض ہے جو ہمبستری سے مانع ہے، ہمیں کہیں ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ عورت رتقاء (جس کی تنگی فرج کے سبب جماع کرنا محال ہو)، یا قرناء (فرج میں ایک زائد گوشت کا پیرا ہونا جو لذت جماع میں حاجت ہوتا ہے، ایک جگہ مجنونا (پاگل) کا نکاح ایک اندھے سے کر دیا تھا، اس نے شوہر کے کاٹ لیا وہ بھاگا، اور بچہ رسوائی ہوئی، آخر طلاق ہوئی، فہر کا جھگڑا پڑا، ایک جگہ عورت بالکل بھوری تھی، یعنی جلد

ایسی سفید تھی جیسے برص کے مرض میں ہو جاتی ہے، سو مرد تو کہیں صابر شا کر بے نفس ہوتا ہے اور اس کو سردھیلا ہے، مگر تمام زندگی اس کی بے حلاوت (بے مزہ) ہوتی ہے، اور گواستخلاص بعض کو ممکن ہے مگر طبائع (طبیعتیں) مختلف ہیں، بعض اس کو بے مروتی سمجھتے ہیں، بعض وسعت کم رکھتے ہیں اس لئے وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے تو جن لوگوں نے اس کو دھوکہ دیا ہے اُن پر تو اس تلبیس (دھوکہ دہی) و ایذا رسائی (مکلیف پہنچانے) کا وبال ضرور ہی ہوگا،

بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ آسیب زدہ لڑکی کو کسی کے سر پر ٹھہرایا اور جب وہ متوجہ ہوا تو جن صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے، غرضیوں ہی صبر کر کے رہ گیا، اور خدمت اس کی جدا اس کے ذمہ رہی، زردادن و دردر سر خریدن (رقم دے کر سر کا درد خریدنے) کی مثل صادق آگئی، تو یہ لوگ لڑکی کے لئے شوہر تجویز نہیں کرتے، بلکہ اس کے لئے ایک مزدور تلاش کر لیتے ہیں، اور خاکھر ان عوارض (پیش آنے والی چیزوں) کے ساتھ بی بی صاحبہ بد زبان و بد مزاج بھی ہوں تب تو ابھی خاصی شوہر کے لئے دوزخ ہے،

اسی طرح اگر وہ اندھی ہو، کالی ہو، مبروص (برص کے مرض میں مبتلا) ہو، مجذوم (جذام کے مرض میں مبتلا) ہو، ان سب کا نتیجہ بُرا ہے، اگر مرد بے نفس ہو تو اس کی زندگی ان عنایت فرماؤں کی بدولت برباد ہوتی، اور اس سے صبر نہ ہو سکا تو اس نے اس عورت کو مکلیف پہنچانا شروع کیا جس سے اس پر ایک مصیبت مرض وغیرہ کی تو پہلے ہی تھی ہی، دوسری اور بڑھ گئی اور ان دونوں سے یہ ناچاتی (نا اتفاقی) متجاوز (حد سے آگے) ہو کر دونوں کے خاندانوں تک پھوٹتی ہوئی مرد اور عورت کے مزاج ناموافق | ان میں باہم عداوت (دشمنی) ہو جاتی ہے، مقدمہ بازی ہوتی ہی ہونے کے مختلف عوارض، کبھی تغریق (علحدگی) کی کوشش کی جاتی ہے، اور مرد انکار کر تلے، کبھی ہر کی نالش (دعویٰ) ہوتی ہے، کبھی جھوٹے گواہ معافی کے بناءے جاتے ہیں، اور کبھی باوجود معاف کر دینے کے جھوٹا حلف معاف نہ کرنے کا گوارہ کر لیا جاتا ہے، غرض ہزاروں خلیجان (الجھاؤ) کھڑے ہو جاتے ہیں، اُن سب کی جڑ مرد و عورت کا ناموافق ہونا ہے، جس کے اسباب کہیں مرد کے عوارض ہیں کہیں عورت کے،

نکاح کے معاملہ میں زوجین | چونکہ نکاح بھی ایک معاملہ ہے، جس کا تعلق دونے آدمیوں سے ہے اور اولیاء زوجین کو نہایت | اس لئے زوجین و اولیاء زوجین کو اس میں نہایت دیانت و مصفاۃ دیانت اور مصفاۃ سے کام لینا چاہیئے | سے کام لینا واجب ہے، کہ کسی قسم کا خلیجان محتمل (الجھاؤ کا احتمال)

نہ رہے، جہاں تک اپنا ذہن رسائی کرے ہر بات کو صاف کر دے،

باد جو ضرورت نہ ہونے کے ایک کوتاہی یہ ہے کہ باوجود ضرورت نہ ہونے کے بعض لوگ براہِ سنائی براہِ ہوسنائی کئی کئی بیبیاں نکاح میں جمع کر لیتے ہیں، اور یا تو بوجہ اس کے کہ مرد کرنے کے مفسد

عورتوں میں دین یا عقل کم ہے باوجود شوہر کے عدل رکھنے کے پھر بھی وہ باہم لڑتی جھگڑتی ہیں یا شوہر سے بگڑتی ہیں، اور عدل نہ رکھنے کی صورت میں مرد پر مخالف شرع (شریعت کی مخالفت) کا الزام ظاہر ہی ہو، جس سے احتراز (بچنا) واجب ہے، اور جہاں غالب گمان اس عدل کا ہو اس عدم کے سبب سے بھی کہ تعددِ اذواج (بیویوں کے ایک سے زائد ہونے) سے بناءً براس کے کہ مقدمہ ناجائز کا ناجائز ہے احتراز واجب ہوگا، اور عدل رکھنے کی صورت میں مرد پر یہ الزام تو نہیں، لیکن پریشانی میں پڑ گیا، جس کے بڑھ جانے سے بعض اوقات دین میں خلل پڑنے لگتا ہے اور بعض اوقات صحت و عافیت میں، اور اس کے واسطے سے احیاناً دین میں بھی خرابی آجاتی ہے،

پریشانی کے بڑھ جانے سے جہاں اس کا ظن غالب ہو ایسی پریشانی سے بچنا ضروری ہے، اور دین میں خلل آنے کا ظن غائب اس کے ساتھ ہی پریشانی کے اسباب سے بھی کہ اس ..... ہو تو اس پریشانی اور اس کے اسباب سے بچنا واجب ہو، شرعی بھی نہ ہوتا تاہم عقل کا اقتضاء (تقاضا) تو ضرور ہو، اور شرعاً

بھی مرضی و مستحسن (پسندیدہ اور اچھا) اور اس کا خلاف ناپسندیدہ و غیر مستحسن ہوگا، اور اس کے معنی یہ نہ سمجھے جائیں کہ تعددِ اذواج میں فی نفسہ کوئی کراہت ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اسکی اباحت بلا کراہت منصوص قطعی (قرآن سے ثابت) ہے، اور سلف میں بلا تکرار شائع (راج) تھا،

تعددِ اذواج کا انکار تقلید اس میں کراہت یا حرمت کا اعتقاد یا دعویٰ اور اس کی بناء پر ملاحدہ یورپ کا سبب ہو، آیات قرآنیہ میں تحریف کرنا جیسا کہ اس وقت تقلید ملاحدہ

یورپ بعض مسلمانوں کے لئے اس کا سبب ہو گئی ہے ہر اسرار الحاد و بددینی ہے، اصل عمل میں شائبہ (شک) بھی کراہت یا ناپسندیدگی کا نہیں، اور نہ اس کا جواز (جائز ہونا) بمعنی صحت و نفاذ متیقن، عدل کے ساتھ مقید (یعنی نکاح کا صحیح اور نافذ ہونا عدل کر سکنے کی شرط کے ساتھ پابند ہے)، بلکہ اگر عدمِ عدل (انصاف نہ ہو سکنے) کا متیقن (یقین) بھی ہو تب بھی

صحت و نفاذ اس کا یقینی،

بعض عراض کے سبب تعدد البتہ بعض عراض کے سبب اس کا جواز بمعنی عدم الانغم (گناہ نہ ہو سکے) ازدواج گناہ ہو سکتا ہے مرفوع ہو جاتا ہے، یعنی جب احتمال غالب عدم عدل کا ہو تو اس وقت باوجود استحسان فی نفسہ (بنفسہ اچھا ہونے) کے اس عارض خاص کی وجہ سے اس تعدد سے منع کیا جائے گا، لقولہ تعالیٰ:-

فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَحْسِنَ لَهَا
فَوَاحِدَةً (النساء، آیت ۳)

دس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بی بی پر بس کرؤ لیکن خرد عورتوں کی بے اعتدالیوں کا اندیشہ ہو تو اس وقت تعدد سے نہی شرعی (شرعی نعت) تو نہیں، لیکن قواعد شرعیہ (شریعت کے اصولوں) کی رد سے مشورۃً ایک پر کفایت کرنے کے لئے کہا جائے گا، اور یہ مشورہ بھی اس معنی کو شرعی ہوگا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا:-

هَلَّا يَكُونُ لَكَ عِجْمَاءٌ تُلَاقِيَنَّكَ
”کیا کوئی کنواری نہیں تھی کہ تم اس سے
جی بھلاتے اور وہ تم سے دل بھلائی“

بالغ ہونے کے بعد کنواری اور اس کے مقابل ایک کوتاہی عورتوں کے متعلق ہے، یعنی کوتاہی لڑکیوں کی جلد شادی نہ کرنے مذکور کا حاصل تو مردوں کے لئے توسع (وسعت کرنا) تھا کہ کئی کئی میں بہت سے مفاسد ہیں عورتوں سے شادی کرتے ہیں، اور اس آئندہ کوتاہی کا حاصل عورتوں کے حق میں تنگی کرنا ہے، وہ یہ کہ بعض احوال میں ان غریبوں کے لئے خود شادی ہی کو مہتمم باشندان نہیں سمجھتے، کہیں صرف عملاً کہیں اعتقاداً بھی، صرف عملاً ایسا کہ بعضے نا عاقبت اندیش کنواری لڑکیوں کو بالغ ہو جانے پر بھی کئی کئی سال ٹھہراتے رکھتے ہیں، اور محض ناموری کے سامان کے انتظار میں ان کی شادی نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض بعض جگہ تیس تیس اور کہیں چالیس چالیس برس

سے بہتر اور مناسب تو یہی ہے کہ بچیوں کا جوان ہونے کے بعد فوراً نکاح کر دیا جائے، اور محض خیالی توہمات کی بنا پر زیادہ تاخیر نہ کی جائے، چنانچہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”اگر تمھارے پاس ایسا شخص آئے جس کے اخلاق اور دینداری کو تم پسند کرتے ہو تو تم اپنی لڑکی کا (نکاح) اس سے نکاح کر دو، ورنہ زمین میں بڑا فتنہ و فساد ہوگا، اسی طرح جمع الفوائد میں بحوالہ رزین: (نکاح)

کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور اندھے سرپرستوں کو کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کا کیا انجام ہے، حدیثوں میں جو اس پر وعید آئی ہے کہ اگر اس صبرت میں غورت سے کوئی لغزش ہو گئی تو وہ گناہ باپ پر بھی یا جو ذمی اختیار اس پر بھی لکھا جاتا ہے،

بلغ ہذا لکھنؤی لکھنؤ جلد شادی اگر کسی کو اس وعید کا خوف نہ ہو تو دنیا کی آبرو کو تو دنیا دار نہ کرنے کے دنیوی مفاسد بھی ضروری سمجھتے ہیں، سو اس میں تو اس کا بھی اندیشہ ہے، چنانچہ کہیں محل گرا سے گئے ہیں، کہیں لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، اگر کسی شریف خاندان میں ایسا بھی نہ ہو تب بھی وہ لڑکیاں ان سرپرستوں کو تو دل ہی دل میں کوستی ہیں، اور چونکہ وہ مظلوم ہیں اُن کا کو سا خالی نہیں جاتا، ان لوگوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ خود تو باوجود بوڑھے ہو جانے کے ایک بڑھیا کو کہ وہ اس لڑکی کی ماں ہے خلوت میں لے جا کر اس کے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جس غریب مظلوم کی عیش کا موسم ہے وہ پہرہ داروں کی طرح ماما (نوکرانی) کے ساتھ اُن کے گھر کی جو کسی کرتی ہیں، کیسا بے ربط خط (بے جوڑ دیوانگی) ہے،

جہیز کے انتظار میں نکاح میں اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس انتظار میں یہ ٹال مٹول کی ہے وہ بھی تاخیر نہ کرنی چاہتے، نصیب نہیں ہوتا، یعنی سامان اور زیور اور فخر کے لئے وہ سرمایہ بھی میسر نہیں ہوتا، اور مجبوری کو جھک مار کر خشک نکاح ہی کرنا پڑتا ہے، پھر اُن سے کوئی پوچھے کہ دیر کرنے سے بجز خسارۂ دنیا و آخرت کے کیا حاصل ہوا، بلکہ اس دیر میں تو اور بھی

(بقیہ صفحہ گذشتہ) حضرت ابن مسیح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں منقول ہو مَسْکِنَةٌ لَيْسَ تَهَازُؤُجْ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ كَثِيرَةً الْمَالِ قَالَ: وَإِنْ كَانَ كَثِيرَةً الْمَالِ، یعنی محتاج ہو محتاج ہو وہ عورت جس کا ناز نہ ہو، لوگوں نے عرض کیا اگر وہ بہت مالدار ہو (تب بھی محتاج ہو) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ بہت مالدار ہو، (بندہ احقر قریشی غفرلہ)

لے جیسا کہ حدیث پاک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اِنْفَوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ یعنی مظلوم کی بددعا سے ڈر دیکھو کہ اس کے اور حق شانہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، حضرت شیخ سعدیؒ نے گویا اس شعر کا ترجمہ کیا ہے

بندہ احقر قریشی غفرلہ

بترس از آہ مظلوم کہ ہنگام دعا کرے و اجابت از در حق بہر استقبال می آید

خلافت کے نزدیک بدنامی ہو، کہ میاں اتنے دن بھی لگائے اور پھر خاک نہ ہو سکا، لڑکی کو اگر ایسا ہی دینے کا شوق ہو تو بعد نکاح کے دینے کو کس نے منع کیا ہے، اگر دعوتِ عامہ ہی کا شوق ہو تو دعوت کے ہزاہلے ہر وقت نکل سکتے ہیں، یہ کیا فرض ہے کہ سارے ارمانوں کی اسی مظلومہ پر مشق کی جائے، یہ بالکل ظلم صریح اور علّی قبیح (براکام) ہے،

موقع کا رشتہ نہ ملنے کا عذر | اور بعض لوگ دیر میں یہ عذر کرتے ہیں کہ کیا کریں کہیں سے موقع کا رشتہ بالکل صحیح نہیں، ہی نہیں آتا، تو کیا کسی کے ہاتھ... پکڑا دیں؟ یہ عذر اگر واقعی ہوتا تو صحیح تھا، یعنی سچ سچ اگر موقع کا رشتہ نہ آتا تو واقعی یہ شخص معذور تھا، لیکن خود اسی میں کلام ہے کہ جو رشتے آتے ہیں آیا وہ سب ہی بے موقع ہیں، بات یہ ہے کہ بے موقع کا مفہوم خود انھوں نے اپنے ذہن میں تصنیف کر رکھا ہے جس کے اجزاء یہ ہیں۔

لائق داماد کی ذہنی تراشیدہ صفات | (۱) حسب نسب حضرات حسنین رضی اللہ عنہما جیسا ہو، (۲) اور اخلاق میں جینے جیسا ہو، (۳) اور علم میں اگر وہ دینی ہے تو ابو حنیفہؒ کے برابر ہو اگر دنیوی ہو تو بعلی سینا کا مثل ہو، (۴) حسن میں یوسف علیہ السلام کا ثانی ہو (۵) اور ثروت و ریاست میں قارون و فرعون کے ہم پلہ ہو،

بس اس کا لقب کہیں لائق داماد ہوگا، ان صفات کے لحاظ کا مضائقہ نہیں، بلکہ منجملہ حقوقِ اولاد کے ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دُعا اور بھی لحاظ کے قابل ہیں،

غلو ہر امر میں مذموم ہے | ایک یہ کہ ہر امر میں استدلال مد نظر رکھنا چاہیے، غلو ہر امر میں مذموم ہے، دوسرے یہ کہ ایک شخص میں تمام صفات کا مجتمع ہونا بھی شاذ و نادر ہے، پس اگر صفات مذکور فقیر ضرورت کسی میں مجتمع ہوں مگر ان میں جو اہم ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ تین امر ہیں،

نکاح کرتے وقت لڑکے میں | ایک قوتِ اکتساب (کمانے کی قوت) دوسرے کفارت (برابری) میں تین امر کا دیکھنا ضروری ہے | زیادہ تفاوت نہیں، تیسرے دینداری، ان دونوں سورتوں میں زیادہ کاوش (کھوج) چھوڑ دے، ورنہ وہی بات پیش آئے گی، جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ جب خلقِ دین میں

۱۰ وہ حدیث یہ ہے رَاَدَ الْخَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِيْنَهُ وَخُلِقَتْ قَرْوَجُهُ اِلَّا اَنْ تَعْلُوْا رُءُوسَكُمْ
فِتْنَةٌ فِي الْاَمْرِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ (رواہ الترمذی عن ابی ہریرۃؓ کذا فی مشکوٰۃ)
(بندِ احقر ولیٰ غفرلہ)

کفارت ہو تو نکاح کر دیا کر دوزخ زمین میں فساد کبیر ہوگا، یہ تو تحقیقی جواب اُن لوگوں کی غلط فہمی کا، موقع کا رشتہ نہ ملنے کے عذر | اور تین جواب الزامی میں بھی اُن کے جواب میں قابل احتجاج ہیں؛
کے تین الزامی جوابات | ایک یہ کہ جن صفات کو جس درجہ میں تم دوسروں میں ڈھونڈتے ہو تم کو جس شخص نے لڑکی دی تھی جس کی بدولت آج اپنی لڑکی کے باپ بن کر یہ جو لائیاں دکھا رہے ہو کیا اس شخص نے بھی تمھارے لئے ایسی ہی تفتیش و کاوش (تحقیق اور جستجو) کی تھی اگر وہ ایسا کرتا تو تم کو عورت ہی میسر نہ ہوتی، اور ان باتوں کے بننے کا موقع ہی نہ ملتا، غرض اس نے ایسا نہیں کیا، تو اس نے جب ایسا نہ کیا تو تم نے یا تمھارے باپ نے دوسرے بھائی مسلمانوں کی بدخواہی کیوں کی، کہ باوجود تمھارے اندران اوصاف کے علی سبیل الکمال (مکمل طور پر) مجتمع نہ ہونے کے اس کی لڑکی پر نکاحی قبضہ کر لیا، آنچہ برخود نہ پسندی بر دیگر پسند (جو چیز تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لئے کیوں پسند کرتے ہو) پر عمل کیوں نہیں کیا؟

دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ جب تم اپنی دختر کے لئے ان صفات کا شوہر تلاش کرتے ہو، انصاف کرو تم جب اپنے فرزند کے لئے کسی کی لڑکی کی درخواست کی تھی، یا کرنے کا خیال ہی کیا اپنے صاحبزادہ میں بھی یہ صفات اسی درجہ کی دیکھ لی ہیں یا دیکھنے کا ارادہ ہے، افسوس! آنچہ برخود نہ پسندی بر دیگر پسند کے مقولہ کا یہاں بھی خون کیا،

تیسرا جواب یہ ہے کہ جس طرح لڑکوں میں بے شمار خوبیاں ڈھونڈھی جاتی ہیں اگر دوسرا شخص تمھاری لڑکیوں میں اُس سے عشر (دسواں حصہ) خوبیاں اور ہنر بھی دیکھنے لگے تو میں یقین کرتا ہوں کہ تمام عمر ایک لڑکی بھی بیاہی نہ جائے، یہاں بھی وہی آنچہ برخود نہ پسندی بر دیگر پسند کا اہمال (چھوڑ دینا) لازم آتا ہے،

غرض یہ عذر کہ رشتہ موقع کا نہیں آتا اکثر احوال میں بے موقع ہے، یہ تو بیان تھا عورتوں کے حق میں شادی کے باب میں عملاً تنگی کرنے کا،

اعتقادِ ایہوہ کے نکاح ثانی | اور اعتقادِ اتنگی کرنا اور اہتمام نہ کرنا ایسا کہ جیسے اکثر لوگ بوجہ افراط کو معیوب سمجھنا جہالت ہی | جہل (بسبب کثرتِ جہالت) کے ایہوہ کے نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے ہیں، بعض جگہ تو یہاں تک غضب سنا ہے کہ منگنی ہونے کے بعد اگر لڑکا مر گیا تو پھر لڑکی کو تمام عمر بٹھلائے رکھا، اور یہ تو بکثرت ہو کہ بعد شادی کے بچپن میں یا جوانی میں ایہوہ ہو گئی، بس اب

اس کی شادی کرنا گویا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، بعض لوگ اگرچہ بوجہ جا بجا علم دین اور وعظ کے چرچوں کے اب اس درجہ کا عیب نہیں سمجھتے مگر تاہم جس طرح اس لڑکی کی پہلی شادی کی فکر تھی دوسری شادی کی فکر اس سے آدھی بھی نہیں، یعنی اہتمام نہیں،

بیوہ کا نکاح ثانی نہ کرنے سے | اگر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے بلکہ اگر غور صحیح سے کام لیا جائے تو اس کی صحت، آبرو اور دین بڑا بہ نسبت نکاح اول کے نکاح ثانی اس بیوہ کا اہم ہے، کیونکہ پہلے تو ہونے کا اندیشہ ہے !!! وہ خالی الذہن تھی، مصالحو زوجیت کا یا تو علم ہی نہ تھا یا تھا تو

علم الیقین تھا، اور اب اس کو عین یقین ہو گیا ہے، اس حالت میں اس پر دساوس و حشرات کا هجوم زیادہ ہوتا ہے، جس سے کبھی صحت، کبھی آبرو، کبھی دین، کبھی سب برباد ہو جاتے ہیں، بیوہ کو شفقت اور محبت سے | بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے پوچھا تھا وہ راضی نہیں ہوتی، صاحبو! مجھ کو

نکاح ثانی کی ترغیب دینی چاہو | اس میں بھی کلام ہے کہ جو طریقہ پوچھنے کا ہوتا ہے اسی طرح پوچھا تھا؟

یا چلتی ہوئی بات کہہ کر الزام اٹھا دیا؟ پوچھنے پر جو بیوہ انکار کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر میں ایک دم سے راضی ہو جاؤں گی تو خاندان کے لوگ یوں کہیں گے کہ یہ تو منتظر ہی بیٹھی تھی خاوند کو ترس رہی تھی اس میں بدنامی ہوگی، اس خوف سے وہ ظاہراً انکار کر دیتی ہے، چاہئے یہ کہ اس کو اچھی طرح مصلحتیں بتلاؤ، اس کے دوسرے رفع کرد، شفقت اور اہتمام سے گفتگو کر دو اگر اس پر بھی وہ راضی نہ ہو تو تم معذور ہو،

بچوں والی عمر رسیدہ، صاحب | غرض حتی الامکان بیوہ کا نکاح ہی کر دینا مناسب ہے، البتہ اگر کوئی وسعت بیوہ کو نکاح ثانی کرنا بیوہ بچہ والی ہو اور عمر بھی ڈھل گئی ہو، اور کھانے پینے کی بھی گنجائش ضروری نہیں، ہو اور وہ انکار کرتی ہو، اور قرآن سے استغناء (بے نیاز ہونا) اس کا

زوج (شوہر) سے معلوم ہو تو اس کے لئے اہتمام ضروری نہیں،

زوجین کی مرضی کے خلاف | ایک کوتاہی یہ ہو کہ اکثر بلکہ قریب قریب کل ہی مواقع میں متناکحین نکاح کر دینے سے بہت سی (نکاح کرنے والے جوڑے) کی مرضی حاصل نہیں کی جاتی، تعجب ہو کہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نکاح جو کہ عمر بھر کے لئے دو شخصوں کا تعلق ہے، جس کے ساتھ ہزاروں

معاملات وابستہ ہیں، وہ تو کسی کا اور رائے ہو دوسرے کی، گوان دو شخصوں کے مصالح کے یقیناً خلاف ہی ہو، اور گو وہ اپنی ناخوشی بھی ظاہر کرتے ہوں مگر ان کو ذرا نہ پوچھا جائے اور زبردستی نکاح کر دیا جائے، بعض دفعہ عین وقت تک متناکحین یا ان میں سے ایک برابر

انکار کرتا ہے مگر اس کو گھونٹ اور چر کر کے خاموش اور لب بند کر دیا جاتا ہے، اور عمر بھر کی مصیبت میں اس کو جوت دیا جاتا ہے، کیا یہ عقل اور نقل کے خلاف نہیں ہے، اور کیا اس میں ہزاروں خرابیوں کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا اور پھر کیا ان خرابیوں کا کوئی انتظام یا انسداد (روک تھام) کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ لڑکے لڑکی سے کہلوانا ضروری ہے،

سغیر یا سغیرہ پر ولایت جبرۃ یا سغیر و سغیرہ پر ولایت جبریہ کوئی چیز نہیں، یا بالغہ پر ولایت استیذانہ حاصل ہے | سکوتیہ (ایسی ولایت جس میں ولی نکاح کی اجازت مانگنے پر صرف

خاموشی کافی ہے) کا انکار ہے، یا اولیاء کو مصالح شخص کرنے کا حق نہیں، سو یہ مطلب نہیں، کیونکہ یقیناً بعض جگہ لڑکا اور لڑکی ذی رائے اکثر جگہ ذی رائے نہیں ہوتے، تو ان نادانوں کی رائے کیا، اور اس پر اعتماد ہی کیا، نابالغ ہونے کی حالت میں اگر شاذ و نادر ذی رائے بھی ہوں تو شاذ و نادر کا کیا اعتبار، یا بالغ اور ذی رائے ہونے کے باوجود حیاء جو خاصہ فطریہ ہر انوثت و بکارت (عورت اور دوشیزگی) کا وہ طبعاً مانع ہوتی ہے مکمل (بات کرنے) اور اظہار رائے سے، بعض جگہ بلوغ و عقل کے انتظار میں موقع صالح ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جو ظاہراً عاقد (عقد نکاح کرنے والے) کی سعی سے عمر بھر بھی نصیب نہ ہوگا،

نیز اکثر جگہ ادلیا... اپنے تجربہ اور شفقت سے جو تجویز کریں گے وہ مصلحت ہی ہوگی، اسی واسطے شریعت مقدسہ نے اپنے احکام و قواعد میں ان سب واقعات کا لحاظ کر کے مکمل قانون بنا دیا، اس لئے میرا یہ مطلب ہرگز نہیں اور نہ کوئی عاقل یہ بات تجویز کر سکتا ہے کہ بالکل متناکحین کی رائے پر رکھ دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اولیاء اپنے تجربہ و شفقت سے مصالح پر پوری نظر کر کے اس کے بعد بھی احتیاطاً و نظراً الی العواقب (احتیاط کے ساتھ نتائج پر غور کرتے ہوئے) اگر لڑکا لڑکی بالغ ہوں جو (بوجہ اس کے کہ اکثر بلوغ سبب ہوتا ہے ذی رائے ہونے کا) شرعاً ذی رائے قرار دیا گیا ہے،

نکاح سے قبل زوجین سے | اس صورت میں قبل اس کے کہ باضابطہ اُن کی رضا و اذن (رضامندی) ان کی مرضی اور رائے معلوم (اجازت) حاصل کی جائے، یعنی باکرہ بالغہ (بالغ کنواری) کو سنا کر کرنے کا احسن طریقہ | اس کے سکوت (خاموشی) کو معیار رضا قرار دیا جائے، اور نکاح بالغ سے مجلس میں قاضی کہلوادے کہ میں نے قبول کی، سو اس کے قبل بھی خاص طور پر اُن کی رائے دریافت کر جائے، جس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جن سے وہ بے تکلف ہیں، جیسے ہم مرد و ست

اور ہیلیاں ان کے ذریعہ سے اس طور پر کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے بزرگ ہم سے یہ دریافت کر رہے ہیں، ان کا مافی الضمیر معلوم کر لیا جائے، اور تجربہ کی بات ہو کہ اس طریقہ سے ضرور ان کے خیالات معلوم ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو بے دریافت کئے وہ خود ہی ایسے بے تکلف دوستوں سے اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی ظاہر کر دیتے ہیں، اور اولیاء تک وہ خبریں پہنچ جاتی ہیں،

موجودہ زمانہ میں نکاح سے قبل مگر ظلم و ستم ہے کہ پھر بھی بعض جہل موہوم مصلحتوں و فضول خیالی متناکحین کی رائے معلوم کر لیا بہت ضروری ہے اور ان کو گھونٹ داب کر اس بلا میں پھنسا دیا جاتا ہے، خصوص اس

زمانہ میں کہ بچہ ہوشیاری کا وقت ہو اس کی بہت ضرورت ہے، بہت مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ناپسندیدگی کی حالت میں نکاح کر دیا گیا ہو، پھر ناکح صاحب نے عمر بھر اس منکوحہ کی خبر نہیں لی اور فہمائش (سمجھانے) پر صاف جواب دیدیا کہ میں نے تو اپنی رائے ظاہر کر دی تھی جنھوں نے اس پر بھی یہ عقد کیا ہے نفقات (اخراجات) کے وہ ذمہ دار ہیں،

خلافت مرضی نکاح کر دینے کے مفاسد اب بتلاتے اس مصیبت کا کیا علاج؟ ان بوسیدہ عقل بزرگوں کی تو مصلحت ہوئی اور غریب مظلوم تمام عمر کے لئے قید غیر معادی

(غیر معینہ) میں گرفتار ہوئی، کہاں ہیں یہ فسر سودہ عقل؟ اب آئیں اور اس مظلومہ کی کچھ مدد کریں، مگر مدد کیا کرتے، اول تو اس وقت تک مر کھپ بھی گئے، اور زندہ بھی رہ گئے تو ڈھیٹ تو دیکھتے یہ کہہ کر صاف الگ ہو گئے کہ جب کوئی کسی کی قسمت میں تو گھس ہی نہیں نکلا، ہم کیا کریں اس کی قسمت، ہائے غضب، کیا غضب کا جواب ہے، جس سے وہ مظلومہ تو درکنار غیر آدمی کے تن بدن میں بشرطیکہ تھوڑا منصف ہو آگ لگ جاتی ہے، بھلے مانس کو قسمت کی خبر نہیں تھی، اس کی تو خبر تھی کہ خود صاحب معاملہ کانوں پر ہاتھ دھر رہا ہے جو ظاہر و عادی اس کی علامت ہے کہ تقدیر میں بھی یوں ہی ہو گا کہ انجام اس کا پریشانی ہوگی،

غلطی کر کے تم شک بہ تقدیر اور اگر ایسا ہی تم شک بتقدیر (تقدیر کو تھامنا) ہے تو بس کل کسی کو کا عذر غلط ہے، قتل کر دیجیو، جب سزائے موت کے لئے پکڑے جاؤ تو کہہ دینا کہ مجھ کو

صرف ایک گولی ماری تھی، تقدیر کی کیا خبر تھی کہ ایک گولی سے مر ہی جائے گا، دیکھیں تو سہی اس عذر سے تم کو کون چھوڑے گا، خدا انکر وہ (خدا نہ کرے) اگر وہ مقتول تمھارا ہی کوئی لگتا ہو تو دیکھیں گے کہ تم قاتل کا یہ عذر قبول کر لو گے، یہ سب بیہودہ باتیں ہیں، کاش! اگر تجا اس کے

اس وقت اپنی غلطی کا اعتراف ہی کر لیتے تو مظلوم کی کچھ تو تسلی ہو جاتی، ان بیہودہ جواہروں سے تو دگنا اس کے زخم پر نمک چھڑکا جاتا ہے کہ ایک تو مجھ کو پھنسا یا پھر کیسی صفائی سے بری ہوتے ہیں، پسندیدہ زمانہ نکاح بعد بلوغ، اگر نکاح و منکوحہ نابالغ ہوں اور اچھا موقع فوت ہوتا ہو تو دوسری بات کے ہی ہے، اور اگر ایسی کوئی ضروری صلت نہیں ہے محض رسم ہی کا اتباع ہے تو خود یہ رسم مٹانے کے قابل ہے، گونکاح صحیح ہو جاتا ہے، انکار نہیں ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَابْتَئُوا النِّسَاءَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا

(اور تم یتیموں کو آزما لیا کہ وہاں تک کہ وہ

النِّكَاحُ (النساء، آیت ۶)

نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں)۔

صاف میسر ہے کہ پسندیدہ زمانہ نکاح کا بعد بلوغ کے ہے،

قانونِ شرعیہ سے زیادہ جامع اور اس کو تاہی کے مقابل ایک غلو ہے، جو اس وقت اکثر نو تعلیماء قوت میں بڑھتا جاتا ہے، وہ یہ کہ خلافِ مرضی نکاح کے بعض واقعات ہو سکتا، اور مراعی مصالح کوئی نہیں

مقابلہ میں یورپ کے رسم و رواج کو ترجیح دینا شروع کیا، مجھ کو ان صاحبوں سے تعجب ہے کہ یہ حضرات اتباعِ فطرت و تحقیق واقعات (السانی فطرت کی تقلید اور واقعات کی چھان بین) کے از حد مدعی ہیں، اور پھر اُن کی نظر سے یہ واقعہ کیسے مخفی رہا کہ ہر قسم کے مواقع پیش آتے ہیں جن کے لئے کوئی ایک کلیہ کافی نہیں ہو سکتا، اس کے لئے پورے قانون کی ضرورت ہے، جو قانونِ شرعیہ سے زیادہ جامع اور مراعی مصالح (مصلحتوں کی رعایت کرنے والا) کوئی نہیں ہو سکتا، چنانچہ خود جن کی یہ لوگ تقلید کر رہے ہیں یعنی اہل یورپ وہ خود روزانہ اس قانونِ شرعی کے استحسان کا اعتراف کرتے جاتے ہیں، پھر اُن کی نظر سے یہ فطرت کیسے مخفی رہی جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیم المزاج طبقہٴ اُنات (صحیح مزاج والی عورتوں کے طبقہ) میں ودیعت کر رکھا ہے، کہ حیا اُن کے لب پر مہر سکوت لگاتے ہوئے ہے،

عورتوں میں فطری طور پر افسوس! ان صاحبوں نے اس امر فطری کی ذرا رعایت نہیں کی اور ایک حیا کی شائستگی جاتی ہو اگر ان کی نظر میں کوئی ایسی جماعت ہو جس میں یہ امر فطری نہیں پایا جاتا اور اس وجہ سے اس کے فطری ہونے میں شبہ ہو جائے، تو جواب یہ ہے کہ علامتِ فطری ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ عوارض مرتفع ہوں وہاں اس کا ظہور ہو، سو اس معیار پر اگر تحقیق کیا جائے تو اُنات میں اس سکوت کا فطری ہونا ثابت ہو گا،

ایسا خاص طرز تعلیم جس سے عورتوں میں حیا کا نام و نشان باقی نہ رہے ان کے واسطے سخت مضرب ہے،

سبب اس کا خاص طرز تعلیم کا جو خود ہی اُمانت کے لئے نامناسب ہے، ورنہ ادنیٰ درجہ کے لوگوں تک میں کہ جس میں نہ علم ہو نہ پردہ ہو ایک شان حیا کی پائی جاتی ہے،

شریعت مقدسہ نے تمام رُکے قربان جائیے شریعت مقدسہ کے کہ تمام روئے زمین کے اصلی جذبات زمین کے انسانوں کے جذبات کی رعایت فرمائی ہے، میں نے یہ حکایت سنی ہے کہ انھوں نے اپنی ناکتخوار کنواری لڑکی کے نکاح کے وقت علیٰ رؤس الاشهاد (گو اہوں کی موجودگی میں) اس سے پوچھا کہ فلاں شخص سے تمہارا نکاح کیا جاتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ خاموش رہی، اس پر جبر کیا، کہ مار ڈالوں گا ورنہ رائے ظاہر کرو، مجبوراً بیچاری کو کہنا پڑا کہ ہاں میری مرضی ہے، سبحان اللہ! کیا خوب صورتی سے رائے لی ہے، ان سے کوئی پوچھے کہ کیوں صاحب کیا چرچ تمھارے نزدیک اس طریقے سے اسکا اہلی مافیاضیم معلوم ہو گیا؟ بس اسی عقل و دانش پر شریعت پر اعتراض کئے جلتے ہیں، اگر شریعت آپ سے قانون بنوائے تو بس ایسا ہی بناؤ،

زوجین میں نکاح کے وقت سب سے زیادہ قابل التفات چیز دین اور سب سے کم دین کو قابل التفات مال و جمال ہے، ایک کوتاہی یہ ہے کہ اس زمانہ میں منکوحہ میں زیادہ تر جمال کو ناکھ سب سے زیادہ قابل التفات چیز (نکاح کرنے والے) میں زیادہ تر مال کو دیکھتے ہیں اور سب سے کم دین کو دیکھتے ہیں اور باقی اوصاف میں آراء مختلف ہیں، حالانکہ سب سے کم قابل التفات یہی مال و جمال اور سب سے زیادہ قابل التفات دین ہی

ہے، اسی واسطے حدیث میں عورت کے باب میں:

لَمْ يَكُ الْمَرْأَةُ إِلَّا زِينَةً يُحَسِّنُهَا
وَيَسَاءُ لَهَا وَلِجَمَائِعِهَا وَلِيْنِ جَمِيعِهَا
فَاُظْفَرُ لَهَا اَتِ الدِّينِ تَرْبَت
يَا أَيُّهَا

یعنی عورت سے چار درجے نکاح کیا جاتا ہے، شرافت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے، اے مخاطب تجھ کو (دیندار عورت کے نکاح کرنا چاہئے (۱۲ من المصنف)۔

لہٰذا اس کے برعکس شریعت نے کنواری منکوحہ کی خاموشی ہی کو رضامندی کے لئے کافی سمجھا ہے، زبان سے کہنے پر زور نہیں دیا، (احقر قریشی عفی عنہ)

اور مرد کے باب میں:

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرَصُونَ مُخَلَّفَةً
وَدِينُهُ فَرَوِجُوهَا أَنْ لَا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِلْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ
كَبِيرٌ

”یعنی اگر تمھارے پاس ایسا شخص آؤ
جس کے اخلاق اور دینداری کو تم پسند
کرتے ہو تو تم اپنی لڑکی کا نکاح اس سے
کر دو، ورنہ زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔“

وارد ہے جس میں مال و جمال پر نظر نہ کرنے کا اور دین پر نظر کرنے کا امر فرمایا ہے۔

نکاح کا مقصد اعظم زوجین اور درجہ بھی اس کی ظاہر ہے کیونکہ نکاح جن مصالح کے لئے مومنوں اور
میں باہم محبت و مودت اور شروع ہے، وہ زیادہ تر سب موقوف ہیں توافقی (باہمی موافقت،
دوستی اور تواؤد و آپس میں محبت) پر، ذالیہ الاشارة فی قولہ علیہ السلام
توافقی ہے،

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ وَدَفَاتِقِ
أَبَاهِي بِكُمْ الْأَمَمَ،

(یعنی ایسی عورت سے نکاح کر دو جو زیادہ
بچے جھنے والی اور زیادہ محبت کنونی والی ہو)

کیونکہ میں قیامت کے دن تمھاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔

حتیٰ کہ توالد جو کہ غرض اعظم ہے نکاح سے، جہاں اس کے لئے صحت بدن و سلامت مزاج وغیرہ
احوال طبیعیہ شرط ہیں وہاں بھی یہ تواؤد و محبت ہے کہ بمنزلہ جز و اخیر علت تامہ کے ہے توالد کیلئے،
کیونکہ وہ موقوف ہے احوال (حل و حل) پر اور احوال طیباً (رحمت کی رُوسے) موقوف ہے توافقی انزالین
(دونوں کے ایک ساتھ انزال ہونے) پر، اور ظاہر ہے کہ وہ محبت و مودت پر موقوف ہے، غرض
بڑا مدار مصالح کا نکاح میں تواؤد و تحیر،

محبت و مودت میں بڑا دخل اور یہ یقینی بات ہے کہ تواؤد میں جس قدر دخل دین کو ہے اتنا کسی چیز
دین کو ہے

حتیٰ کہ قیامت میں جو کہ وقت ہے تمام تعلقات کے قطع ہو جانے کا،

فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ،
(المؤمنون، آیت ۱۰۱)

(اور ان میں جو رشتے تھے اس روز
نہ رہیں گے۔“)

وقال تعالى: وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔

(بُس یہ تمھارے باہمی دنیا کے تعلقات کی
وجہ سے ہے، پھر قیامت میں تمھارا یہ

وقال تعالى: وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم

حال ہوگا کہ تم میں ایک دوسرے کا مخالف
ہوگا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا۔

يَبْغِضُ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا
(العنکبوت، آیت ۲۶)

یہ علاقہ دنیویہ اس وقت بھی ختم نہ ہوگا، قال اللہ تعالیٰ:

(تمام دنیوی دوست اس روز ایک دوسرے
کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں
کے)

أَلَا يَخْلَعُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوًّا إِلَّا الْمُتَّقِينَ
(الزخرف، آیت ۶۷)

بغیر دین کے صرف مال و جمال | خصوص مال و جمال کہ ان کی عمر تو بہت ہی کم ہے، مال تو ایک شب
بقا، محبت کے لئے کافی نہیں | میں بے وفائی کر جاتا ہے، اور جمال ایک بیماری میں ختم ہو جاتا ہے،
اور بعض امراض میں پھر عود (دوبارہ آنا) ہی نہیں کرتا، جیسے آنکھ پھوٹ جاتے یا چھپک نکل آتی
اور داغ نہ جائیں یا سر کے بال گر جائیں و نحو ذلک (اور اسی طرح دوسری بیماریاں)

پھر جب مقصود مال و جمال تھا اور وہ رخصت بلا عوض ہو گیا، تو تہا متر محبت و الفت بھی
جو اس پر مبنی (قائم) تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور پھر زوجین میں ایک دوسرے کی نظر میں مبغوض
(نا پسندیدہ) ہو گیا اور نباہ ہمیشہ کے لئے مشکل ہو گیا، اور چندے (بعض اوقات) اس کو بقاء
ہی رہا تب بھی جہاں دین نہیں وہاں دیکھا ہے کہ مال و جمال بقاء محبت کے لئے کافی نہیں،
کیونکہ جب دین نہیں اور ظاہر ہے کہ بد دین آدمی کے نہ اخلاق درست ہوتے ہیں نہ اعمال معائنہ
اور بد اخلاقی و بد معاملگی و بد اعمالی کی جس میں مضامعت حقوق (حقوق ضائع کرنا) و خود پرستی
و خود غرضی بھی آگئی، جو خاصہ ہے مبغوضیت پورا کر دینے کا، پس جب شب و روز ایسے اسباب
برابر واقع ہوتے رہیں گے، تو کہاں تک ان میں محبت رہ سکتی ہے، پس باہم کدورت (رنجش)
و نا اتفاق و غیظ و طیش پیدا ہونا شروع ہوگا، حتیٰ کہ تمام مصالح زوجیت ضائع ہو جائیں گے،
ہم نے خود دیکھا ہے بی بی حسن و جمال میں جو رکابچہ اور شوہر مال و منال میں قارون کے سرزد
مگر میاں کی بد دینی سے تو اکثر اور کہیں بی بی کی بد خلقی و بد مزاجی یا بد چلتی کے سبب میاں بیوی میں
بول چال تک نہیں، وہ اس کو دیکھ کر مٹھ پھیر لے یہ اس کو دیکھ کر ناک بھوس چڑھائے، یہ
دوسری جگہ روٹی پکولتے پھر یہ وہ باوجود مال ہونے کے الگ ایک ایک پیسہ کو ترسے، بعض جگہ تو
ہم نے دیکھا ہے کہ بی بی غایت نفرت کے سبب میاں سے پردہ کرتی ہے، یہ مثرات ہیں بد دینی کے
باوجود مال و جمال ہونے کے، پس اس کا مقصود سمجھنا ہی حاققت ہے،

دین کے ساتھ اگر مال و جمال بھی | ہاں اگر دین کے ساتھ یہ بھی ہو تو نور علی نور ہے، چنانچہ حدیث میں ہے
 حج ہو تو نور علی نور ہے، | أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلَوُوعٌ (یعنی جہاں تک معاویہ کا تعلق ہو وہ مسکین ہیں)

اور إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْظُرَ لَيْسَ بِهَا | (اگر ہو سکے تو نکاح سے پہلے اس عورت
 فانظر، او کما قال، | کو دیکھ لینا۔)

مشیر بھی ہے، اور ایک درجہ میں مال و جمال کی رعایت کی طرف، لیکن غلو اس میں بھی بیشک
 مذموم ہے، جیسا اوپر حدیث ہی سے ثابت ہے،

نکاح سے قبل داماد کے مسئلہ | اسی مضمون پر تفریع کے طور پر ایک یہ امر بھی قابلِ تنبیہ ہے کہ آجکل
 ہونے کی تحقیق ضرور کرنی چاہئے | نو تعلیم یافتہ طبقہ میں بعضے لوگ ایسے آزاد اور بیدار پائے جاتے ہیں

جو بلا مکلف بدولت تقلیدِ ملاحدہ یا بطفیل ہو پرستی و خود رانی قطعیات (یعنی عقائد و احکام)
 میں مخالفانہ کلام کرتے ہیں، کسی کو رسالت میں کلام ہے، کسی کو نماز و روزہ کے احکام پر نکتہ چینی
 ہے، کسی کو واقعاتِ یقینیہ معاد (قیامت کے یقینی واقعات) پر شبہات ہیں، سو خوب سمجھ لو کہ

مِثْلُ ذَلِكَ الرَّجُلِ كَافِرٌ وَدَانٍ | (ایسا آدمی کافر ہے خواہ وہ اپنے آپ کو
 زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، | مسلمان ہی سمجھتا ہو۔)

اور مسلمہ کا نکاح کافر مرد سے نہیں ہوتا، یا اگر مسلمان ہونے کے بعد کوئی ان امور سے کسی کام تکب ہو
 تو کافر ہو جاتا ہے، اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور عمر بھر حرام کاری ہوتی ہے، پس بحد ضرورت ہے
 کہ نکاح کے قبل داماد صاحبِ دماغی اور فیشن کو اگر نہ دیکھو تو اس کے مسلمان ہونے کی تو تحقیق
 کر لیا کرو، اور بعد نکاح ایسا امر پیش آئے تو توبہ کر اگر تجدید نکاح کر دیا کرو، بہت جہم بالشان
 رہتا ہے اہمیت والا، امر ہے،

ضرورت اور وسعت ہونے پر | ایک کوتاہی اس باب میں جو کہ سب سے اول کوتاہی کے مقابل ہے یہ ہے
 نکاح ثانی کرنا واجب ہے | کہ بعضے لوگ باوجود ضرورت کے اور باوجود وسعت کے نکاح.....

نہیں کرتے، بعضے تو اول ہی سے نہیں کرتے اور بعضے ایک بیوی کے مرنے یا طلاق دیدینے کے
 بعد پھر نہیں کرتے، سو خوب جان رکھو کہ جب ضرورت یعنی نفس میں تقاضا ہو اور وسعت بھی ہو گو
 اس قدر ہو کہ روز کے روز کماؤں گا اور کھلاؤں گا تو نکاح کرنا اس صورت میں واجب ہے، اور
 اس کے ترک سے گناہ گار ہو گا،

نکاح کس صورت میں فرض ہو | اور اگر وسعت کے ساتھ بہت زیادہ تقاضا ہے کہ بدون (بغیر) نکاح

کئے ہوئے فعل حرام میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے تو نکاح کرنا فرض ہوگا،

وَمِنَ الْفَعْلِ الْحَرَامِ النَّظَرُ الْمَحْرُومُ | دفعہ حرام میں نظر حرام اور جہل بازی
والاستمناء بالکف، (بھی شامل ہے۔)

نکاح کس صورت میں سنت | اور اگر ضرورت کا درجہ نہیں لیکن قدرت ہے اداۓ حق زوجہ پر تب
ہی اور کوئی صورت میں ممنوع؟ | بھی سنت ہے، البتہ اگر اندیشہ ہی بی بی کے حق ادا نہ کر سکے کا خواہ
حق نفس خواہ حق مال تو ایسے شخص کے لئے البتہ نکاح کرنا ممنوع ہے،

صرف ضرورت ہو اور وسعت | اور اگر ضرورت ہو اور وسعت نہ ہو اس میں اقوال مختلف ہیں،
نہ ہو تب بھی نکاح واجب ہے | احقر قول وجوب کو رائج (افضل) سمجھتا ہے، اور وسعت کا تدارک
محنت، مزدوری یا قرض سے کر لے، جس کے ادا کی نیت مصمم (پکی) رکھے، اور ادا کی کوشش بھی
کرے، اور اگر اس پر بھی ادا نہ کر سکا تو امید ہی حق تعالیٰ اس کے محاصم (قرض خواہ) کو راضی مادیج
کیونکہ اس نے دین کی حفاظت کے لئے نکاح کیا تھا، اس میں مقروض ہو گیا تھا، مگر فضولیت
کے لئے یہ قرض جائز نہیں، بلکہ صرف نان نفقہ کے لئے یا ہر کے لئے جہاں کہیں ہر گھلا یا بعض
پورا یا اس کا کچھ حصہ فوراً لیا جاتا ہو، بہر حال اس مقام پر کلام اس میں ہے کہ جب ضرورت
اور وسعت دونوں ہوں تو نکاح واجب یا فرض ہوگا، پھر بھی بعض لوگ نہیں کرتے، جس
کے اسباب مختلف ہیں،

نکاح کا ترک فی نفسہ | بعض تو نکاح نہ کرنے کو قربت و عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اعتقاد
عبادت نہیں، | رہبانیت اور بدعت فی الدین (دین میں نئی بات گھڑنا) ہے، اہل
عمل مامور بہ شرعاً (جس عمل کا شریعت نے حکم دیا ہے) نکاح ہی ہے، تو اس کا ترک فی نفسہ
عبادت نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ظاہر ہے، اور بعض بیوی کے مرنے سے ..... بد دل ہو کر بزرگم خود
تارک دنیا بن جاتے ہیں، بہر حال یہ دونوں ترک دنیا کا قصد کرتے ہیں، ایک استراہی سے، اور
ایک بی بی کی وفات کے بعد سے،

حالت ضرورت میں عدم نکاح | حالانکہ جب حالت ضرورت کی ہے تو ترک نکاح سبب ہو جائیگا
سے فتن کثیرہ میں مبتلا ہوگا | فتن کثیرہ (بہت سے فتنوں) کا، چنانچہ دس دس خطرات کا جو ہم
جو عبادات میں حلاوت و طہانیت (لذت اور اطمینان) کو بالکل ہی برباد کر دے گا، یہ تو ایک
حالت مشترکہ ہے، اور بعض ان دس دس خطرات سے متاثر ہو کر ان کے مقتضایہ عمل بھی

صادر ہو جاتا ہے، چنانچہ بعض تو عورتوں سے مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض اپنے ظاہری تقدس کی حفاظت کے لئے عورتوں سے بچتے ہیں کہ اس میں آدمی جلد بدنام ہو جاتا ہے نو عمر لڑکوں سے مبتلا ہو جاتے ہیں،

نو عمر لڑکوں میں مبتلا ہونا اور یہ اس سے بڑھ کر قنہ ہے، کیونکہ وہ کسی حالت میں تو محل ہے حلت کا فتنہ عظیم ہے (حلال ہونے کا مقام ہے) بخلاف اس کے محرم محض (قطعی حرام) ہر

پھر ان میں سے بعض تو اصل فعل سے بچے رہتے ہیں، مگر اس کے مقدمات میں مثل قبلہ ولس (بوسہ اور چھیڑ چھاڑ) وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس میں دوسرے بدگمان نہ ہوں، حتیٰ کہ خود متمتع (جس سے لذت اندوز ہوا) کہ وہ اس کو بزرگانہ شفقت پر مجبور کرے گا، **لَوْ كُنَّا بِاللّٰهِ مِنْ أَفْئِتٍ مَّا ظَهَرْنَا مِنْهَا وَمَا لَطَقْنَا** (ہم اللہ سے تمام ظاہری دباطنی فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں)۔

ترک دنیا سے ترک معصیت تو ترک دنیا اتنا ضروری نہ تھا جتنا ترک معصیت، پس ان لوگوں کی زیادہ ضروری ہے وہی مثل ہوئی کہ گڑ کھائیں اور گنگھلوں سے پرہیز، یہ اسباب تو

مردوں کے ترک نکاح کے ہیں، خواہ نکاح اول ہو یا نکاح ثانی،

عورتیں با اختیار خود بے نکاح اور عورتیں ایسی بہت کم ہیں یا نہیں ہیں کہ با اختیار خود اول سے بے نکاح رہنے کو ترجیح نہیں دیتیں، بیٹھنے کو ترجیح دیں، اور کسی عارض (معدوری) کے سبب نکاح کی صورت

نہ بن پڑے تو اور بات ہے، جیسے اس کو کوئی مرض ہے، کوئی قبول نہیں کرتا، یا دھوم دھام کے سامان کا ان کو انتظار ہے، گویہ انتظار مذموم ہے، مگر تاہم ان لوگوں نے ترک نکاح کو فی نفسہ نکاح پر ترجیح نہیں دی، لیکن

بعض عورتوں کا نکاح ثانی کو ایسی عورتیں بکثرت ہیں جو نکاح ثانی کے ترک کو اس کے فعل پر ترجیح عیب یا ذلت کا موجب سمجھنا دیتی ہیں، جس کا سبب بکثرت تو یہی ہے کہ وہ نکاح ثانی کو عیب سمجھتی سخت قابل گرفت غلطی ہے ہیں، اور بعضی زبان سے بھی ایسی باتیں کہہ ڈالتی ہیں جن میں بعض باتیں

توحید کفر تک پہنچ جاتی ہیں، اور بعضی عیب بھی نہیں سمجھتیں لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عورتیں بھی بے نکاح بیٹھے رہنے کو زیادہ عزت کا سبب سمجھتی ہیں، اور یہ بھی درحقیقت ایک چھپا چور ہے، جس کا وطن اس سرحد کفر میں داخل نہیں، مگر اس کے جوار (قرب) میں تو ضرور ہے، ورنہ کمال مسلمان کیا وجہ کہ خلاف سنت کو زیادہ اعزاز کا سبب سمجھے، اور بعض غریب ایسی بھی ہیں جو نکاح کو ہر طرح مستحسن سمجھتی ہیں، اس سے ذرا بھی انقباض (نا پسندیدگی) نہیں، مگر جانتی ہیں

کہ سچے صانع ہو جائیں گے، یا یہ کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، یہ دونوں معذور ہیں، بلکہ پہلی تو ماجور
رُؤاب پانے والی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے،

منکوحہ کے مال پر نظر رکھنا | ایک کوتاہی ناکھیں (نکاح کرنے والوں) میں یہ ہے کہ منکوحہ (جس سے
بڑی بے غیصرتی ہے، نکاح کرنا مطلوب ہو) کے مال کو دیکھتے ہیں، اور درحقیقت یہ اس

بھی بدتر ہے کہ منکوحہ یا اس کے اولیاء مرد کے مال کو دیکھیں، کیونکہ یہ تو کسی درجہ میں اگر اس میں
غلطی ہو امر معقول ہے، کیونکہ مرد پر نفقہ و ہر عورت کا واجب ہوتا ہے، تو اس پر استطاعت رکھنے
کو دیکھنا مضائقہ نہیں، بلکہ ایک قسم کی ضروری مصلحت ہے، البتہ اس میں ایک قسم کا غلو ہو جانا
کہ اس کو اور ضروری اوصاف پر ترجیح دی جاتے یہ مذموم ہے، لیکن عورت کے مالدار ہونے پر نظر
کرنا محض اس غرض سے کہ ہم اس سے مستفیع (فائدہ اٹھانے والے) ہوں گے، یا ہم پر نفقات وغیرہ
کا بار کم پڑے گا بڑی بے غیرتی اور بے حمیت ہے۔

چو باز باش کہ صیدی کنی و لغتہ دہی

طفیل خورہ مشوچوں کلارغے پرد بال

اس کے علاوہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ مالدار عورت نادار مرد کو کبھی خاطر میں نہیں لاتی،
اس کو حقیر اور خادم سمجھتی ہے، اور ناکح کے والدین کا اس پر نظر کرنا کہ ایسی بہو کو بیاہ کر لائیں کہ جہیز
بہت سالائے اور بھی احمق ہیں، ان کی بھی وہی مشل ہے کہ ع

چو موش بر سر دکان روستا خور سند

اول تو وہ جہیز ملک بہو کا، کسی کو اس سے کیا، لیکن اگر یہ بھی سمجھا جائے کہ گھر میں رہی گاتو ہمارے بھی
کام آئے گا (اس سے) اول تو وہی بے حمیت (بے غیرتی) دوسرا اگر اس کو گوارہ بھی کر لیا جائے
تو اس خیال کے ناکح کو تو کسی درجہ میں گنجائش ہے مگر ساس مسر کو کیا واسطہ، آج صاحبزادہ منا
اپنی رائے سے یا بیوی کے کہنے سے مجدا ہو جائیں پس ساری امیدوں پر پانی پھر جائے،

اپنے برابر والوں سے تعلق | البتہ اگر منکوحہ کے زیادہ مفلس نہ ہونے پر ایک مصلحت کی تحصیل کیلئے
نکاح قائم کرنے سے ہر قسم کے اور ایک مضرت کے دفع کے لئے نظر کی جائے تو وہ نازیبا نہیں، بلکہ
مصلح محفوظ رہتے ہیں، مناسب ہو، وہ منفعیت تو یہی ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مفلس محض میں

دوام کی کمی ہوتی ہے، ایک سلیقہ کی دوسری سیر چشمی کی، پس سلیقہ کی کمی سے اس میں خدمت کی
لیاقت نہیں ہوتی، اور اس سے کلفت ہوتی ہے، اور سیر چشمی کی کمی سے بعض اوقات ضروری خرچوں

میں تنگی کرتی ہے، جس سے بعض اہل حقوق کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں، اور بعض مقامات پر شرمندگی بھی ہوتی ہے، کسی جہان کو روٹی کم دیدی، کسی سائل حاجتمند کو محروم کر دیا، اور اگر وہ بچپن سے کھانے پینے، دینے دلانے، کھلانے پکانے میں رہی ہوگی تو راحت اور انتظام کی زیادہ امید ہے، اور وہ مصرت (نقصان) یہ ہو کہ بعض کو دیکھا گیا ہے کہ دفعاً مال و دولت کو دیکھ کر آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور اُچھلنے لگتی ہیں، اور سلیقہ ہوتا نہیں، پس بے تیزی سے اس کو اڑانا شروع کر دیتی ہیں، چنانچہ اکثر نو دولتوں کو یا بخل کی بلا میں مبتلا پایا یا اسراف کی، ان میں اعتدال کم ہوتا ہے، کیونکہ عادت نہیں تھی اموال سے منتفع ہونے کی، جو اعتدال سیکھتی، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاوند کے گھر سے اس کو محبت نہیں ہوتی، نقد الگ، جنس الگ کبھی ظاہر میں کبھی خفیہ (چھپا کر) جس طرح بن پڑتا ہے اپنے میکے والوں کو بھرا شروع کر دیتی ہے، اور عمر بھر یہی نزلہ بہتا رہتا ہے، اور اس سے گھر میں بے حد بے برکتی ہوتی ہے، مرد کا تاکنا تکھا جائے مگر وہ اڑانے سے نہیں تھکتی، اس لئے مناسب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی برادر اور بیٹوں کو نکاح کا کری، تاکہ سب مصالح محفوظ رہیں، اور یوں کسی کی طبیعت ہی خاص رنگ کی ہو اس کا ذکر نہیں، چھوٹی عمر میں نکاح کر دینے اور ایک کو تاہی بعض قوموں میں یا بعض لوگوں میں یہ ہے کہ اکثر بہت تھوڑی عمر میں شادی کر دیتے ہیں، کہ جس وقت ان متناہیں کی خرابیاں

کو کچھ بھی تیز نہیں ہوتی، کہ نکاح کیا چیز ہے، اور اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اس میں بہت سی خرابیاں نکلتی ہیں، بعض اوقات لڑکانا لائق نکلتا ہے، جس کو منکوحہ سیانی ہو کر یا اولیا منکوحہ پسند نہیں کرتے، اب فکر ہوتی ہے تفریق کی، کوئی مسئلہ پوچھتا پھرتا ہے، کوئی بے مسئلہ پوچھے ہی دوسری جگہ نکاح کر دیتا ہے، کوئی تفریق یا خلع کی دہوانی میں درخواست کرتا ہے، کوئی منکوحہ کو اختیارات فسخ حاصل ہونے کی تحقیق بلکہ کوشش کرتا پھرتا ہے، لڑکا ہے کہ براہ سرکشی نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے، غرض ایک بلائے بے درماں (لا علاج مصیبت)

۱۰ خلع؛ اگر میاں بی بی میں کسی طرح نباہ نہ ہو سکے تو عورت قاضی شرع کی عدالت میں کچھ مال دے کر یا اپنا ہر معاف کر کے شوہر سے درخواست کرے کہ میری جان چھوڑ دے اور شوہر اس پر راضی ہو کر اس کے جواب میں ہو کہ میں نے تیری جان چھوڑ دی ہو، اس سے عورت پر ایک طلاق بائن پڑتی ہو، جس کے بعد مرد کو اس عورت کو رد کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، عورت کے اس طرح اپنی جان چھڑانے کو شرع میں خلع کہتے ہیں، البتہ خلع کیلئے قاضی کی شرط ایک لازمی امر ہے، (احقر قریشی غفرلہ)

ہو گئی، بعض اوقات دونوں بچپن میں ایک جگہ کھیلے اور لڑتے ہیں، جس کا اثر بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ابتداء ہی سے شوہر کی وقعت (قدر و عزت) عورت کے دل میں نہیں ہوتی، اور اس کی جو خرابیاں ہیں ظاہر ہیں، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ باہم تنافر و تباغض ر آپس میں نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور چونکہ ابتداء سے دونوں ساتھ رہے تو شوہر کو کوئی خاص میلان، کیفیت شوقیہ کے ساتھ نہیں ہوتا، جیسا کہ بلوغ کے بعد نئی منکوحہ کے لئے ہونا متوقع و مضمون ہے، اور اس قلب میلان کا اثر بھی ہر طرح بُرا ہی بُرا ہے،

بڑی عمر کی لڑکی سے چھوٹے اور اس سے اچھ واشفع (بہت زیادہ بُرا) یہ ہے کہ جس کا ارتکاب عمر کے لڑکے کا نکاح کر دینے بعض حقا، (محض اپنی خاندانی مصلحتوں سے، قطع نظر از دین کے مفاسد اور خرابیاں مصالح سے) کرتے ہیں کہ لڑکا چھوٹا اور لڑکی بہت بڑی، اب

لڑکی تو پہلے... جوان ہو گئی، اور لڑکا ابھی چُوں چُوں کا بچہ ہے، بلکہ کہیں اتنا تفاوت (فرق) ہے کہ لڑکا اس کی گود کے کھلانے کے لائق ہے، ان بے عقلوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ آپس میں رشتہ ہو چکا آگے کو بھائی بہن کی اولاد میں تعلق و ارتباط رہے، مگر یہ نہ دیکھا کہ ان سب تعلقات و ارتباطات کی اصل بنیاد ز دین کا توافق ہے، اور اس صورت میں خود اسی کی امید نہیں، چنانچہ ایسے مواقع پر دیکھا گیا ہے کہ لڑکی میں جوانی کا تقاضا پیدا ہو گیا اور لڑکا کسی قابل ہی نہیں، پس یا تو وہ اور کسی سے خراب و خستہ ہو گئی، یا گھٹ گھٹ کر مدقوق (تپ رقی میں مبتلا) ہو گئی، اور پھر وہ اگر جوان بھی ہوا تو اس کے جوڑ کا نہیں، ابتدائی تنافر (باہمی نفرت) کا اثر موجود، اور اس سے بڑھ کر نکاح کی وقعت مفقود (شوہر کی عزت ختم)

بعض جگہ کم سنی میں تناک (نکاح کرنے سے) یہ ہوا کہ بعد جوان ہونے کے وہ لڑکی اس لڑکے کو پسند نہیں، وہ اپنے لئے کہیں اور تلاش کر لیتا ہے، اور اس کی نہ خبر گیری کرتا ہے نہ طلاق دیتا، خبر گیری کی نسبت تو غور کر دیتا ہے کہ مجھ کو خبر ہی نہیں کہ میرا نکاح کب ہوا؟ جنہوں نے کیا وہ ذمہ دار ہیں، اور طلاق دینے کو عرفاً عار سمجھتا ہے، پس وہ عورت ازیں سوراں ذہ ازل سومانہ کی مصداق ہو جاتی ہے، کیا ان خرابیوں سے بچنے کی کوشش کرنا ضرور نہیں؟

بعد بلوغ اور درستی عقل کے جس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ بعد بلوغ اور درستی عقل کے نکاح کیا جائے، تاکہ جس کا معاملہ ہو وہ اس کو سمجھ لے،

لہ یعنی وہ عورت ایک طرف سے دھکاری گئی اور دوسری طرف سے چوٹ کھا گئی، ۱۲

منکوحہ کے نو تعلیم یافتہ ہونے کو دیکھنا غلطی ہے
ایک کوتاہی یہ ہے کہ جس طرح بعض لڑکے کے ایف اے ایم اے ہونے کو دیکھتے ہیں افسوس ہے کہ بعض نئے مذاق کے لوگ منکوحہ ایسی تلاش کرتے ہیں جس نے نئی تعلیم حاصل کی ہو، یا تعلیم کے ساتھ ڈاکٹری یا پروفیسری کا پاس بھی حاصل کر چکی ہو، کوئی ان عقلاء سے پوچھے کہ اس سے مقصود کیا ہے؟ اگر یہ ہے کہ ان کا بار ہم پر کم ہو، یہ خود بھی کمانے میں امداد دیں تب تو بے حد بے حیثی ہے، کہ مرد ہو کر عورت کے ہاتھ کو تھکا جائے، عورت کا ممنون ہونا تو بدن خلوص کامل کے خود خلاف غیرت ہے، ہر کو معاف کر دینے کے باوجود وہ اگر ہر بھی معاف کر دے تو حتی الامکان اس معافی کو قبول نہ کرے ادا کر دینا ہی مناسب ہے اس کو ادا ہی کر دے، حق تعالیٰ نے ایک آیت میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے:-

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
(فیسفط النصف) أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بَيْنَهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (ای الزوج)
بِأَن يُوَدَّي تَامًا، وَأَنْ تَعْفُوا
(الیهما الرجال) أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
(والیق لناکم لکم رجا لا)
(توبینا ہر تم نے مقرر کیا، اس کا نصف واجب ہے پس آدھا ہر ساقط ہو جائیگا، یا کہ وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا (تعلق رکھنا اور توڑنا) ہے (یعنی خاندن پورا ہر ادا کر دے) اور تمہارا معاف کر دینا بہ نسبت وصول کر نیکی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے اور مرد ہونے

کی شان کے لائق تمہارا درگزر کرنا زیادہ لائق ہے) (۱)

شوہر کی خواہش وغیرہ کے بغیر عورت اگر خلوص کامل سے اس کی خواہش یا اس پر نظر یا اس کی نگرانی و انتظار ہو تو مضائقہ نہیں، وہو معنی قولہ تعالیٰ:-

وَدَّعَاكَ
عَايِلًا فَاَعْنِي، (الضحیٰ آیت ۸)
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادر پایا، سو مال دار بنا دیا (۲)

وَأَشْتَرَا عَدَمَ الْمَطْلَعِ وَالْتَشْرِفِ
(اور اطلاع و انتظار نہ ہونا شرط ہو جیسا

لہ نصف ہر اس وقت ساقط ہوگا جبکہ عورت کو نکاح کے بعد قبل صحبت اور خلوت صحیح طلاق دیدے، (احقر قرینی)

بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا آتَاكَ مِنْ
غَيْرِ إِشْرَافٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا
فَلَا تَتَّبِعْهُ لِنَفْسِكَ اَدْكَمَا قَالَ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ
تمھارے پاس ہو بغیر اشرفانہ نفس کے آجائے
اسے لے لو، اور جو تمھارے پاس نہیں آتا
نفس کو اس کے پیچھے مت لے جاؤ،

عورت صرف سلیقہ سے اپنی شوہر اور اگر یہ مقصود ہو کہ ایسی عورت سلیقہ دار ہوگی ہم کو راحت زیادہ
کی خدمت نہیں کر سکتی بلکہ اس پہنچائے گی، سو خوب سمجھ لو، راحت رسانی کے لئے صرف سلیقہ کافی
نہیں، بلکہ اطاعت و خلوص و خدمت گزاری کے مادہ (جذبہ) کی
وغیرہ کا مادہ ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہے، اور سلیقہ میں کچھ کمی بھی ہو تو اس کو
برداشت کر لیا جاتا ہے، اور گو کسی قدر وقتی کلفت ہوتی ہے لیکن وہ بہت جلد دفع ہو جاتی ہے
اس کا اثر باقی نہیں رہتا، اور اگر نرا سلیقہ ہو اور وہ اوصاف نہ ہوں تو اول تو وہ خدمت ہی
کیوں کرے گی؟

عورتوں کو انگریزی تعلیم دینا کیونکہ تجربہ سے اس تعلیم جدید کا اثر خاص کر اگر عورتوں کو یہ تعلیم
دی جائے کہ وہ فطرۃً ہی ضعیف العقل و ضعیف القلب رکم عقل
اور کمزور دل) ہوتی ہے، جس کے لئے زیادہ زیادت تاثر (اثر قبول
کرنا) لازم ہے، یہ ثابت ہوا ہے کہ اس سے تکبر و خود غرضی و خود رائی دے باکی و آزادی بیجائی
و چالاکا و دلفاق وغیرہ اخلاقِ ذمیمہ (برے اخلاق) جو تمام اخلاقِ ذمیمہ کی جڑ ہیں، پیدا ہوتے ہیں
پس جب ان کا دماغ تکبر و نخوت سے بڑھتا ہے تو وہ تمھاری خدمت ہی کیوں کرے گی؟ جس سے تم کو
راحت پہنچے،

تو تعلیم یافتہ عورت بجائے بلکہ برعکس بوجہ خود غرضی کے وہ خود تم ہی سے اپنے حقوق کا اعلیٰ
شوہر کی خدمت کرنے کے پیمانہ پر مطالبہ کرے گی، جس سے تمھاری عافیت (سلامتی) تنگ
اس سے خدمت لینے کی ہو جائے گی، غرض وہ خود تم ہی سے اپنی خدمت چاہے گی، اور اگر
طالب ہوگی، تم ان سے وہ خدمتیں چاہو گے بھی جو ایک شریف سادہ طبیعت

کی عورت اس کو اپنا فخر سمجھتی ہے تو وہ تم کو ضابطہ کا جواب دیں گی کہ یہ کام ہمارے ذمہ
نہیں، بلکہ جو ان کے ذمہ بھی قاعدہ سے ہوگا، اس میں بھی خلافِ ہندسہ ہونے کا یا مصلحت
(صحت خراب کرنے) کا عذر کر کے ٹکاسا جواب دیں گی، اور اپنے حقوق تم سے پورے وصول کرینگے

تخواہ تم سے کل رکھوالیں گی، اور تین باخ (ٹال مٹول) کرو گے تو عدالت پہنچیں گی، اور اگر کہو کہ یہ بہت کم ہوتا ہے تو جواب میں عرض کروں گا کہ پھر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور اگر کہو کہ ہم ایسی تعلیم یافتہ نہیں چاہتے تو خیر وہ بے شک اس قدر خطرناک نہ ہوگی، لیکن آزادی، بے حیائی، مکر و فریب، چالاکی، اور نفاق تو عمدہ مشترکہ (سب کا مشترک اعزازی نشان) ہے جو پوری اور ادھوری تعلیم سب میں ہے، تو اس کے خطرات بھی ایک شریف اور غیور آدمی کے لئے کچھ کہیں ہوں گے،

اگر عورت میں سب ہنر ہوں | میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر عورت میں کوئی ہنر نہ ہو لیکن حیا ہو تو وہ اور حیا نہ ہو تو وہ صحیح اور کچھ نہیں مگر عورت تو ہے، اور اگر سب ہنر ہوں لیکن حیا نہ ہو معنوں میں عورت نہیں | تو وہ سب کچھ ہے مگر عورت نہیں، اور نکاح کے مصالح کے لئے چاہتے عورت، جب وہ حکماً عورت ہی نہیں تو پھر اس سے مصالح نکاح کیسے حاصل ہوں گے پھر نکاح سے کیا فائدہ؟ بالائی مصالح کے لئے چار ہنر تو کر رکھ لو، اور آب ریزی (شہوت کی ہوس پوری کرنے) کے لئے اہل فرانس نے بہت سے طریقے ایجاد کر دیئے... اُن پر کفایت کر لو، رہی اولاد سو وہ اختیار ہی سے خارج ہے، اس کی فکر ہی کیا؟ پھر وہ ہر بد ہنر عورت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے لئے اتنی کج و کاو (جستجو اور تلاش) بیکار ہے، اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ سب مصالح ایک ہی شخص سے حاصل ہوں، غرض نکاح میں مصالح نکاح کی رعایت سب مقدم ہے جو عورت کی بچائی کے ہوتے ہوئے سب گر دے،

عورتوں میں دینی تعلیم کا | البتہ اگر عورتوں میں دینی تعلیم ڈھونڈی جائے تو وہ علوم دینیہ کی تعلیم ڈھونڈ ہنر ضروری ہے، ہو جو انسان کو ہنر کامل بنادیتی ہے، جبکہ اس پر عمل کرے، اور غالب یہ ہو کہ جب علم دین حاصل ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی عمل کی بھی توفیق ہو ہی جاتی ہے، سو اگر بعلی سے فرضاً (فرض کر دو) کچھ کلفت بھی ہوئی تو وہ دائمی نہ ہوگی، عارضی ہوگی، جو ایک منٹ میں ختم ہو سکتی ہے، غرض اصل تعلیم قابل اہتمام تعلیم دینی ہے،

دینی تعلیم سب تہذیبوں | اور اس کے اساس التہذیب (تہذیبوں کی جڑ) ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کی جڑ ہے، اس سے خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جس کے قلب میں خدا کا خوف ہو گا وہ اس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھے گا کہ اس سے احتمال ہی نہیں ہو گا کہ وہ کسی کا ذرا حق ضائع کرے، یا کسی کو اس سے تکلیف پہنچے، یا وہ اپنی غرض کو دوسرے کے حق پر

مقدم کرے، یا کسی کی بدخواہی کرنے، یا کسی کو دھوکا دے، اور اس سے بڑھکر کونسی تہذیب ہوگی؟
 آجکل کی تہذیب تعزیت ہے، اور جس کا نام آجکل تہذیب رکھا گیا ہے جس کا حاصل تصنع و تلبیس
 و خداع و نفاق (بناوٹ، اپنا عیب چھپانا، دھوکہ دینا اور منافقت) ہے، وہ سراسر تعزیت
 و عذاب دینا ہے، جس کا پایا جانا عورت میں اس کو اس شعر کا مصداق بناتا ہے :-

زن بد در سرائے مرد نکو   ہم دریں عالم است دوزخ او
 (زنی عورت نیک مرد کے گھر میں بعینہ اس عالم میں اس کے لئے دوزخ ہے)

اس تقریر سے بعض اجزائے تعلیم نسوان کے متعلق بھی حائل ہو گئے، اور مکمل بحث اس کی
 ایک مستقل تقریر میں بندہ نے لکھی ہے، جو القاسم شوال ۱۳۳۱ھ کے پرچہ میں شائع بھی ہو چکی ہے،
 عورتوں کو علم دین گھر پر ہی جس کی روح دوا رہیں، ایک یہ کہ اُن کو صرف علم دین پڑھایا جائے
 پڑھانا چاہئے، دوسرے یہ کہ یہ تعلیم خاص طرز سے متفرق طور پر گھروں میں ہونا چاہئے،
 مدارس کے طرز پر مجتمع طور پر نہ ہونا چاہئے، کہ شریعت نے بلا ضرورت شدیدہ اُن کے اجتماع و خروج
 عن البیوت (گھروں سے نکلنے) کو پسند نہیں کیا، اور واقعات نے بھی اس کے مفاسد ایسے دکھلا دیے
 کہ ہجر متعامی (خود انداز بننے والے) کے اعمالی (اندھے) نے بھی ان کو دیکھ لیا، اور راز اس میں یہ ہے کہ
 اس اجتماع کو جس درجہ کی نگرانی کی ضرورت ہے وہ عورتوں سے بن نہیں پڑتا کہ وہ خود مُستتر
 (پہرے میں رہنے والی) ہیں، اور مردوں کے دخل میں وہ نگرانی پھر کہاں رہی، کہ اس نگرانی کا حاصل
 یہی عدم اختلاط بالرجال (مردوں سے میل جول نہ رکھنا) تو تھا ہی، تو نگرانی تو کم اور خروج عن البیت
 کے بعد مواقع فساد میں وسعت ہو گئی، دوسرے معاملہ اگر شریعت و متدین و شفیق و ذی اثر و
 بادجاہت و بارعب ہو تو اس کا نوکر رکھنے کے لئے میسر ہونا قریب بہ محال اور جو نوکر رکھنے کے
 لئے مل سکتی ہے وہ ان اوصاف سے معرشی (خال) جس کی صحبت مردوں سے زیادہ خطرناک،
 خیر یہ جملہ معروضہ استطراداً (برسبیل تذکرہ) آگیا، اصل بحث یہ ہے کہ منکوحہ میں تعلیم پر نظر کرنا
 کیسا ہے؟

نو تعلیم یافتہ ہونے سے عورت اصل بات یہ ہے کہ اگر اس میں علم دین ہو تو نورِ علیٰ نور ہے، اور اگر
 کا بے علم ہونا اچھا ہے، علم دین نہ ہو تو اس کا بے علم ہونا یقیناً اس کے نئے علوم کے عالم ہونے
 سے اہم (محفوظ ترین) اور بے خطر ہے، کیونکہ بے علم میں اگر اخلاق حمیدہ نہ ہوں گے تو وہ اخلاقی رذیلہ
 جو جرط ہیں تمام اخلاقی رذیلہ اور افعال ذلیلہ کی وہ بھی تو نہ ہوں گے، تو اس مصرعہ کا مضمون ہاتھ آئیگا،

ع "مراخیر امید نیست و بدرمساں"

(یعنی مجھے آپ سے بھلائی کی توقع اور امید تو نہیں ہے، لیکن بدی بھی تو نہ پہنچاؤ) نکاح کے لئے اخبارات میں آجکل تو یہ طوفان ہو گیا کہ اشتہاری دواؤں کی طرح نکاح و منکوح ناکح و منکوح کی اشتہار بازی مذموم ہے، کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جائداد یہ نوکری یہ کمالات ہیں، اور ہم کو ان اوصاف کی منکوح چاہئے جس کو منظور ہو ہم سے خط و کتابت کرے، پھر اس کے جواب میں کوئی بی بی صاحبہ اخبار میں یا خاص طور پر جواب لکھتی ہیں اور اپنا جامع اوصاف اور حسین ہونا اپنے بے شرم قلم سے لکھتی ہیں، اور کچھ شرطیں کرتی ہیں، بس اسی طرح خط و کتابت ہو کر کبھی سودا بن جاتا ہے کبھی نہیں بنتا، کبھی نکاح سے پہلے ہی دو چار ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، تاکہ تجربہ و بصیرت کے بعد نکاح ہو، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ،... کیسی آفتیں نازل ہو رہی ہیں اَللّٰہُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَہَرَ مِنْہَا وَمَا بَطَنَ (اے اللہ تم مجھ سے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں)۔

عاقلہ بالغہ کا بلا ضرورت از اس میں کلام نہیں کہ عاقلہ بالغہ خود اپنے نکاح کی بات چیت ٹھہرائے خود نکاح کرنا مذموم ہے، اور ایجاب و قبول کر لے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن دیکھنا یہ کہ آیا بلا ضرورت و بلا مصلحت معتد بہا ایسا کرنا کیسا ہے، سو یہ امر نہ شرعاً محمود (پسندیدہ) ہے نہ عقلاً، شرعاً تو اس لئے کہ تخریج زلیعی میں دارقطنی و سیقی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت کیا ہے:

"یعنی عورتوں کا نکاح نہ کرو مگر ان کے کفو میں اور ان کی شادی نہ کرو مگر ان کے دلی کی موجودگی میں، اور ان کا ہر دلی درہم سے کم مقرر نہ کرو"

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ اِلَّا مِنْ الْاَكْفَاءِ
وَلَا يَزَوِّجْھُنَّ اِلَّا الْاَوْلِيَاءُ
وَلَا مَهْرَ اَقْلَ مِنْ عِشْرَةِ كَاہِرِہِم
(دارقطنی و سیقی)

گو بوجہ دوسری حدیث کے :-

"یعنی بالغ عورت (اپنے نکاح کے معاملہ میں) اپنے دلی سے زیادہ حقदार ہے"

اَلَا یَمُحُّ اَحَدٌ بِنَفْسِہَا مِنْ وَلِیِّہَا
(راہ مسلم و ابوداؤد و الترمذی)

وَالنِّسَاءُ وَمَالُکَ فِی الْمَوْطَا لَا یَزَوِّجْھُنَّ)۔

کو نہی کہیں گے نفی نہ کہیں گے جو کہ مستلزم ہو عدم صحت کو لیکن نہی بھی تو عمل ہی کے واسطے ہے، اور کوئی باطنی راز ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توسط اولیاء کا تجویز فرمایا ہے، اگرچہ ہم کو اس کی لم بھی معلوم نہ ہو،

بزرگوں کے تجویز کردہ نکاح | مگر ہمارے پاس دلیل اتنی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات میں آثار برکت ہوتے ہیں؛ اس میں ضرور ہے، اور وہ دلیل اتنی یہ ہے کہ ہم نے جو آثار برکت کے بزرگوں کے تجویز کئے ہیں نکاح میں دیکھے ہیں وہ اُس نکاح میں نہیں دیکھے جو براہِ راست خود زوجین کر لیتے ہیں، باقی خاص خاص مواقع ضرورت مستثنیٰ ہو اسی کرتے ہیں، اور عقلاً اس کو محمود نہیں کہ ظاہر ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ خود نکاح کی بات چیت یا خط و کتابت کرنا دلیل اگلی وقاحت (بیجانی) کی ضرور ہے،

وَإِذَا قَاتَلَ الْحَيَاءُ فَأَفْعَلْ مَا شِئْتَ

(یعنی جب تم میں حیا کا مادہ نہ رہا تو پس جو چاہے کر دے) بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن! کے موافق قلیل الحیا آدمی سے جو زلیہ بھی صادر ہو جائے بعید نہیں، عاقل آدمی کو ایسی عورت سے بچنے کے لئے یہی علامت کافی ہے کہ وہ بے حیا ہے،

متمدین آدمی کا بازاری عورت | اس جگہ سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ بعض آدمی بازاری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، گو نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور بلا وجہ اس پر بدگمانی بھی

نہ چاہئے کہ یہ اب بھی بے قید و آوارہ ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ متمدین آدمی کے لئے خلافت احتیاط ضرور ہے، اسی واسطے شریعتِ غراء نے ایک درجہ اس کو نامناسب قرار دے کر قانون معتبر فرمایا ہے،

”یعنی زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہ کرو	الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
بجز زانیہ اور مشرکہ کے اور اسی طرح زانیہ	مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
کے ساتھ اور بھی کوئی نکاح نہ کرے بجز	الزَّانِ أَوْ مُشْرِكَةٍ وَحُرْمٌ ذَلِكَ
زانی یا مشرکہ کے اور یہ (یعنی ایسا نکاح)	عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور آیت ۳)

مسلمانوں پر حرام اور (موجب گناہ) کیا گیا ہے

گو عموم نصوص و اطلاق دلائل سے یہ تحریم نفی کے درجہ میں نہیں کہ نکاح منعقد ہوتا ہو، بلکہ نہی کے درجہ میں ہے، اور نہی بھی بالذات نہیں کہ یہ نکاح معصیت ہو بلکہ بغیرہ بعاض لزوم

دبوثبت کے ہے، اور اسی لئے یہ تحریم اس صورت میں ہے، کہ اس نے توبہ نہ کی ہو، اور توبہ کی صورت میں یہ تحریم بغیرہ بھی نہیں، لیکن جب کہ اس کی ناپسندیدگی کا مدار اس کا زانیہ ہونا ہے، سو وہ جہاں متیقن ہوگا وہاں ناپسندیدگی اقویٰ درجہ میں حرمت ہوگی، اور جہاں محمل ہوگا وہاں ناپسندیدگی خفیت درجہ خلالت اولیٰ میں ہوگی، اور حدیث:

تَخَيَّرُوا الْبُطْنُكُمْ

میں اس کی صریح تائید ہے، کہ کسی نبی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت بھی پسند نہیں فرمائی جو اس میں کبھی بھی ملوث ہوئی ہو، گو توبہ ہی کر لی ہو، اور یہی معنی ہیں اس آیت شریفہ کے:

وَالظُّبُنَاتُ لِلطُّبَّيِّينَ..... | (پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں)

البتہ اگر توبہ خالص کرے جس سے وہ احتمال نہ رہے اور اس کو کوئی قبول نہ کرے تو اس کی عفت کی حفاظت کے لئے یا جبکہ اس شخص کو اس سے تعشق (عشق و محبت) ہو تو یہ محل اس سے مستثنیٰ ہو، نعوم قولہ علیہ السلام:

قَمِيرٌ لِلْمُسْتَحَابِّينَ وَمِثْلُ الْبُكَاءِ

نکاح سے متعلق بعض ایسی کوتاہیاں جن کا تعلق مسائل فقہیہ ہے

اب نکاح کے متعلق بعض وہ کوتاہیاں مذکور ہوتی ہیں جن سے زیادہ تر مسائل فقہیہ کا تعلق ہو، خفیہ نکاح خلالت سنت ہے | ان میں سے ایک کوتاہی گورجہ ترک واجب میں نہیں یہ ہے کہ بعض لوگ بمصلحت نفسانہ خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، جس میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ سنت کے یقیناً خلالت ہو، حدیث میں مصرح ہے:

إِعْلَنُوا هَذَا لَيْتَ كَاخ..... | "اس نکاح کا اعلان کر دو....."

اور جن ائمہ کے نزدیک اعلان شرط نکاح ہے ان کے نزدیک ایسا نکاح منعقد ہی نہ ہوگا، تو ان کے نزدیک واجب کا بھی ترک ہی، جو ترک سنت سے بھی اشد ہے، اور گو ہمارے نزدیک اس نکاح کا انعقاد ہو جائے جبکہ اس میں ضروری شہود (گواہ) ہوں، یعنی درمرد یا ایک مرد اور دو عورت، مگر تاہم علماء کے اختلاف میں بلاوجہ پڑنا خود ناپسندیدہ ہے خصوصاً معاملہ بضع (شرمگاہ) میں، کہ اس میں (شرمگاہ میں) اصل حرمت ہے، تو یہ دوسری خرابی ہوگئی، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ ایک مفسدہ عظیمہ (بہت بڑی خرابی) کی طرف مفعی (پہنچانے والا) ہے، یعنی یہ طریقہ اگر معمول ہو

ہو جائے تو بہت سے مرد عورت زنا میں مبتلا ہونے کے بعد جب سہ یا کسی کو اطلاع ہو جانے سے رسوائی ہوتے دیکھیں گے بہت آسانی سے خفیہ نکاح کے دعوے کی آڑ لے لیا کریں گے، اور اس کے قبائح و فضائح (برائیاں اور خرابیاں) ظاہر ہیں کہ کس قدر کبیر اور کثیر (بڑی اور زیادہ) ہیں، چوتھی خرابی یہ ہے کہ بعض عوام کو خود بھی معلوم نہیں کہ ادنیٰ درجہ شہادت کا صحیح نکاح میں کیا ہے، جب وہ کسی خفیہ نکاح کو سنیں گے، اور خفیہ ہونے کے سبب اُن کو گواہوں کا عدد معلوم نہ ہو گا عجب نہیں کہ اس کے معنی نکاح بلا شہود دے کر شہادت کے شرط نہ ہونے کا اعتقاد کر لیں اور کسی موقع پر اس پر عامل بھی ہو جائیں، تو اس میں اعتقادی و عملی دونوں خرابیاں جمع ہو گئیں تو اس میں چوتھی کے ساتھ پانچویں خرابی بھی آگئی، خصوصاً اس زمانے میں جہل بسط سے بڑھ کر جہل مرکب شائع ہے،

نکاح، معاملات بیع و شراء | چنانچہ خاص اس مسئلہ اشتراط شہود رگواہوں کے شرط ہونے میں بھی میں سے نہیں، افسوس ہے کہ بعض متجربین (جبری قسم کے لوگ) کلام کرنے لگے، ایک شخص کا تو یہ مقولہ سنا گیا ہے کہ شہود نکاح میں شرط مقصور نہیں، اصل شرط تراضی نہین (ناکھ اور مستکوحہ کا راضی ہونا) ہی، کیونکہ بعد تراضی کے احياناً (بسا اوقات) انکار تراضی کا بھی احتمال تھا، قطع نزاع (جھگڑا ختم کرنے) کے لئے شہود کا حکم کیا گیا تاکہ اختلاف رفع ہونے میں آسانی ہو، ورنہ نفس جلت و صحت نکاح شہود پر موقوف نہیں، انتہی کلام اشیع،

اور ایک شخص کا یہ مقولہ معلوم ہوا کہ نکاح بھی مثل معاملات بیع و شراء (معاملات خرید و فروخت) کے ایک معاملہ ہے، پس جس طرح دوسری چیزوں کا لین دین باہم متعاقبن (معاملہ کرنے والوں) کی رضا سے ہوتا ہے، اسی طرح اس میں بھی اس کو کافی سمجھا جائے گا، پس عورت سے نکاح کرنا مثل گائے اور بکری کے خرید لینے کے ہے، انتہی مقولہ افضح،

اس شخص نے شرط شہود کو بالکل حذف کر دیا، پس پہلے شخص کا قول تو الحاد (بے دینی) تھا، اور یہ زندہ (کفر) ہے، جو الحاد سے ارشد ہے، اور ان دونوں قولوں کے ابطال (باطل ہونے) کے لئے اتنا کافی ہے کہ یہ رائے محض ہے، بمقابلہ نص صریح اور اجماع کے، جو احداً لا مرین یعنی شہادت یا اعلان کے اشتراط پر منعقد ہے، پس غیر مسموع (غیر مستتر) ہے

جہل مرکب کی سیات سے | ..... حیاتیات (محسوس کی جانے والی چیزوں میں ایک مثال | اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی جاہل گنوار سے جس کی بغل میں دو من

پختہ کشمکش کا بورہ تھا، ریل میں جب ڈبھی کھکھڑنے بلٹی مانگی تو اس نے پھرا پنا ہی ٹکٹ پیش کر دیا اس نے کہا اس کا ٹکٹ الگ لاؤ، اس نے جواب دیا یہی اس کا ٹکٹ بھی ہے، بابو نے کہا اس ٹکٹ میں بندرہ سیر سے زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے جواب دیا کہ ہمیں جتنا جو شخص آسانی سے اٹھائے وہی اس کا بندرہ سیر ہے، تم لوگ ضعیف ہو، بندرہ سیر سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے، ہم قوی ہیں ہم زیادہ اٹھا سکتے ہیں، پس اس گناہ کے توں کے اگر یہ معنی ہیں کہ بندرہ سیر کا قانون تو ٹھیک ہو مگر محفل ہے علت مذکورہ سے تو اس کا جواب مشابہ ہے قابل اول کے قول کے، اور اگر یہ معنی ہیں کہ قانون کی لغو ہے تو مشابہ ہے قابل ثانی کے قول کے، اور دونوں حال میں کیا قانون کے مقابلہ میں اس کا قول مانا جاسکتا ہے؟ یہی حال سمجھ لیجئے ان دونوں قولوں کا، بہر حال یہ کیفیت ہی اس زمانہ میں جہل مرکب کے شیوع (عام ہونے) کی، پس خفیہ نکاح کرنے میں چونکہ شہود کی اطلاع عام نہ ہوگی بہت قریب ہو کہ اس کو نکاح بلا شہود سمجھا جائے اور ان دونوں اقوال باطلہ کے قائلین اس سے اپنی رائے کی تائید کا کام لیں، اور ظاہر ہے کہ الحاد و زندہ کا توئیہ بنا گواہ بالتب (سبب بننے کے ساتھ) ہی ہو بلحاشر (عملاً) نہ ہو کیسا افریقہ ہوگا، یہ چھٹی خرابی ہوگئی،

خط و کتابت کے ذریعہ ایجاب و قبول کرنے سے نکاح صحیح نہیں ہوتا

بعض لوگ اس مسئلہ شہود کے متعلق ایک جہل بیٹ میں مبتلا ہیں، اور اس جہل پر عمل بھی کرنے لگے، وہ یہ کہ بعض مرد و عورت دونوں محض خط و کتابت سے ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، اور اس کو کافی سمجھتے ہیں، پھر بعض تو صرف اپنے ہی خطوط پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور بعض اپنے مضمون پر دو گواہوں کے بھی دستخط کر دیتے ہیں، اور نکاح کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دونوں صورتوں میں نکاح صحیح نہیں ہوتا، صورت اول میں تو بوجہ عدم شہود (گواہ نہ ہونے) کے اور صورت ثانیہ میں اس لئے کہ شہود میں حسب تصریح فقہاء یہ بھی شرط ہے کہ وہ ایجاب و قبول کے الفاظ کو ایک ہی مجلس میں سن بھی لیں، غرض دونوں صورتوں میں نکاح صحیح نہیں ہوگا، پس خفیہ نکاح میں ان دونوں غلطیوں کی بھی تقریر ہے، یہ ساتویں خرابی ہوگئی،

خفیہ نکاح کی ایک نئی ایجاب جو سراسر معصیت اور ضلالت ہے

بعض لوگوں نے خفیہ نکاح میں ایک اور ایجاب کی ہے اور بزرگم خود سب گناہوں سے بچنے کی پوری تدبیر کر لی ہے، اور یہ خبر نہیں کہ فقہان المتکبر و وقف تحت التیزاب (یعنی بارش سے بھاگے اور پرنا لے نیچے آکر کھڑے ہو گئے)۔

کے مصداق بنے ہیں، اور وہ ایجاد یہ ہے کہ نکاح بلا شہود تنہائی میں اس شرط پر کر لیتے ہیں کہ صحبت وغیرہ کچھ نہ ہوگی، خالی نکاح کئے لیتے ہیں، تاکہ تنہائی میں بیٹھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، باہم ہنسنا بولنا یہ امور جائز ہو جائیں، اور صحبت سے محتنب (بچے) رہیں، تو ان لوگوں کے اعتقاد میں گویا نکاح کے دو درجے ہیں، ایک وہ جس سے صحبت حلال ہو جائے، اس درجہ کے تحقق (وجود) کے لئے تو شہود و شرطیں، اور دوسرا درجہ وہ جس سے صحبت حلال نہ ہو لیکن خلوت و مس و نظر (تنہائی)، چھوٹا، اور دیکھنا وغیرہ حلال ہو جائیں، اس درجہ کے تحقق کے لئے شہود و شرط نہیں، صرف مرد و عورت کا ایجاب قبول اور تراضی و باہم رضا مندی (کا فی ہے، اس جہل میں ایک بدعت، ضلالت (مگر اسی) کی بھی آمیزش ہے، کہ تصرف فی الحکم الشرعی (شریعت کے حکم میں نخل اندازی) ہے، نیز بدو دن ایسے نکاح کے معاصی (گناہ) کو معاصی بھی سمجھتے تھے، اور اس نکاح کے بعد خلوت وغیرہ کو حلال سمجھنے لگے، معصیت کو حلال سمجھنا کتنی بڑی سخت بات ہے، سو خفیہ نکاح میں اس ایجاد کے لئے بھی استناد (دلیل پکڑنا) ہے، یہ آٹھویں بات ہے، اور یہ سب احتمالات مرضی و اختراعی (بنیادی) نہیں ہیں، مجھ کو یہ سب واقعات معلوم ہوئے ہیں،

خفیہ نکاح کے دعوے سے عورت نوں خرابی یہ ہو کہ اس دعوے کے ذریعہ سے کسی ایسی عورت پر پر مریخ ظلم ہو سکتا ہے، ظلم ہو سکتا ہے، جس سے یہ شخص نکاح کی خواہش رکھتا ہو، اور وہ قبول نہ کرتی ہو، پس کسی وقت اگر اس کو شیطان اغواء (گراہ) کرے تو وہ مردہ شخصوں کا نام لے کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان کے سامنے اس سے خفیہ نکاح ہو گیا تھا، اور اس دعوے کے بعد دو چار روز گاروں کی اعانت (مدد) سے اس پر جبر (زیادتی) کرے اور عام لوگ اس مشبہ میں خاموش رہیں کہ نکاحی عورت پر قبضہ کرنے کا حق ہی ہم کیوں تعرض کریں۔

خفیہ نکاح کی دسویں خرابی | دسویں خرابی یہ کہ کسی معکوجہ عورت کی نسبت یہی دعویٰ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص کے علانیہ نکاح کے قبل کی تاریخ میں ہمارے عزیز سے خفیہ نکاح ہو چکا تھا، چنانچہ ان ایام میں ایک ایسا ہی حادثہ خونبار ایک شہر میں واقع ہو رہا ہے، جس کے واقعات سن کر رو نگٹا کھڑا ہوتا ہے،

خفیہ نکاح کے انسداد کے لئے اور جب ہمیں کہ انہی مفاسد کے انسداد کے لئے شریعت نے اعلان کی شریعت نے اعلان کیا ہو، اور بعض ائمہ نے اس حکم کو انہی وجوہ سے وجوب کا حکم فرمایا ہو، (واجب ہونے پر محمول کیا ہو، مگر اکثر علماء نے سنیت (سنت ہونے)

پر اس لئے محمول کیا ہے کہ :

بعض اوقات بوجہ عذر شرعی بعض اوقات عذر شرعی سے بھی اس کی ضرورت واقع ہوتی ہے مثلاً خفیہ نکاح جائز ہوگا، ایک بیوہ عورت... نکاح ثانی کسی سے کرنا چاہتی ہے، مگر اعلان میں اپنے جاہل ورثہ سے اس کو اندیشہ، عھض یا ہلاک ہے، اور دوسری جگہ جا کر نکاح کرنے میں سفر میں کوئی محرم نہیں ہے، اس لئے اس نے خفیہ نکاح کر لیا، پھر اسی کے ساتھ امن میں دوسری جگہ چلی گئی، اسی لئے میں نے شروع مضمون میں مصلحت نفسانیہ کی قید لگائی تھی،

نکاح خواں کو ایجاب کے وقت ایک کوتاہی وہ بھی خفیہ نکاح کے ساتھ ملحق (مملی ہوتی) ہے یہ ہے کہ منکوحہ کا بلند آواز سے نام لیں ضروری ہو، اکثر جاہل نکاح خواں ایجاب کے وقت منکوحہ کا نام بہت ہی آہستہ آواز سے لیتے ہیں، صرف ناکھ تو سنی لیتا ہے، لیکن اس پاس والے بالکل

نہیں سنتے، تو ایسا نکاح بھی بلا شہود ہوگا، کیونکہ شہود کا صرف مجلس نکاح میں حاضر ہونا کافی نہیں، بلکہ صحت نکاح کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ ایجاب و قبول کے الفاظ کو بھی صاف صاف سنیں، سو جب انھوں نے منکوحہ کا نام ہی نہ سنا تو یہ شرط صحت کی نہیں پائی گئی، اس واسطے نکاح صحیح نہیں ہوگا، نکاح خوانوں کو اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے، اور اگر وہ ناواقفی سے ایسا کریں تو اہل مجلس کو خصوصاً ناکھ و منکوحہ کے سر پرستوں کو چاہئے کہ نکاح خواں سے دوبارہ ایجاب (و قبول) کرائیں، اور تاکید کریں کہ بلند آواز سے منکوحہ کا نام لے،

بضرورت شرعیہ عورت کا نام اپنے نزدیک اس میں بڑا حق شرم کا ادا کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ مردوں کی مجلس میں لینا شرم اول تو بضرورت شرعیہ عورت کا نام مردوں کی مجلس میں ظاہر کرنا و حیا کے خلاف نہیں، کچھ شرم کے خلاف نہیں، پھر مجلس کے اکثر حاضرین اہل تعلق ہوتے

ہیں جن کو منکوحہ کا نام بھی معلوم ہوتا ہے، البتہ اس معلوم ہونے سے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا، تاوقتیکہ صیغہ ایجاب میں اس کا نام نہ سنیں، سو جب معلوم ہے تو نکاح خواں کی زبان سے سننے میں کوئی نئی بات ہوگی جو موجب شرم ہے، علاوہ اس کے اگر نام سنانا بے حیائی ہے تو نکاح صحیح نہ ہونے کی صورت میں جو عمر بھر بلا نکاح استعمال میں رہی گی کیا اس سے بڑھ کر بے حیائی نہیں ہے؟ دیکھا تو یہی جانا ہو کہ شرع کو چھوڑ دینے سے عقل بھی چھوٹ جاتی ہے :

اصلاح بعض اغلاط متعلق بہ تحلیل حرام و تحریم حلال

اب بعض کوتاہیاں تحلیل بعض محرمات (بعض حرام چیزوں کو حلال کرنے) اور
تحریم بعض محلات (بعض حلال چیزوں کو حرام کرنے) کی مذکور ہوتی ہیں؛

یعنی احکام شرعیہ کی ناواقفی یا تجاہل سے بعض ایسی عورتوں سے جو کہ حرام ہیں نکاح کر لیا
جاتا ہے، اور بعض ایسی عورتوں سے جو کہ حلال ہیں نکاح کرنے کو ناجائز سمجھا جاتا ہے، چنانچہ ایک جگہ
کا واقعہ خبر متواتر سے سنا گیا ہے کہ ایک مدعی تحقیق نے اپنی علاقائی (سوتیلی) بہن سے نکاح کیا،
لوگوں نے جو ملامت کی کہ یہ تو بنص شرعی حرام ہے، کہا قال اللہ تعالیٰ :-

مُحَرِّمَاتٌ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ،

(تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، اور
تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں)

(النساء، آیت ۲۳)

تو جواب دیا کہ آیت میں اخوت سے مراد حقیقی بہنیں ہیں، یہ علاقائی بہن کو شامل نہیں، استغفر اللہ
من الجراۃ فی الدین (میں اللہ تعالیٰ سے دین کے معاملہ میں ایسی جرأت کرنے سے پناہ مانگتا ہوں)
اگر کسی شخص کو بلا دلیل شرعی ایسی نفیذات کا اختیار حاصل ہو تو دوسرا شخص یہ کہہ دے گا
کہ عَلَیْکُمْ میں منیر خطاب کی ہے، اور اصل مقتضایہ خطاب کا مخاطب کا موجود عند التکلم ...
(بولنے کے وقت موجود) ہونا ہے، اور ہم نزول آیت کے وقت موجود تھے نہیں، پس اس کے
مخاطب خاص اسی زمانے کے حضرات ہیں، جن کو یہ خطاب ہی نہیں، اور اس لئے وہ شخص حقیقی
بہنوں کو بھی حلال سمجھے، اسی طرح اہمات و بنات (ماؤں اور بیٹیوں) کو بھی حلال سمجھے، تو

اس معجز فی الدین (دین میں جرأت کرنے والے) سے سوال ہے کہ تمھارے پاس اس شخص کے دعویٰ کے ابطال کی ایسی کوئی دلیل ہے جو تمھارے فعل کے کرنے والے کے پاس نہ ہو، اگر تمھاری وہ دلیل اس کے مقابلہ میں کافی ہے تو تمھارے منکر کی بھی دلیل تمھارے مقابلہ میں کافی ہے اور اگر تمھارے منکر کی دلیل کافی نہیں تو تمھاری دلیل بھی کافی نہیں،

اجتہاد بالکل عام ہو تو شریعت کا ایک جزو بھی باقی نہیں رہ سکتا، | حضرت اجتہاد الیسا عام اور امتیازی نہیں ہے ورنہ شریعت کا ایک جزو بھی باقی نہ رہے، اس کے خاص شرائط ہیں، اس کے محل (مواقع) ہیں جہاں اجتہاد مجتہد جامع شرائط کا مقبول ہے اور اس محل کے غیر میں کسی کا اجتہاد مقبول نہیں، اور محض حرف شناسی (کتابی علم) سے اس کی اہلیت و معرفت نہیں ہو سکتی۔

نہ ہر کہ چہرہ برافر وخت دلبری داند

نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند

(یعنی ہر خوب صورت شخص کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ دلبری بھی جانتا ہو، اور ہر وہ شخص جو آئینہ بناتا ہو اس کے لئے یہ لازم نہیں کہ سکندری بھی جانتا ہو)

ایک مدعی اجتہاد کا جبر حقیقی | ایک دوسرے مدعی اجتہاد کا فتویٰ منقول دیکھا گیا کہ جبر حقیقی حقیقی کی منکوحہ سے فتویٰ حوا (نکاح) (دادا) کی منکوحہ (بیوی) سے نکاح حلال کر دیا گیا اور جو کسی نے نص شرآنی پیش کی؛

”اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو

جن سے تمھارے باپ (دادا یا نانا) نے

نکاح کیا ہو،“

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ۖ اِنَّكُمْ

(النساء، آیت ۲۲)

تو جواب میں کہہ دیا کہ یہ آباء (والدین) کے منکوحات کے لئے ہے، اور آباء میں اجداد (دادا) داخل نہیں، لغویاً باللہ من الراس فی القرآن المبین (ہم قرآن پاک میں اپنی رائے دینے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں)

تفسیر بالرائی کی چند سنگین مثالیں | یہاں بھی مثل سابق کے معروض ہے کہ اگر ایسی تفسیریں مقبول ہو دیں تو دوسرا شخص کہہ دے گا کہ جبر (دادی) سے نکاح حلال ہے، کیونکہ قرآن سے اہتات (مادیں) کی حرمت ثابت ہے اور اہتات میں

جذبات (دادیاں) داخل نہیں تو اس مدعی کے پاس بحسب اطلاق لفظ اہتمام کے لفظ اہتمام کے اطلاق کے علاوہ) اشتہال جذبات کی کوئی دلیل ہو، سو ویسا ہی اطلاق لفظ آباء اشتہال اجداد لفظ آباء دادا نانا کو شامل ہونے... کی بھی دلیل ہے، اور جمع بین الاختین (دو بہنوں کا جمع کرنے) کی آفت توحید احصاء (حد شمار) سے خارج ہے، یعنی بے شمار مواقع پر جہلاء اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور گو وہ اس کے حلال ہونے کا شاید منہ سے دعویٰ نہ کرتے ہوں، لیکن بیباکی اور استخفاف (ہلکا سمجھنا) اور اصرار اور اس کو عیب نہ سمجھنا اور منع کرنے والوں کو بے پروائی سے جواب دینا، بلکہ ان سے رنج و نزاع (جھگڑا) کرنا ایسا ہی ہے کہ اس کو استحلال (حلال سمجھنا) کہہ سکتے ہیں جس میں زوالِ ایمان (ایمان جاتے رہنے) کا قوی اندیشہ ہی،

اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صاحب فارغ عن الدریات کلبا او اکثرہا (درسیات کی مکمل یا بیشتر کتابوں کے فارغ التحصیل) کی نیت اپنے حقیقی ہمیشہ زادہ کی دختر حقیقی بہن کی پوتی) پر ڈانٹا ڈول ہوتی، اور ان کو اس کی جلت (حلال ہونے) کا بھی احتمال ہوا، مگر کچھ تردد (شک) ہونے سے مجھ سے سوال کیا، خیر ان کو حرمت کا فتویٰ دیا گیا، یہ بھی حیرت انگیز قصہ ہے، وقرآن مجید میں بنات الاخت (بہن کی بیٹیاں) اپنے اطلاق سے اجماعاً بنت ابن البنت (نواسے کی بیٹی) کو بھی شامل ہے، فقہاء نے اس کے محرمات (نکاح کے لئے حرام ہونیوالیوں) میں سے ہونے کی تصریح کی ہے، پھر ان کو گنجائش کا احتمال ہوا، اللہم احفظنا من الزلیغ والہوی، یہ سب خرابیاں قلت مناسبت علم دین و غلبہ اتباع آراء و ہوی (علم دین سے تعلق کی کمی اور اپنی رائے و نفسانی خواہش کے غلبہ کی وجہ) سے ہیں، اَللّٰهُمَّ قِیِّنَا عَلَی الصِّرَاطِ السَّوِیِّ وَالْیَقِیْنِ الْقَوِیِّ (اے اللہ ہمیں صراط مستقیم اور کامل یقین پر ثابت قدم رکھ)

حرمت مصاہرت سے متعلق | حرمت مصاہرت (رشتہ دامادی) کے متعلق بعض واقعات ہیں،
چند کوتاہیاں | بعض لوگ ایک عورت سے ایک مدت تک ناجائز تعلق رکھتے ہیں،

جب وہ دل سے اتر جاتی ہے اور اس درمیان میں اس کی کوئی لڑکی سیانی ہو جاتی ہے اس کی طرف میلان ہوتا ہے، اور اپنے نزدیک گناہ سے بچتے ہیں، کہ اس لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں، حالانکہ حرمت مصاہرت کے قاعدہ سے اس شخص پر اطلاق مدلول :-

وَرَبَّائِمُكُمُ الَّتِیْ فِیْ حُجُورِكُمْ
مِنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

(اور تمہاری بیبیوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری
پردریش میں رہتی ہیں ان بیبیوں سے کہ

(النساء: آیت ۲۳)

| کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو،

میں داخل ہونے سے حرام ہے، اور بعضے دونوں ماں بیٹی کو استعمال میں رکھتے ہیں، حالانکہ بیٹی سے منقطع (علحدہ) ہونے کے بعد اس کی ماں سے نکاح تک حرام ہو گیا، اور بلا نکاح تو دوسرے میں جمع ہو گئیں، ایک دلی بلا نکاح (بغیر نکاح کے ہمبستری) دوسری اہتمام نسا نگم سے انتقاع، بیوی کی ماں یا بیوی کی بیٹی پر بعض عمداً تو اسباب حرمت کے مرتکب نہیں ہوتے، مگر اچانا غلطی شہوت سے ہاتھ پڑ جانے سے سے بیوی کے دھوکہ میں اس بیوی کی ماں پر یا اس بیوی کی بیٹی پر شہوت سے ہاتھ پڑ جاتا ہے اور بعد تنہا کے فوراً دست کش ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بھی اس شخص کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، اس میں بہت لوگوں کو کلام ہوتا ہے، کہ عمداً (جان بوجھ کر) تو اس فعل کا ارتکاب نہیں کیا گیا،

مذکورہ حرمت کا مدار سزا سو یہ کلام کرنا غلطی ہے، اس حرمت کا مدار سزا نہیں ہے جو یہ سوال نہیں بلکہ اس فعل کا خاصہ ہے کیا جائے جس طرح بعض اعیان (چیزوں) میں بعض خواص ایسے ہوتے ہیں کہ بلا قصد (بغیر ارادہ) کے بھی اُن کے تناول سے وہ خواص ظاہر ہوتے ہیں، جیسے سٹکھیا کھانے سے ہلاک ہو جانا اور اس کو اطباء اور کبھی بعض عوام بھی جانتے ہیں، اسی طرح بعض افعال میں بھی بعض خواص ایسے ہوتے ہیں کہ بلا قصد ان کے صدور سے وہ خواص واقع ہوتے ہیں اور اس کو شارع علیہ السلام اور ماہرانِ شریعت بارشادِ شارع جانتے ہیں، پس ان اسباب حرمت مصاہر میں یہ خاص اسی قبیل (قسم) کا ہے، البتہ آخرت میں جو مضار (نقصانات) بعض افعال کے واقع ہوں گے وہ سزا ہیں، وہ عمدہ و قصد (جان بوجھ کر) اور ارادہ کے ساتھ کرنے پر موقوف ہیں، بہو پر براہِ مثرات ہاتھ ڈالنے اسی طرح بعض ایسے ہی دھوکہ میں یا براہِ مثرات کوئی شخص اپنے سے وہ اپنے بیٹے پر بھی حرام ہو جائے گی،

زیادہ کلام ہوتا ہے کہ پہلی صورت میں تو جس شخص پر حرمت ہوتی ہے اس کی اتنی کوتاہی تو تھی کہ اس نے تحقیق کرنے میں بے احتیاطی کی، مگر یہاں جس شخص پر حرمت ہوتی ہے اس بچارے کی کیا خطا اور اس کا کیا دخل جو اس پر سختی کی گئی، اس کا جواب بھی اوپر کی تقریر سے ہو چکا ہے کہ یہ سزا نہیں ہے، اس فعل کے خاصہ کا ظہور ہے، اور خاصہ ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے اور گویہ مسئلہ حرمت مصاہرت بدون النکاح کا مجتہدین میں مختلف فیہ ہے،

کسی مسئلہ میں محض نفس پرستی کے لئے کسی دوسرے امام کی تقلید دین سے مذاق ہے، اور اس مسئلہ میں کچھ شرائط و تفصیل بھی ہیں جن کا محل کتب فقہ ہیں، ان سے یا علماء کے وقوع حوادث کے وقت تحقیق کرنا ضروری ہے، تاکہ حرمت کی جگہ حلت اور حلت کی جگہ حرمت نہ سمجھ لی جا کہ اول میں حقوق شرع کا اتلاف (ضیاع) اور دوسری میں حقوق زوجہ کا اتلاف ہے،

بلا قصد بھی حرمت مصاہرت ہو جاتی ہے اور چونکہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اور بعض صورتوں میں بلا قصد بھی حرمت ہو جاتی ہے،

بیوی سے مباشرت سے قبل سخت احتیاط کی ضرورت ہے بیوی سوئی ہو اس کی ماں یا بیٹی وہاں نہ ہونا چاہئے، اسی طرح وہاں اپنے بیٹے کی بیوی یا باپ کی بیوی نہ ہونا چاہئے، اور اگر کسی ضرورت سے ایسا ہو تو جب تک بیوی کو پکار کر اس کی آواز نہ سنے اور خوب پہچان نہ لے اس کو ہاتھ نہ لگائے،

اسی طرح ان مذکورہ عورتوں کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز لے تو اس کا بہت خیال رکھے کہ اس کے ہاتھ کو ان کا ہاتھ نہ لگ جائے، نفس کا کیا اعتبار، اگر ہاتھ لگنے کے وقت مرد کے دل میں یا عورت کے دل میں شہوت کا اثر ہو گیا تو حرمت مصاہرت کا طوق (پٹہ) پڑ گیا، پھر بعض اوقات تو ایک کو دوسرے کی کیا خبر کہ اس وقت اس کے نفس میں کیا کیفیت تھی، جب خبر ہی نہیں تو حرمت پر عمل کیسے کرے گا، اور اگر اپنے نفس کی خبر بھی ہو گئی تو دنیا کی مشرم یا خوف سے زبان سے نکالنا مشکل، تو تمام عمر انکاب حرام، یا یہ شخص مباشر یا سبب (یعنی خود کر نیوالا یا سبب بننے والا ہو گیا) کتنی مصائب جمع ہو گئیں،

حرمت رضاعت کے متعلق ایک کوتاہی حرمت رضاع کے متعلق ہے کہ وہ بھی مثل حرمت مصاہرت کے کثیر الوقوع (اکثر واقع ہونے والی) ہے، اکثر لوگ تو بوجہ دستیق کوتاہی

وغیر مشہور ہونے ... اس کے مسائل کے باوجود علم رضاع اس میں یا احتیاطی کرتے ہیں، مثلاً بعض عوام کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی ایک ہی عورت کا دودھ پیئیں، لیکن ایک ہی زمانہ میں نہ پیئیں بلکہ چار پانچ سال (کے فرق) سے پیئیں تو یہ بھائی بہن نہیں بنتے، حالانکہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے، اور مثلاً بہت لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اگر ایک شخص کی ایک بی بی نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا اور ایک ہی زمانہ میں یا دوسرے زمانہ میں اس شخص کی دوسری بی بی نے کسی

لڑکی کو دودھ پلایا تو یہ بہنوں کو معلوم نہیں کہ یہ لڑکا لڑکی آپس میں بہن بھائی ہو گئے، اور ان کا نکاح بھی باہم ناجائز ہے، یہ ضرور نہیں کہ وہ ایک ہی عورت کا ہو بلکہ دونوں کا دودھ چونکہ ایک ہی مرد کے سبب ہے اس لئے دونوں کا دودھ یکجہاں ایک ہی دودھ کے ہے،

ان کا دودھ بلا ضرورت پلانا | اور بعض اوقات خود رضاع ہی کی تحقیق نہیں کرتے، اور ایسی غلطی ان مقامات پر خلافت احتیاطی ہے،

ہوتی ہے جہاں مائیں دودھ کم پلاتی ہیں، اتنا میں ذکر کر رہ کر زیادہ دودھ پلاتی ہیں، جیسے شہر دکن کے امرا ہیں، اسی لئے علمائے فریالیہ کہ اول تو ان کا دودھ بلا ضرورت پلانا خلافت احتیاطی ہے، اور اگر ایسا اتفاق ہو تو اس کو خوب مشہور کر دینا چاہئے، اس کا سہل (آسان) طریقہ یہ ہے کہ جس ان کا دودھ پلواتے اس سے بھی تحقیق کر لے کہ تو نے کہاں کہاں دودھ پلایا ہے اور اس کی یادداشت لکھ کر اپنے خاندان میں محفوظ رکھے، تاکہ رشتہ ناطہ کے وقت اس کا لحاظ رکھنا آسان ہو، اور بعض جگہ سب سے بڑھ کر یہ غضب ہوتا ہے کہ اولاً رضاع کا علم نہ ہونے سے نکاح ہو گیا، اور پھر بعد میں معین طریقہ سے علم بھی ہو گیا، لیکن اب تفریق سے عار آتی ہے کہ لوگ ہنسیں گے، اور طعن کریں گے کہ ان لوگوں نے کیا حماقت کی تھی، اور بھائی بہن میں مثلاً نکاح کر دیا تھا، اس لئے کہی وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ رضاع کسی طرح ثابت نہ ہو، اور کبھی اور طرح طرح کے چیلے نکالتے ہیں، کبھی دوسرے علمائے اقوال کی تلاش کرتے ہیں، حتیٰ کہ کل جن فرقوں کو بڑا بھلا کہتے تھے آج ان سے استفادہ کر کے ان کے جواب کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، چنانچہ ایک مقام پر رضاعی بہن بھائی کے نکاح میں ایسی ہی غلطی ہو گئی، جب علم ہوا تو بہت پریشان ہوئے، مجھ سے سوال کیا، میں نے حرمت کا فتویٰ دیا کہنے لگے صاحب اب تو بڑی بدنامی ہو گئی، میں نے کہا اول تو حکم شرعی کے ماننے میں اگر بدنامی بھی ہو تو کچھ پر درواہ نہ کرنا چاہئے،

حکم شرعی ماننے میں بجائے | دوسرے بدنامی بھی نہ ہوگی بلکہ نیک نامی ہوگی، کہ ایسے حق پرست و دیندار بدنامی کے نیک نامی ہوتی ہی، لوگ ہیں کہ جب غلطی کا علم ہوا فوراً تدارک کر دیا، البتہ بدنامی اب بھی کہ کیسے بے حیا اور بددین ہیں کہ باوجود علم ہوجانے کے پھر بھائی بہن حرام کرتے ہیں، جب یہ بات نہ چلی تو کہنے لگے کہ اس لڑکے نے اس لڑکی کی ماں کا دودھ ایک ہی بار پیاتھا، میں نے کہا تب بھی حرمت ثابت ہو گئی، کہنے لگے کہ صاحب وہ تو اگلے رتے کے ذریعہ باہر نکال بھی دیا تھا، میں نے کہا، تب بھی حرمت باقی رہی، کہنے لگے، خدا کے واسطے کوئی صورت تو حلت کی نکالو، میں نے کہا دیوانہ ہو کر ہوا، کیا احکاہ و شرعیہ میں تحریف کروں، غرض مایوس ہو کر چلے گئے، ایک مقام پر ایک اہل حدیث میں

کسی نے کہہ دیا کہ پانچ گھونٹ سے کم میں حرمت نہیں ہوتی، پس فوراً انھوں نے سوال ترمیم کیا کہ اگر پانچ گھونٹ سے کم پیا تو کیا حکم ہے؟ اور اسی قاتل کے سپہ مشرب نے جواب لکھ دیا کہ حرمت نہیں ہوتی پس فتویٰ لے کر لے کر ہو گئے، حالانکہ اول تو یہ لوگ (اہل معاملہ) ان مفتیوں کو اس دن تک اہل حق میں سے بھی نہ سمجھتے تھے، پھر یہ کہ مرنے (دودھ پلانے والی) مرگتی، زمانہ دراز ہو گیا، اب یہ کس طرح معلوم ہوا کہ پانچ گھونٹ سے کم پیتے تھے، اس کو بجز دین کو دنیا کے تابع بنانے اور دین کو دنیا کے لئے بدلنے کے کیا کہا جائے گا؟ اعاذنا اللہ تعالیٰ منہا (اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے سے بچائے)

مخطوبہ (یعنی منسوبہ لڑکی) قبل نکاح بالکل حرام ہے، بعض لوگوں کو اس میں مبتلا پایا کہ مخطوبہ (منگنی کی ہوئی عورت) کے ساتھ جو کہ قبل نکاح حرام ہے مثل منکوحہ کے معاملہ کرتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جب عنقریب حلال ہونے کو ہے تو ابھی سے حلت شروع ہو گئی ماس کا بطلان (باطل ہونا) عقلاً و سمعاً ظاہر ہے، اور شاید کسی کو اس سے شبہ واقع ہو کہ مخطوبہ کو قبل خطبہ کے دیکھ لینا جائز ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا استمتاع (حصول لذت) ہے، اور استمتاع سب برابر ہیں، سو جواب اس شبہ کا خود ہی سوال میں موجود ہے، یعنی خطبہ کے قبل ہی تو دیکھ لینا جائز ہے، جس سے مقصود استمتاع نہیں بلکہ اس کا اندازہ کرنا ہے کہ اس عورت میں جو وصف حسن وغیرہ میں نے مسکریا سمجھ کر اس کے استمتاع کے حلال ہونے... یعنی العقارِ نکاح کی تجویز سوچی ہے آیادہ وصف اس میں ہے یا نہیں ہے، چونکہ نہ ہونے کی صورت میں سوہرہ معاشرت کا خوف تھا شریعت نے محض اس غرض کے لئے ایک بار چہرہ دیکھ لینے کی اجازت دیدی، سو اس نظر ضروری پر جو کہ بغرض استمتاع نہیں ہے دوسری نظر غیر ضروری بعد از خطبہ کو اور اسی طرح مس وغیرہ کو جو کہ محض بغرض استمتاع بلا ضرورت ہی کیونکہ وہ ضرورت ایک بار دیکھنے سے مرتفع ہو چکی... کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے،

محضات کے بارے میں چند منجملہ محرمات (جن عورتوں سے نکاح حرام ہے) کے بنصِ شرعی محضات یعنی شوہر والی بیبیاں ہیں، اور شریعت میں شوہر والی کا مفہوم عام کو تاہم

ہے، یعنی کسی کے نکاح میں ہو وہ بھی اور جو کسی کی عدت میں ہو وہ بھی اس میں داخل ہو، اس میں بھی بکثرت حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے، چنانچہ بعضے تو صرف خاوند کی مدت تک خبر گیری نہ کرنے سے اور بعضے عورت کے اپنے خاوند کو چھوڑ کر نکل آنے سے اور بعضے عورت کے فاحشہ (بدکار) ہو جانے سے اور ایک مدت.... اسی حالت میں گزر جانے سے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب نکاح نہ رہا ہوگا، بس بے تکلف اس سے نکاح کر لیتے ہیں، اور بعضے عدت کے اندر یہ سمجھ کر کہ جب شوہر نے

طلاق دیدی یا وہ مر گیا، تو نکاح تو رہا نہیں، اور عدت دینے ہی ایک امر زائد ہے تو اس میں نکاح کر لینے سے کون ادا مانع ہے، معتدہ (عدت گزارنے والی عورت) سے نکاح کر لیتے ہیں، سخت افسوس ہے، یہ لوگ نص کے مقابلہ میں اپنی رائے چلاتے ہیں،

ایام عدت نکاح کے بقیہ اثر | خوب سمجھ لینا چاہئے کہ وہ عدت بھی بقیہ اثر اسی نکاح کا ہے، خواہ شوہر میں سے ہیں، نے طلاق دیدی ہو یا مر گیا ہو، اور یہ بقیہ اثر احکام نزدیک غیر دوسرے

کے ساتھ نکاح حرام ہونے میں بعینہ مثل نکاح کے ہے، پس ایسا نکاح اصلاً منعقد نہیں ہوتا، اور تمام عمر حرام ہوتا ہے، اور بعض یہ غضب کرتے ہیں کہ نکاح کو تو جائز نہیں سمجھتے، مگر اس لئے کرتے ہیں کہ یہ عورت دوسری جگہ نکاح نہ کرے، اس کے مفاسد بعض بعض وجوہ سے اور بھی شدید ہیں، ایک تو دھوکہ دینا جو صریح گناہ ہے، دوسرا جہلاء و عوام کو صحت نکاح کا گمان ہونا، جس سے ان کا اعتقاد اور ایسے ہی موقع پر ان کا عمل بھی فاسد ہوتا ہے، تیسرے بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر نکاح ہی نہیں کرتے، چوتھے غلبہ نفس میں اس سے استمتاع کرنے لگے تو وہ بگمان صحت نکاح کے انکار نہیں کرتی، جس سے ایقار فی المحصیۃ (گناہ میں بڑنا) لازم آیا، بعض جگہ انکار کرنے پر ظلم بھی کیا گیا اور دوسرے لوگ اس مظلومہ کی اس لئے نصرت (مدد) نہیں کرتے، کہ اس کو مشکوٰۃ سمجھتے ہیں، جس پر زوج (خاوند) کو حق جبر (مجبور کر لے کا حق) حاصل ہے،

مفقود یعنی گم شدہ کے متعلق | اور ایک کوتاہی اس نکاح محصنات (شوہر والی بیبیوں سے نکاح کرنے) کے متعلق بعض خواص میں ہو رہی ہے کہ مفقود (گم شدہ) کی بی بی سے چند کوتاہیاں

بزرگ خود امام مالک کے مذہب پر چار برس کے بعد حکم بالموت (موت کا حکم کرنے) کے لئے قضاء قاضی کے اشتراط کی کتب مالکیہ میں تصریح ہے، اور اگر ان کے نزدیک اس کی تصریح بھی نہ ہوتی تب بھی ہمارے فقہاء نے اس اشتراط (شرط ہونے) کی تصریح کی ہے، باقی یہ شبہ کہ ہمارے فقہاء مالکیہ کے قول پر عمل کو جائز کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچائے نوے سال کے پچاس سال کی مدت کو لے لینا جائز کہا ہے، باقی یہ اشتراط مطلق ہے، کسی حال میں اس کے استثناء کی کوئی دلیل نہیں،

۱۵ عدت :- اگر کسی کا شوہر طلاق دیدے تو اس عورت کو (اگر حاملہ نہیں تو) تین حیض آنے تک شوہر کی گھر میں رہنے کا حکم ہے، اور گھر سے نہ دن کو نکلنے کی اجازت ہے اور نہ رات کو، یہ عدت پوری ہونے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور شوہر کی موت واقع ہونے پر چار مہینے دس دن تک عدت بیٹھنے کا حکم ہے، (احقر قریشی عفی عنہ)

بلکہ نوے سال کے بعد حکم بالموت کرنے کے لئے بھی قضاء قاضی (حاکم شرعی کے فیصلہ) کی حاجت ہے، علاوہ اس کے بہت جگہ ایسے نکاح کے بعد شوہر اول آ گیا ہے، اور یہ ضرور نہیں کہ وہ بھی مالکی بن سنا بلکہ وہ مالک بن کر جھگڑتا ہے، اور مفسدِ عظیم برپا ہوتے ہیں، ان مفسد سے بچنا بھی شرعاً ضروری ہو باقی یہ کہ عورت بلا نکاح نہیں رہ سکتی، سو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خاوند مفقود نہ ہو اس کا نشان و مقام سب معلوم ہو مگر زوجہ کے حقوق ادا نہ کرے تو آخر یہ عورت اُس وقت کیا کرے، بس رہی اب بھی کرے، اگر شبہ ہو کہ اس صورت میں تو اس پر دعویٰ کر سکتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ اگر دوسری سلطنت میں ہو تو دعویٰ کیسے کرے؟ بہر حال ان سب صورتوں میں صبر کرنا پڑتا ہے، بس اب بھی صبر اختیار کر کر البتہ جن ریاستوں میں قاضی شرعی با اختیار موجود ہو وہاں جا کر رجوع کرنے سے اگر وہ (تفریق کا) حکم دے تو احقر کے نزدیک گنجائش معلوم ہوتی ہے، دوسرے علماء سے بھی اس کی تحقیق فرمائیں،

بردین عورت کے شوہر فوت ہوئے یا طلاق کے بعد عدت گزر جانے کے دعوے کا حکم، ایک صورت اسی نکاح محضات کی ایک اور بھی شائع ہے، کہ ایک پردین عورت نے دعویٰ کیا کہ میرا شوہر مر گیا، یا اس نے طلاق دیدی، اور عدت بھی گزر گئی، اور اُس عورت کی ظاہری حالت قابلِ وثوق (اعتبار کے قابل) نہیں ہے، جس سے خدا ترس حلال و حرام کی احتیاط کرنے والے مسلمان کا قلب اس کے صدق پر شہادت دیتا ہے، پھر بھی بعض لوگ غرضِ نفسانی کے غلبہ سے ایسی عورت سے نکاح کر لیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ خاوند والی ہے، پھر بعض اس حالت میں بھی نہیں چھوڑتے، گویا اتنے دنوں کے قبضہ سے یہ موردی کا شکر مار گئے جن کے سامنے اصلی زمیندار کا حق تصرف (استعمال کا حق) مضحل ہو گیا، فقہاء نے ایسی عورت سے نکاح کے جواز میں شہادتِ قلب کو شرط ٹھہرایا ہے،

دورِ حاضر میں شہادتِ قلب اور یہ شہادت پہلے زمانہ میں تو جلد تحقق ہو جاتی تھی، مگر اب کے زمانہ شیوعِ کذب و فساد (جھوٹ اور فساد کے عام ہونے) کا ہے بدون جرح و قدح معلوم کرنے کا طریقہ لیتا،

تحقیق نام و امتحانِ تدرینِ مجرہ (بغیر حجام بن اور مکمل تحقیق نیز خبر دینے والے کی دینداری کا اچھی طرح امتحان) جس کا نام شہادتِ قلب ہو وہ جلدی حاصل نہیں ہوتی، مغلوب الغرض (نفسانیت سے مغلوب شخص) دھوکہ سے غیر شہادت کو شہادت سمجھ لیتا ہے، اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے، نو مسلم عورت کا فوراً نکاح کر دینا اسی طرح محضات کی ایک صورت یہ ہے کہ نو مسلم عورت کا نکاح فوراً ہی کسی سے کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ شوہر والی تھی، تو بدوینِ عرب و اسلام صحیح نہیں،

علی الزوج (شوہر کے سامنے اسلام پیش کرنے) اور ابابہ زوج دارالاسلام میں یا بردن بن حنین آؤ گئے

غیر دارالاسلام میں تفریق جو بحکم تطلیق (طلاق) ہے واقع نہیں ہوتی، پھر اس تفریق کے بعد عدلت جدیدہ میں ختلاف ہی اور احوط (زیادہ احتیاط) اختلاف سے بچنا ہے، واعظین وائمہ مساجد کو اس کا زیادہ یاد رکھنا چاہیے،

بعض بڑھے لکھے لوگوں پر افسوس ہے کہ نکاح موقت (معیّنہ مدت کے لئے نکاح) کے حرام ہونے میں اور نکاح موقت کے قیاس پر منع کے حرام ہیں،

حرام ہونے میں شبہ کرتے ہیں، ہماری کتب فقہ میں دونوں کی حرمت کی تصریح ہے، اور نکاح موقت میں جو بعض کا اختلاف منقول ہے دراصل ان بعض علمائے اس نکاح کو موقت ہی قرار نہیں دیا، بلکہ تصریحاً فرمایا کہ یہ توقیت باطل ہے، اور نکاح تابیداً (ہمیشہ کے لئے) صحیح رہے گا، باقی جو عقد موقت ہو گا وہ بالاتفاق باطل ہے، چنانچہ منع کو تمام اہل حق نے باطل کہا ہے، خود وہ مؤطا میں اس کے تحریم (حرام ہونے) کی حدیث لائے ہیں، اور ان کے مذہب کی کسی کتاب میں وہ نسبت واقع نہیں ہوئی، پس یقیناً غلط ہے،

خریدی ہوئی عورتیں یا لڑکیاں بعض لوگ ایسی خریدی ہوئی عورتوں یا لڑکیوں کو جن میں کینز ہونے شرعاً کینز کی تصدیق نہیں، کے شرائط شرعیہ نہیں پائے جلتے، حلال سمجھتے ہیں، ان سے جبراً خدمت لیتے ہیں، اور بعض ان سے صحبت کرتے ہیں، یہ بھی تحلیل محرمات میں داخل ہے،

تین طلاق کے بعد بدون حلالہ بعض لوگ بی بی کو تین طلاق دے کر پھر اس کو نکاح میں داخل سمجھتے ہیں، اسی عورت سے نکاح درست نہیں، یا بلا حلالہ اس سے تجدید نکاح کر لیتے ہیں، بعض کو بعض روایات سے مشبہ ہو گیا ہے، لیکن یہ مسئلہ اپنے مقام پر حل ہو چکا ہے کہ تین طلاق خواہ مجتمعاً (ایک ساتھ اکٹھی) دے دیں، خواہ متفرقاً تینوں واقع ہو جاتی ہیں، گو ایک جلسہ میں ایسا کرنا معصیت (گناہ) ہے لیکن طلاق مغلطہ ہو جائے گی، اور بدون حلالہ نکاح جدید درست نہ ہوگا، البتہ جس سے صحبت یا خلوت صحیح نہ ہوتی اس کو

لہ حلالہ، عورت اگر تین طلاق ہو جانے کے بعد پھر اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہو کہ پہلے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اور اس کے ساتھ ہمبستری بھی کر دے (صرف نکاح کافی نہیں، بلکہ شوہر کے ساتھ اس کی وطی ہونا بھی ضروری ہے) پھر اس شوہر کے مرجع یا طلاق دیدینے پر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں، لہ طلاق مغلطہ، یعنی ایسی طلاق جس کے دینے کے بعد میاں بیوی اگر دونوں بھی نکاح کرنا چاہیں تو بغیر حلالہ کے نکاح نہ ہو سکے، ایسی طلاق کو طلاق مغلطہ کہتے ہیں، جس کے بعد مرد کو اس عورت کو کھنکھانا اختیار نہیں ہوتا، لہ خلوت صحیح، یعنی میاں بیوی کا ایسی تنہائی میں یکجا ہونا جس میں صحبت ممکن ہو، ۱۲ قریشی

تین طلاق متفرقاً (علحدہ علحدہ) دے، اس طرح کہ تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، اس میں ایک پہلی ہی واقع ہوگی، دوسری ہوں گی، باقی سب صورتوں میں تینوں طلاق واقع ہو جائیں گی،

ایک کو تاہی اسی تحلیل محرمات کے متعلق یہ ہو کہ بعض لوگ مخصوص اصل نکاح درست نہیں

چنانچہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا جن کے پاس سات منکوحہ جمع تھیں جاتی تھیں، انھوں نے کسی کا فتویٰ مجھ سے نقل کیا کہ وہ اٹھارہ تک جمع کرنے کو حلال بتلاتے تھے، میں نے اس فتویٰ کی تغلیط کی، اور ان کو سمجھایا یا جس سے وہ ساکت (خاموش) ہوتے، باقی یہ تحقیق نہیں کہ زائد علی الاربع (چار عورتوں سے زائد) کو انھوں نے چھوڑ دیا یا نہیں، خدا بچائے ایسے خوشامدی بدنام کلمتہ علماء سے جو دنیوی اغراض کی تکمیل و تحصیل کے لئے اہرام کی خوشامدی میں اس طرح دین فروشی کرتے ہیں، گو یہ قول بعض کی طرف کتب میں بھی منسوب دیکھا گیا ہے، لیکن بالیقین غلط ہے، اور بالیقین اس غلطی کا سبب وہاں تین (دیناری) ہی تھا، اور اُس وقت اُس کا بالا جماع (بالا اتفاق) اس قائل پر منکشف (ظاہر) بھی نہ تھا، اور اب تو بعد وضوح حق (حق واضح ہونے) کے جو ایسا کرے وہ اَصْلُہُ اللہ علیٰ علم کے مصداق ہے،

ایسے ہی ایک محرف فی الدین (دین میں تحریف پیدا کرنے والے) کا لکھا

مسلّم مصاہرت کے متعلق ایک | ہوا بندہ نے فتویٰ مسلّم مصاہرت (داماد بنانے) کے متعلق دیکھا ہے، اس شخص نے سائل سے ایک ہزار روپیہ لے کر ایک تاویل باطل سے ساس کے ساتھ نکاح کی اجازت دیدی، وہ سائل اپنی ساس پر فسرلیفہ (عاشق) ہو گیا تھا، اس مفتی نے ترکیب یہ لکھی کہ ساس وہ ہے جو منکوحہ کی ماں ہو، تو کسی عورت کا ساس ہونا موقوف (مختصر) ہوا منکوحہ کے ماں ہونے پر، اور یہ منکوحہ جاہل ہے، اور جاہلوں کے اکثر اقوال و افعال شرکیہ و کفریہ صادر ہوا کرتے ہیں، اور نکاح پڑھنے کے وقت کسی نے منکوحہ کو تجدید ایمان نہیں کرائی، اور مرتدہ (دین سے پھر جانے والی) کا نکاح مسلم سے صحیح نہیں، پس یہ نکاح نہیں ہوا، اس لئے نہ وہ منکوحہ ہوئی، اور نہ اُس کی ماں ساس ہوئی رہی حرمت مصاہرت بحض الوطی (صرف ہم بستری کے سبب دامادی رشتہ سے حرام ہونا)، یہ صرف امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے، سائل پر فرض نہیں کہ ان کی تقلید کرے، پس اس لئے وہ ساس سائل پر حلال ہو گئی،

افسوس اس شخص نے ایک شخص کی دنیوی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لئے بلکہ اپنی ایک رقم سیدھی کرنے کے لئے ایک مسلمان عورت کو کافر بنایا اور اتنی مدت تک زوجین (میاں پوری)

کو مرتکب زنا رزنا کرنے والے) قرار دیا، پھر محض اتباع ہوئی (نفسانی خواہش کی پیروی) کے لئے ایک مقلد مذہب معین (ایک مقررہ مذہب کی تقلید کرنے والے یعنی حنفی مسلمان) کو اجازت ترک تقلید و ارتحال الی مذہب الغیر (تقلید کو چھوڑ کر اجازت دوسرے مذہب اختیار کرنے) کی دی، جس کے خطرناک ہونے کے متعلق ایک حکایت..... عفریب عرض کر دوں گا، اس طرح پھر بھار کر محرمہ (جس سے نکاح حرام تھا) کو حلال کیا، ایسے لوگوں میں (در علماء) پیور کا متین للحق و ملبسین للحق بابا بطل (حق کو چھپانے اور حق کو باطل کے ساتھ گھٹنڈ کرنے والوں) میں کیا فرق ہے،

وہ حکایت موعودہ (جس کا وعدہ کیا گیا) ... یہ ہے :-

حكي ان رجلا من اصحاب ابي حنيفة ر خطب الى رجل من اصحاب الهديث ابنته في عهد ابي بكر الجوزجاني قال الا ان يترك مذہبه فيقر خلف الامام ويرفع يديه عند الانعطاف ونحو ذلك فاجابه فزوجه فقال الشيخ بعد ما سائل عن هذه والطرق رأسه النكاح جائز ولكن اخاف عليه ان يذهب ايمانه وقت النزاع لانه استخف بمذہبه الذي هو حق عنده وتركه لاجل حيفه نتنة كذا في الشامية عن التاترخانية قبيل كتاب المراقبة

(حکایت ہو کہ ابو بکر جوزجانی کے زمانہ میں ایک شخص نے جو امام ابو حنیفہ کے متبعین میں تھا، ایک اہل حدیث کی بیٹی سے نکاح کا پیغام دیا، اس اہل حدیث نے چند شرائط پر منظور کیا، وہ یہ کہ اپنا فقہی مذہب چھوڑے، امام کے چھپے سورۃ فاتحہ پڑھے، اور رفع یدین کرے، اس حنفی نے ان شرائط کو قبول کر لیا، اور نکاح ہو گیا، جب شیخ ابو بکر جوزجانی اس سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، پھر فرمایا کہ نکاح تو صحیح ہو گیا، لیکن مجھے خوف ہے کہ ہمیں نزع کے وقت اس کا ایمان نہ چلا جائے، کیونکہ اس نے ایک بدبودار مردار کے لئے اپنے مذہب کو چھوڑ کر جو اس کے نزدیک حق تھا،)

چند ملکوں کی خاطر ایک شخص | اسی کی نظیر (مثال) ایک اور قصہ میرے سامنے پیش ہوا تھا، کہ اس میں بھی ایک شخص نے محض ایک نفسانی غرض سے ایک منکوحہ کو زانیہ قرار دیا، یہ تو دین کے خلاف ہوا، اور وہ منکوحہ اس شخص کی بہن تھی، اس کو زانیہ فساد دینے کی کوشش، کہتا، یہ حیاء و غیرت کے خلاف ہوا، وہ قصہ یہ ہے کہ ایک سنی شخص کی سنی بہن کا نکاح ایک شیعہ

مرد سے ہوا، اور وہ عورت لادلد ہزاروں روپے کا ترکہ چھوڑ کر مر گئی، تو شرع سے اس کے دو ہی وارث تھے، ایک زوج (شوہر) کہ نصف اس کا تھا، دوسرا یہ بھائی کہ نصف اس کا تھا، یہ بھائی بوں چاہتا تھا کہ زواج کو کچھ نہ ملے، سب میں ہی لے لوں، تو اس کے متعلق اس ترکیب سے سوال لکھا کہ چونکہ سفیہ کا نکاح شیعہ سے حسب فتویٰ کثیر من العلماء (بہت سے علماء کے فتویٰ کے مطابق) صحیح نہیں ہوتا، اس لئے وہ مرد اس کا زوج ہی نہیں، پس وہ وارث نہ ہونا چاہیے، صرف ایک بھائی وارث ہے، تو اس طرح کل ترکہ کس کو ملے گا؟ میں نے کہا، افسوس! اول تو جس وقت یہ نکاح ہوا تھا اس وقت تم کہاں سوتے تھے، کیوں ہو گیا تھا؟ یہ مسئلہ اور غیرت کہاں گئی تھی؟ پھر ہو جانے کے بعد شور و غل کیوں نہیں کیا! تنہ دفن زنا ہوتا رہا، اس کو گوارہ کیا، پھر ایمان سے کہو کہ اگر اتنا ہی ترکہ شوہر چھوڑ کر جاتا، اور اس کا کوئی وارث نہ ہوتا اور تم کو یہ توقع ہوئی کہ اگر میری بہن کو بوجہ فتویٰ رد علی الزواجین عند عدم وارث کے یہ کل ترکہ مل جائے گا تو بوجہ اس کے لادلد ہونے کے پھر سب مجھ کو مل سکتا ہے، تو کیا اس وقت بھی تم اس نکاح کے غیر معتقد و غیر ثابت (معتقد اور ثابت نہ) ہونے کے لئے کرتے؟ یا اگر کوئی ایسا فتویٰ بھی سنانا تو کہتے کہ نہیں صاحب سب کا فتویٰ اس پر نہیں ہے، اور جواز (جائز ہونے) کا فتویٰ زیادہ معتبر اور صحیح ہے، اور میں نے کہا کہ شیعہ سنی کے تنازع (شیعہ سنی سے نکاح کرنے) کا مسئلہ وہ ایک مستقل بحث ہے، میں اس وقت اس میں گفتگو نہیں کرتا، مگر تم سے صرف یہ استفسارات (چند سوال دریافت) کرتا ہوں، تاکہ تم کو اس کو مشن کا مبنی (بنیاد) معلوم ہو، غرض بالکل لاجواب ہو کر اپنا سامنہ لے کر رہ گئے، یہ صورت مذکورہ مختصر نمونہ تھا، تحلیل محرمات کا جن میں لوگ بکثرت مبتلا ہیں،

ان عورتوں کا بیان جن سے اب اس کے مقابلے ایک دوسری فہرست ان کو تاہم یوں کی جو تحریر بعض شرعاً نکاح درست ہے، محلات (نکاح کے لئے بعض شرعاً حلال عورتوں سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں) کے متعلق مذکور ہوئی ہیں، یعنی احکام شرعیہ کی ناواقفی سے بعض عورتوں کو جو شرعاً حلال ہیں حرام اعتقاد کر لیا گیا ہے، مثلاً بہت سے عوام مانی سے، چچی سے، اسی طرح پیرانی اور استانی سے، اسی طرح شاگردی اور مریدانی نکاح کو ناجائز سمجھتے ہیں، اسی طرح رضاع (دودھ پلانے) کا ایک مسئلہ بڑھا دیا کہ ایک برتن میں میان بی بی کے دودھ کھانے کو موجب حرمت رضاع و فساد نکاح سمجھتے ہیں، اسی طرح ایک حکم مصاہرت میں بڑھا دیا کہ سوتیلی ساس یعنی بیوی کی سوتیلی ماں سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس پر بے حد طعن و ملامت کرتے ہیں، یہ سب زیادت فی الدین (دین میں زیادتی کرنا) ہے، البتہ سوتیلی ساس کو زندہ بی بی کے ساتھ جو اسکی

سو تیلی بیٹی ہے، نکاح میں جمع کرنا اس کو بعض علماء نے منع کیا ہے، سو اس میں اگر احتیاط کرے فصل ہے، اور باقی صورتیں بالا جماع حلال ہیں، گو بدنامی کی بات نہ کرنا اس نیت سے کہ لوگ طعن کر کے گنہگار ہوں گے احسن ہے، اور ان تعلقات کو محرمات میں داخل سمجھنے پر علاوہ فساد اعتقاد کے ایک اور علمی مفسدہ مرتب ہوتا ہے، وہ یہ کہ مسئلہ سب کا سنا ہوا ہے، کہ محرمات سے پردہ نہیں ہے پس بے تکلف ان رشتوں میں بے حجابی (بے پردگی) اختیار کی جاتی ہے، خصوصاً مریدانی تو اگر پردہ کرنے لگے، بعض اقاہم الجہالت (جہالت کے علاوہ) میں اس کی بُری گت بنتی ہے، بلکہ بعض تو بے شرع پیر بھی مبرا مانتے ہیں، سو یاد رکھو ان سب تعلقات سے محرمیت شرعیہ (شرعی حرمت) نہیں ہوتی، اس لئے پردہ واجب ہوگا،

سالی کو بھی پردہ کرنا واجب ہے | اسی طرح سالی گواہی بہن کے بقاء نکاح (نکاح کے باقی رہنے) تک حرام ہے، مگر محرم ابدی ہمیشہ کے لئے حرام نہیں، اس لئے بھی پردہ واجب ہے، بہیک وقت چار غلوں سے نکاح | ایک مخترع فرد (ایک نئی صورت)، اس تحریم حلال کی اس وقت ملاحظہ کو حرام سمجھنا سراسر ضلالت ہے | کی تقلید کو (بے دینوں کی اندھی تقلید) سے پیدا ہوئی، یعنی بعض مریدان فطرت نے بعض اقوام یورپ کی دیکھا دیکھی دعویٰ کیا ہے کہ ایک عورت سے زیادہ دوسری تیسری چوتھی عورت سے نکاح جائز نہیں، اور یہ غلطی پوری مقابل ہے، ہر سست سابق کی بالکل آخر غلطی کی کہ وہاں چار سے زائد کو حلال کیا گیا، یہاں ایک سے زائد چار تک کو بھی حرام کہا گیا، اور منشاء تو اس قول کا استحسان ہے، آزاد و امیر اہل یورپ کا، لیکن چونکہ اپنے کو اسلام کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، اس لئے اس دعوے کو زبردستی قرآن میں بھی ٹھونس دیا، کہ دو جگہ سے دو آیتیں لیں اور ہر ایک کے معنی میں تحریف کی، اس طرح سے اپنا مطلب پورا کیا، چونکہ وہ علمی مضمون ہے، اور اس کے جواب سے احقر اپنی تفسیر میں فارغ ہو چکا ہے، اسی لئے یہاں اسی قدر پر اکتفاء کیا گیا، یہ صورتیں تو تحریم حلال (حرام کو حلال کرنے) کی اعتقاد اور عقیدے کے اعتبار سے تھیں،

لے احقر نے یہ تفسیر بیان بہتر آن سے کتاب خدا کے رسالہ ”الخطوب المذہبہ للقلوب المنیبہ“ کی ذیلی مرقی
..... ”تعد داز واج میں عدل نہ ہونے کا احتمال قوی اور غالب ہے حاشیہ میں من وعن مکمل
نقل کر دی ہے جسے آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے، (بندہ احقر قریشی غفرلہ)

شہر سے فسخ نکاح کی خاطر مرد | ایک صورت اس کی علی ایجاب کی گئی ہے، وہ یہ کہ کسی عورت کو خود یا کسی
 ہونے سے نکاح باطل ہی ہوگا | ناجائز تعلق کے سبب شوہر کے پاس رہنا منظور نہ ہوا اور وہ طلاق
 وغیرہ دیتا نہیں، نفوذ باللہ وہ مرتد ہوگئی، جس سے نکاح فسخ ہو گیا، پھر مسلمان ہو کر آزاد رہنے لگی،
 یا اس ناجائز موقع پر نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ جابر شیطاں (شیطان کے پھندے) سے محفوظ رکھے
 ہمارے فقہاء نے ایک قانون شرعی سے اس کا خوب انتظام فرمایا ہے، کہ مسلمان ہونے کے بعد
 (خواہ اپنی رضا سے ہو جائے ورنہ جبر کر کے مسلمان کیا جائے گا اس کے بعد) جبراً شوہر اڑل ہی سے
 نکاح کر لیا جائے گا، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایسے ارتداد سے وہ نکاح سے خارج ہی نہ ہوگی۔
 رکزانی الدر المختار و رد المحتار ج ۳، ص ۲۹۳

جوش میں تین طلاق کی قسم کھانے | بعض لوگ کسی جوش میں قسم کھا بیٹھے ہیں کہ میں اگر فلاں عورت سے
 سے تینوں طلاقیں واقع ہو جائی ہیں | نکاح کروں تو اس کو تین طلاق، اور اس حلف کے بعد پھر وہ نکاح
 کرتے ہیں، سو سمجھ لینا چاہئے کہ اس منکوحہ پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اس مسئلہ میں
 زائد تفصیل ہے، اس سب کے لکھنے کی یہاں گنجائش نہیں، اگر کسی نے ایسی تزکیت کی ہو اس کو
 چاہئے کہ در مختار کی کتاب الحدود سے قبل کی یہ عبارت، حلف لا یتزوج فزوجہ فضولی فاجاز
 بالقول یحنت (یعنی کسی نے قسم کھائی کہ میں شادی نہیں کروں گا، کسی اور نے بغیر اس کی اطلاع
 اس کا نکاح کر دیا اور اس نے اس کی اجازت دیدی تو وہ حانت ہوگا) اور اس کے متعلق رد المحتار
 (شامی) کا حاشیہ کسی عالم محقق کے پاس جا کر تحقیق کر لے،

اولاد کی تعداد میں تک پہنچ | ایک صورت تحریم حلال کی عوام سے اور سنی گئی ہے، وہ یہ کہ جس عورت
 جائے تو جاہل عوام کے عقائد | کے ہیں اولاد ہو جائیں، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، محض لغو اور
 کے مطابق نکاح ٹوٹ جاتا ہو، | باطل ہے،

متبنی کی بی بی سے نکاح حرام | اور بعض متبنی (مٹہ بولے بیٹے) کی بی بی سے نکاح کو بھی مذموم سمجھتے
 نہیں | ہیں، یہ فرد تحریم حلال کی خاص اس جاہلیت کا مسلک ہو جنہوں نے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امر میں طعن کیا تھا، اور حق تعالیٰ نے اس رسم جاہلیت کے ابطال کے
 لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کا مامور فرمایا؛

لہ حانت سے مراد یہ ہو کہ نکاح کے ہوتے ہی اس کی منکوحہ کو طلاق ہو جائے گی، ۱۲، پنج

بیوہ کے نکاح کے اظہار میں | آخر میں ایک جزئیہ اس کلیہ کا جس میں اعتقاداً تو نہیں عملاً و حالاً عوام
 ننگ ہمارا بالکل لغو ہے ، سے خواص تک اور نساء (خورتوں) سے رجال (مردوں) تک سب
 ہی مبتلا ہیں، (لَا مَنُ شَاءَ اللہ) مگر جسے اللہ چاہے (اور وہ بیوہ عورت کا نکاح ہے، کہ اگر اعتقاد
 تو سب اس کو حلال ہی سمجھتے ہیں، مگر اس سے اس قدر عار و ننگ ہے کہ بعض اوقات اس کے اظہار
 میں کفر تک لازم آجاتا ہے، چونکہ اس کا استحسان بالکل طے شدہ مسئلہ ہے، اس لئے تطویل کلام کی
 حاجت نہیں،

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاٰمُرُؤُنَا اِتِّبَاعَهُ وَالْبَاطِلَ
 بَاطِلًا وَاٰمُرُؤُنَا اجْتِنَابَهُ ،
 (اے اللہ ہمیں راہ حق دکھلا اور اس پر چلنے کی توفیق بخش اور راہ باطل
 واضح کرنے اور اس سے محفوظ رکھ)

—————

ضمیمہ فرست بالا

ایک صورت تحریم حلال کے قبیل سے جو جہلاء کا مذعوم ہے
یہ ہے کہ عین یعنی نامرد سے نکاح کو منعقد نہیں سمجھتے؛

نامرد کے ساتھ نکاح بالکل صحیح ہو جاتا ہے، یعنی اس کو مثل عورت کے سمجھ کر عورت کے ساتھ اس کے نکاح کو باطل سمجھتے ہیں، سو یہ بالکل ہی غلط ہے، مزید دلیل فقہی اس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ اس صورت میں منکرہ کے مطالبہ پر اس کو علاج کے لئے ہملت دی جاتی ہے، اور اگر شفاء ہو جائے تو اس نکاح سابق پر اکتفا کیا جاتا ہے، نکاح جدید کا حکم نہیں کیا جاتا، معلوم ہوا کہ پہلا نکاح منعقد و صحیح ہو جاتا ہے،

نامرد کو از خود نکاح کرنا گناہ ہے، البتہ ایسے شخص کو جبکہ اس کو علامات سے اپنا عاجز ہونا معلوم ہو تو خود نکاح کرنا ہی گناہ ہے، تو تحریم بمعنی گناہ تو واقع ہے، مگر تحریم بمعنی عدم انعقاد نکاح (نکاح صحیح نہ ہونا) واقع نہیں، اسی لئے اس کے لئے احقر نے اوپر یہ عنوان تجویز کیا ہے ”تحریم حلال کے قبیل سے“ (حلال کو حرام سمجھنے کی قسم سے) کیونکہ یہ ایک وجہ سے تحریم ہے ایک وجہ سے نہیں، نامرد کے پیچھے نماز پڑھنے سے اور اس شخص کے اسی الحاق بالنساء (عورتوں میں شامل ہونے) کے نماز صحیح ہو جاتی ہے !!!، خیال پر ایک دوسری غلطی جو کہ اس باب سے نہیں ہے، جہلاء مبتلا ہیں، یعنی اس شخص کے پیچھے نماز کو ناجائز یا مکروہ سمجھتے ہیں، جس کی کچھ اصل نہیں،

خصی اور جھڑے کی امامت اور یہی حکم ہے خصی و مجبوب کا، یعنی جس کے بیٹھے نکال دیئے گئے ہوں جس کو خوجہ یا خواجہ سرا کہتے ہیں، یا جس کا خاص اندام (عضو مخصوص) مکروہ ہے،

قطع کر دیا گیا ہو، جس کو ہالے محارہ میں غنث یا ہیجر کہتے ہیں، وہ بھی مرد ہے اور اس کا حکم مردوں کا سا ہے، گو بصورت اس کے فاسق ہونے یا اس سے جماعت کی نفرت کرنے کے اس کی امامت مکروہ ہے، اول صورت میں تحریم دوسری میں تنزیہاً،

نامرد، خستی اور بچڑے وغیرہ | ان ہی احکام .... میں سے یہ بھی ہے کہ اُس سے عورتوں کو پردہ بھی
سے پردہ واجب ہے | واجب ہے، جس طرح عام مردوں سے، اس میں بھی نادائق بکثرت
مبتلائے غلطی ہیں،

عنایت مرض ہے اور قطع | اس میں اور عتین میں اتنا فرق ہے کہ عنایت مرض ہے، جس میں کوئی
عضو سخت گناہ ہے !!! | گناہ نہیں، اور قطع عضو سخت گناہ ہے، اگر خود کسی نے اپنے لئے
ایسا تجویز کیا وہ فاسق ہے، جب تک توبہ نہ کرے، اور جو اس کے بلا علم یا بلا اختیار کسی اور نے کیا ہے
وہ فاسق ہے،

ہبلا بھی مردوں میں شامل ہے | اور اسی کے ساتھ حکم سمجھنا چاہئے ایسے شخص کا جس کی چال ڈھال یا
بول چال میں زنانہ پن ہو، اس کو ہالے محارے میں ہبلا کہتے ہیں، سو وہ بالکل مرد ہے، البتہ اگر
اس کی یہ مشابہت بالنساء خلقی (عورتوں سے مشابہت قدرتی) ہے تو وہ معذور ہے، اور اگر قصداً
(جان بوجھ کر) ہے جس کو تشبیہ کہتے ہیں تو حدیث میں ایسے شخص پر لعنت آتی ہے،

نامرد سے عورت کی تفریق | اور ایک غلطی عتین کے متعلق کم واقفیت لوگوں کو واقع ہوتی ہے،
کرانے کا خاص قانون ہے | کہ وہ تحلیل حرام کی فہرست میں داخل ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کے نکاح
کو تو منعقد سمجھتے ہیں، مگر شوہر سے اس کی تفریق کر دینے کو عورت یا برادری کے اختیار میں سمجھتے ہیں،
کہ جب چاہا دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا گیا، سو یہ بھی شرع کے خلاف ہو، اس کی تفریق کا شرعاً
خاص قانون ہے، جو کتب فقہ میں مفصلاً مذکور ہے، اور احقر نے بہت عام فہم اور سلیس عبارت میں
اس کو تتمہ امداد الفتاویٰ، ص ۶۳ مطبوعہ مجتبیٰ پر لکھ دیا ہے، اس کا مطالعہ ضروری ہے،

لہ چنانچہ بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ
الْمُسْتَبْتِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُسْتَبْتَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (یعنی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان مردوں
پر جو عورتوں کی مشابہت بناتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت بناتی ہیں) احقر قریشی غفرلہ
لہ احقر ناکارہ کے پاس امداد الفتاویٰ کی مذکورہ جلد نہیں، اس لئے حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی ہی تصنیف
”الحیلة الناجية للجماعة العاجزة“ کے رسالہ ”المرقومات للمطلوبات“ سے وہ قانون نقل کرتا ہوں جو عام فہم بھی ہو
اور مفصل بھی، وہو هذا:- (ربذا احقر فستر لینی غفرلہ) ”زوجة عنین کے لئے تفریق کی صورت یہ ہو کہ عورت
اپنا معاملہ قاضی کی عدالت میں پیش کرے، قاضی واقعہ کی تحقیق کرے، یعنی اول خاوند سے دریافت کرے

مرض رتقا۔ والی عورت کے نکاح ایسے ہی ایک غلطی اسی قسم کی اس عورت کے متعلق نادانوں کو ہوری منعقد ہو جاتا ہے، ہے جس میں یوجہ حائل (اکڑ) ہو جانے کسی ہڈی یا جلد وغیرہ کے خاص موقع پر، ہمبستری کی صلاحیت نہیں ہے جس کو عربی میں رتقا کہتے ہیں اس کو ملحق بالرجال

رہیقہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اگر وہ خود اقرار کرے کہ بیشک میں اس عورت سے ہمبستری پر قادر نہیں تو اس کو ایک سال کی ہملت علاج کے لئے دیدے، اور اگر وہ اقرار نہ کرے بلکہ جماع کا دعویٰ کرے تو اس وقت تفصیل ہے کہ اگر عورت باکرہ ہوئے کا دعویٰ کرے تب تو مرد سے حلف لیا جائے گا، اور اگر اس نے حلف کر لیا تو عورت کو تفریق کا حق حاصل نہ ہو سکے گا، اور اگر شوہر نے حلف سے انکار کر دیا تو اس کو ایک سال کی ہملت بغرض علاج دیدی جائے گی، اور اگر عورت باکرہ ہونے کی مدعی ہو تو قاضی عورتوں سے اس کی بیوی کا معائنہ کراتے، ایک عادل تجربہ کار عورت کا معائنہ بھی کافی ہے، لیکن احتیاط اس میں ہو کہ دو عادل عورتیں معائنہ کریں، آگے بعد معائنہ کے دو صورتیں ہیں، (۱) ایک صورت یہ کہ عورتیں یہ بیان کریں کہ یہ عورت باکرہ یعنی کنواری نہیں رہی، تب تو خاوند سے اس بات پر حلف لیا جائے کہ اس نے جماع کیا ہے، اور اگر وہ حلف کرے تو اس کا قول معتبر ہوگا، اور عورت کو تفریق کا حق باقی نہ رہے گا، اور اگر شوہر حلف سے انکار کر دے تو ناجیل یعنی ایک سال کی ہملت کا حکم کر دیا جائے، (۲) اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورتیں یہ بیان کریں کہ ابھی تک یہ لڑکی باکرہ (کنواری) ہے، تو پھر قاضی بدون کسی سے حلف لئے ہوئے شوہر عینیں کو ایک سال کی ہملت علاج کے لئے دیدے، — خلاصہ یہ کہ جب کسی دلیل سے متحقق ہو جائے کہ عورت باکرہ نہیں بلکہ شیبہ ہے، خواہ شیبہ ہونا اس طرح معلوم ہو کہ وہ بیوہ ہو اور شوہر اول سے اولاد ہو چکی ہو، یا خود عورت کے اقرار سے یا عورتوں کے معائنہ سے، ان تینوں حالتوں میں مرد کا قول حلف کے ساتھ قبول کیا جائیگا کہ وہ ہمبستری کر چکا، اور عورت کو علحدگی کا حق نہ دیا جائے گا، اور اگر تینوں حالتوں میں مرد حلف سے انکار کرے تو عورت کا دعویٰ درست مان کر مرد کو ایک سال کی ہملت دیدیں، اور اگر عورتوں کے معائنہ سے زردہ کا باکرہ ہونا ثابت ہو تو بدون حلف ہی ایک سال کی ہملت دیدی جائے، اور اس مدت کے لئے ظاہر الروایۃ میں قمری سال کا اعتبار کیا گیا ہے، لیکن روایت شخن میں شمسی سال کو لیا ہے، اور بعض صحاح ترجیح نے احتیاطاً اسی کو اختیار کیا ہے، اور عموماً متاخرین نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، اور اب بھی عام اہل فتویٰ کا یہی معمول ہے، اور یہ سال حاکم کی ہملت دینے کے وقت سے شروع سمجھا جائے گا، اس سے پہلے خواہ کتنی ہی مدت گزر گئی ہو معتبر نہ ہوگی، پھر ایک سال بھر کے عرصہ میں اگر شوہر کسی طرح علاج کرا کے تندرست اور

آدمیوں کے مشابہ سمجھ کر اس سے بھی نکاح کو منعقد نہیں سمجھتے، یہ بھی محض غلط ہے،
 خنثی کا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ انسان کی ایک خاص قسم ہے جس میں شبہ الحاق بالنساء ہے۔
 (عورتوں کے مشابہ ہونے) کا بھی ہے، اور الحاق بالرجال مردوں کے
 مشابہ ہونے) کا بھی، اس کو شریعت کی اصطلاح میں خنثی کہتے ہیں کہ اس میں تمام علامات و کورت و
 انوثت کے (مردوں اور عورتوں کی پوری علامتیں) برابر درجہ میں متعارض ہیں، سو اس کا نکاح کسی سے

رہیقہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) جماع پر قادر ہو گیا، اور ایک درجہ بھی ہم بستری کرنی تو عورت کو فسخ نکاح کا حق جاری رہا
 بلکہ ہمیشہ کے لئے (یہ حق باطل ہو گیا، اب کبھی علحدگی کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اور اگر اس عرصہ میں ایک مرتبہ
 بھی جماع نہ کر سکا تو عورت کے دوبارہ درخواست کرنے پر قاضی تحقیق کرے، اگر خود شوہر نے اقرار کر لیا کہ
 بیشک میں قادر نہیں ہوا تب تو عورت کا دعویٰ بلا غبار صحیح ہو گیا، اس صورت میں قاضی عورت کو اختیار دیدے
 کہ اگر علحدگی درکار ہو تو طلب کر دے، ورنہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کو گوارا کر دے، اس پر وہ اگر اسی مجلس میں
 علحدگی چاہے تو خاوند سے طلاق دلوا دی جائے، اگر وہ انکار کرے تو قاضی تفریق کر دے، (جیسا کہ آئندہ
 عنقریب آئے گا) اور اگر خاوند اقرار نہ کرے، بلکہ جماع ہو چکے کا دعویٰ کرے تو اس وقت یہ تفصیل ہو کہ ہملت
 دینے کے وقت اگر عورت کا یتیم ہونا ثابت ہو چکا تھا، یا اب عورت اقرار کرے کہ کسی طرح بکارت زائل
 ہو چکی ہے، مگر ہم بستری نہیں ہوئی، تب تو خاوند سے حلف لیا جائے، اگر وہ قسمیہ کہے کہ میں نے جماع کیا
 ہے تو مرد کا قول معتبر ہوگا، اور تفریق نہ ہو سکے گی، اور اگر شوہر نے اس وقت بھی حلف سے انکار کر دیا تو
 تو عورت کو طلب فرات کا اختیار دیدیا جائے گا، اور اگر ہملت دینے کے وقت سے معائنہ سے باکرہ ہونا ثابت
 ہوا تھا، اور اگر اب دوبارہ معائنہ میں بھی باکرہ ہونے کی تصریح ہو تب بھی عورت سے بدو حلف لئے ہوئے
 قاضی عورت کو اختیار دیدے کہ اپنے خاوند کے نکاح میں رہے، یا تفریق کا مطالبہ کرے، اور جن صورتوں
 میں قاضی عورت کو اختیار دے چکا ان میں حکم یہ ہو کہ عورت اگر اسی مجلس میں تفریق چاہے تب تو تفریق ہو سکتی
 ہے ورنہ نہیں، پس اگر عورت نے اسی مجلس میں تفریق چاہی تو خاوند کے لئے حلف دینے میں یہ کہہ دیا کہ میں اس
 شوہر سے علحدہ ہونا چاہتی ہوں تو قاضی اس کے شوہر سے کہے کہ اس عورت کو طلاق دیدے، اس پر اگر خاوند نے
 طلاق دیدی تو طلاق باتہ واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ طلاق دینے سے انکار کر دے تو قاضی خود تفریق کر دے یعنی
 مثلاً یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ کو اس نکاح سے الگ کر دیا، یہ تفریق بھی شرعاً قائم مقام طلاق باتہ کے واقع
 ہو جائے گی، (الحیلۃ الناجزہ، ص ۲۳۶ تا ۲۳۹)

جائز نہیں، نہ مرد سے کیونکہ شاید وہ بھی مرد ہو اور نہ عورت سے کیونکہ شاید وہ بھی عورت ہو اور کسی دوسرے خفیہ مسئلہ سے کیونکہ شاید دونوں مرد ہوں یا دونوں عورت ہوں اور اس کے تمام احکام میں دونوں شبہوں کا لحاظ کر کے بے حد رعایت کی گئی ہے، جس سے فقہائے اسلام کی باریک بینی کا اندازہ ہوتا ہے، اور فقہ میں اس کا ایک مستقل باب منعقد کیا ہے، کیونکہ ایسے شخص کا وجود بہت ہی نادر ہے، اس لئے اس کے احکام کا بیان یہاں ضروری نہیں سمجھا گیا،

ولدا الزنا سے نکاح صحیح ہو جاتا ہے | ایک صورت تحریم حلال کی بعض عوام سے سنی گئی کہ ولدا الزنا (حرامی اولاد) کے نکاح کو بھی باطل سمجھتے ہیں، سو یہ بھی غلط ہے، اپنے کفو سے بھی درست ہے، اور غیر کفو سے بھی، جہاں کفایت کا شرط ہو نا شرعاً ضروری نہ رہے، نیز درست ہے، جس کی تفصیل کے لئے فقہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے،

نان و نفقہ کی خبر گیری نہ کرنے | ایک صورت تحلیل حرام کی عوام نے ایک اور تراش رکھی ہے، یعنی جو مرد سے از خود نکاح باطل نہیں ہوتا | نان و نفقہ کی خبر گیری نہ کرے، یا مقدور (طاقت) نہ رکھے اس کے نکاح کو از خود منفسخ (ختم) سمجھ کر اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیتے ہیں، اسی طرح جو عورت شوہر کے گھر سے نکل کر بدکاری کرنے لگے، یا شوہر اس کو نکال کر ایک عرصہ دراز تک اس سے تعلق نہ رکھے اس کو بھی نکاح سے خارج سمجھ کر اس کو نکاح ثانی کی اجازت دیدیتے ہیں، یہ سب بالکل غلط درغلط ہے، البتہ تفریق معتبر (ناداری کے باعث تفریق) میں امام شافعی کا مذہب ہو کہ مسلمان حاکم جس کو سلطنت کی ایسے مقدما کا باضابطہ اختیار دیا گیا ہو، اعسار (ناداری) کی حالت میں نکاح فسخ کر دینگا، اور بدو (اس شرط کے وہ بھی از خود منفسخ نہیں کہتے، جیسا عوام نے غلط سمجھ رکھا ہے، جس طرح مفقود کی تفریق نکاح میں امام مالک کے مذہب پر قضا پر قاضی شرط ہو جس کو بند نے اوپر بھی لکھا ہے، کہ اس شرط کی کتب مالکیہ میں بھی تصریح ہے، اس وقت اس کا تہ بھی عرض کئے دیتا ہوں، زرقانی مالکی نے شرح موطاء میں ایک ہی عبارت میں چار جگہ اس کی تصریح کی ہے، بندہ کے تتمہ ثانیہ امداد الفتاویٰ، ص ۱۶۸ میں وہ عبارت بعینہ منقول ہو ضرور ملاحظہ فرمائی جائے بہر حال حلت و حرمت میں سخت احتیاط درکار ہے،

یہ ضمیمہ ختم ہوا، ۲۶ ربیع الاول ۱۳۳۳ھ

۱۷ جہاں ایسے مسائل کی ضرورت پڑے تو علماء محققین یا کسی محدث دارالافتاء سے رجوع کرنا چاہئے، (قریشی)

ضمیمہ ثانیہ

در نقل رسالہ

الخطوب المذیبة للقلوب المنیبة

متعلّقة بعض اغلاط متعلّقة تحرییم محللات

کہ خطیہ کے از کارانست؛

برادر عزیزم سلمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آن عزیز کے ہتفساری خط کی رسید اور تعمیل (جلدی) جواب نہ ہو سکنے کا عذر اس خط کے آنیکے تھا جو جس کو آئے ہوئے تقریباً پچیس روز ہو گئے ہوں گے، ایک کارڈ پر لکھ چکا ہوں گو مجھ کو بفضلہ تعالیٰ بخار سے نجات ہو گئی ہے، لیکن ضعف و نقاہت سے کسی معمولی سے معمولی کام کی بھی ہمت نہیں ہوتی، مگر ساتھ ہی آن عزیز کے انتظار کے تصور سے اضطراب اور خود اس جواب کا بھی غالباً بعض مضامین مفیدہ کو متعین ہونا شامل ہونا، یہ دونوں امر متقاضی ہیں کہ بنام خدا جواب شروع تو کر ہی دوں، اتمام قبضہ قدرت الہیہ میں ہے، اس لئے اختصار کے ساتھ مگر قدرے ضروری تفصیل کے ساتھ جواب خط لکھتا ہوں،

آن عزیز نے لکھا ہے کہ اتنا معلوم ہوا کہ اس جدید تعلق سے بھابی صاحبہ کی حالت میں بہت تغیر ہو گیا ہے، اور آپ کو بھی کچھ باعث مسرت نہ ہوا،

عزیز من! یہ دونوں امر صحیح ہیں، اس تفصیل کی تو حاجت نہیں کہ کیا تغیر ہوا؟ اور اس تغیر کے سبب مجھ کو کیا تکثر ہوا؟ کیونکہ اول تو اس کی حقیقت معلوم ہونا مشاہدہ پر موقوف ہے، دوسرے کم شخص ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کے نظائر کا مشاہدہ نہ کیا ہو اس لئے یہ تفصیل بیکار ہے،

تغیر کے اسباب البتہ نتیجہ خیز بات اس تغیر کے اسباب کی تحقیق ہے، جس کی تقریر سے خود نتیجہ تک ذہن پہنچ جائے گا، اور ممکن ہو آخر میں اس کی کچھ تصریح بھی کر دی جائے،

سوان اسباب کا مجموعہ راجع ہے دو امر کی طرف، ایک حد سے زیادہ جاہل ہونا طبقہ اناس (عورتوں) کا، خواہ بچہل علی یعنی نادان فی شرائع (علی جاہل یعنی شریعت سے ناواقفیت ہونا) خواہ بچہل علی جس کو ہائے محاورہ میں چہالت کہتے ہیں، جس کے شعبوں میں زیادہ تر دخل بدگمانی و بدزبانی و کبر

حسد و حسد دنیا و نفسیان آخرت (دنیا سے محبت اور آخرت کو بھلانے) کو ہے، دوسرا حد سے زیادہ محبت ہونا بیبیوں کو شہبہروں سے، امر اول کا ظہور خورد منکوحہ اولیٰ سے زیادہ جو کہ صاحب معاملہ ہے دوسری عورتوں میں زیادہ معلوم ہوا، چنانچہ ایسے موقع پر جو اقوال ان جہلاء کے سننے میں آئے وہ اس کی بین (واضح) دلیل ہیں خادند کے دوسری عورت سے (۱) ہائے بادشاہی چھن گئی (۲) ہائے ایسا ظلم (۳) بس جی مولویوں کا بھی نکاح کرنے پر جاہل عورتوں کی مختلف خیالی باتیں

مرد پر کیسی گزرے (۶) ہائے بیٹی بیٹی کہا کرتے تھے جو رد بنا کر بیٹھ گئے (۷) بیٹی کیا نواسی کی جگہ تھی (۸) ارے بھائی بھانجہ تو بیٹا ہوتا ہے، پھر اس کو بیٹا بنایا بھی تھا، ہائے بیٹے کی بیوی کو لے بیٹھے، یہ غضب (۹) بس جی ایسی عورت کا کیا اعتبار، اس کا تو اگر نا حقیقی زندہ ہوتا اس کو بھی کر بیٹھتی (۱۰) نو اور چھوٹا لڑکیوں کو، ہائے استاد ہو کر شاگردی کو کر بیٹھے (۱۱) اور مریدی بھی تو تھی، پیر میں اور باپ میں کیا فرق ہوتا ہے (۱۲) اچی معلوم ہوتا ہے اُن میں پہلے سے ساز باز ہوگی (۱۳) بس جی اب تو سب مرید ایسا کریں گے (۱۴) اچی لڑکی نے بھی ظلم ہی کر دیا جو کرنا ہی تھا اور دس تھے، بھلا جس کے پاس بچپن میں رہی، لکھا پڑھا، اسی کی چھاتی پر مونگ دلنا تھا، (۱۵) خدا کرے ان کو آرام ہی نصیب نہ ہو (۱۶) اچی ایسی بے حیا ہے تو ستر کرے گی ستر چھوڑے گی (۱۷) بس اب یہ اس بچاری غریب کا حصہ رزق میں بھی بانٹ لے گی، (۱۸) اگر اتفاق سے کوئی حادثہ پیش آگیا، مثلاً معاش کی کمی یا بیماری تو یہ راکم قائم کی جاتی ہے کہ اس کا ایسا محسوس پیر آیا تھا کہ رزق آگیا، صحت آگئی، و خود لک من الخرافات، (اور ایسی ہی بے شمار خرافات ہیں)

بعض اوقات عبادت گزار عورتیں جن میں بعض اقوال تو صاف شریعت کا رد اور کفر کے قریب ہیں، اس واقعہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ بڑی بڑی لکھی پڑھی تسبیح نفلوں کی پابند، مگر تمام دین ان کا ملیح (ظاہری ٹیپ ٹاپ) ثابت ہوا، نہ یہ تمیز کہ ہم منہ میا کہتے ہیں ایک فرہنگ یا گناہ ہو جائے گا، نہ یہ ہوش کہ آخر نتیجہ ان خرافات کا کیا ہے،

۱۔ موجودہ دور کے عالمی قوانین میں خلافِ شریعت یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ،

شعور و فکر کی یہ کافر سی معاذ اللہ!

فرنگ ترے خیال و عمل کا ہے مسجود

شوہر کے نکاح ثانی کر لینے پر عام عقلاء کے نزدیک اس کی پہلی بیوی کو تلقین صبر کرنا تو تسلی دینا ضرورت تسلی دینے کی ہوتی ہے، جس کا طریقہ عام عقلاء کے نزدیک تو صبر دلانا ہے، اور جو مشبہات آئندہ کے متعلق صاحب معاملہ کو واقع ہوں مثلاً یہ کہ (۱) میرے ساتھ التفات نہ رہے گا، (۲) میرے حقوق ضائع کر دیئے جائیں گے، (۳) جدیدہ کی چغلیوں سے مجھ کو تکلیف دی جائے گی، ان سب شبہات کو خوبصورتی سے رفع کرنا، اور میرے نزدیک ایسے موقع پر تسلی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مصیبت ہی تسلیم نہ کیا جائے کہ صبر کی ترغیب دی جائے، اور یہ جو میں نے کہا کہ ایسے موقع پر تسلی کا طریقہ یہ ہے "مراد ایسے موقع سے وہ موقع ہے جہاں اس کا نعمت ہونا بھی ثابت کر سکے، جیسے :-

حضرت حکیم الامتؒ کا طریقہ عمل | بفضلہ تعالیٰ اس ناکارہ کی حالت ہو، وہ یہ کہ میں نے قدیمہ (یعنی پہلی بیوی) کی دل جوئی میں بے حدیثی (پہلے سے بہت زیادتی) کر دی، گو میں نے کوئی گناہ کا، یا عیب کا کام نہ کیا تھا، لیکن اُن کے عین دورانِ شکایت (شکایت کے دوران خون کا جوش مارنے) میں اُن کے تجاؤز عن التہذیب (تہذیب کی حد سے گذرنے) کو غلبہ حال پر محمول کر کے اُن کو معذور قرار دیا، اور اس طرح سکون و سکوت و ضبط سے کام لیا، جیسے کوئی عیب کر کے فحش و شرمندہ ہوتا ہو، اور تمام تر جوش و خروش کا جواب ان الفاظ سے دیا کہ خیر میں نے دل سے سب معاف کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح فرمائے، میں بوجہ جنگی بن و کثرتِ مشاغل خدمتِ خلافت ان سے بالکل بے فکر ہو گیا تھا بعض اوقات دن دن بھر گھر جانے کی نوبت نہ آتی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو رہتا، بات کی بھی فرصت نہ ملتی تھی، مگر اب اُن کی دلجوئی کا خاص اہتمام شروع کر دیا، ذرا ذرا ... بات میں ان کی رعایت ملحوظ کرنے لگا، چونکہ میرا مزاج فطرتاً تیز ہے اور عورتوں میں کبھی (بیڑھا پن) لازم ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اکثر جب کسی ایسا موقع پیش آتا تھا اس میں تحمل (برداشت) نہ کرتا تھا تو لا (ربان سے بھی تیز الفاظ کہتا، اور عملاً بھی، بعض اوقات کھانا چھوڑ کر گھر سے مدرسہ میں چلا آتا تھا، ایسا اتفاق بکثرت ہوتا تھا، جب یہ واقعہ ہوا اُس برتاؤ کا نام و نشان نہیں رہا، اور اُدھر سے کتنی ہی کبھی ہوئی اور سے بہت زیادہ نرمی اور راستی (سیدھا پن) برتی گئی، خلاصہ یہ کہ اس قدر نرم برتاؤ اختیار کیا گیا کہ بعض لوگ تو مجھ کو بے غیرت کہنے لگے، بعض بیوی سے ڈرنے والا، رہنے والا کہنے لگے، بعض نے یہ رائے قائم کی کہ یہ نرمی ہی سبب ہے دوسری جانب کی دلیری کا، البتہ یہ تو ہوا کہ جب کبھی شریعت پر

اعتراض پہنچے لگا، گو صاحب اعتراض کو اس کا احساس نہیں ہوا یا یہودگی کو زیادہ امتداد ہونے لگا، اول تو نرمی سے فہمائش کر دی، اگر پھر اصرار ہوا تو دوبارہ فہمائش (سمجھانے) میں قدرے آواز بلند ہو گئی، مگر اس میں بھی الفاظِ خوش (درشت) اور تیز سے زبان کو نہایت تکلف کے ساتھ رکھا۔ غرض یہ خلاصہ تھا اور ہے میری حالت کا، تو اس میں غور کر کے ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ میرا برتاؤ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا، اور سبب اس کا وہی دل شکنی کے احتمال پر دلجوئی اور اس دلجوئی کا سبب یہی واقعہ جدیدہ، تو اس صورت میں کیا شک رہا، کہ اس واقعہ کا قدمیہ کے حق میں نصرت ہونا بھی نہایت آسانی سے ثابت کیا جاسکتا ہے، پس طسرتی تسلی کا یہ تھا، اور اگر یہاں تک ذہن نہ پہنچتا تو خیر صبر ہی کی تعلیم دی جاتی، اگر دو چار عاقل عورتیں بھی اس طرف توجہ کر میں تو ان کے رنج و غم کی یہاں تک ذہن نہ پہنچتی، مگر جو آئی ان کے خیالات کی جن میں اکثر بلکہ کل کے کل لغو اور بے بنیاد تھے تصدیق ہی کرتی آئی، کسی نے تکذیب نہیں کی، الا ماشاء اللہ، اور تصدیق بھی بڑا خوشامد میں اور اس مصلحت اسے کہ یہ یوں نہ کہیں کہ فلانی کو میرے ساتھ ہمدردی نہیں، بس اس تصدیق سے ان کے اوہام اور خیالات اور پک گئے، اور وہ مثال ہو گئی جیسے کسی میاخی کو اس کے مکتب کے لڑکوں نے باہم متفق ہو کر بیمار ڈال دیا تھا کہ جو آتا ہے خیر ہے؟ چہرہ اُداس کیوں ہے؟ آخر بچارہ بیمار پڑ گیا،

جو شخص اپنی اصلاح خود نہ چاہے نہی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، میں نے اس دلجوئی کے علاوہ اصلاحِ باطن کے طریقوں سے اس قدر کام لیا کہ شاید میں چپیس برس کی مدت میں کسی کے لئے نہ لیا ہوگا، ان میں بعض طریقے منقول تھے اور بعض بزرگوں کے کلام سے مستنبط کئے ہوئے، اور ایسے لطیف لطیف کہ اگر ان کی کوئی قدر کرنا تو ضبط کرنے سے تو ایک بے نظیر رسالہ سلوک کا بنتا، اور عمل کرنے سے انسان کامل بن جاتا، مگر تجربہ سے معلوم ہوا اور پہلے سے بھی معلوم تھا مگر اب اور زیادہ معلوم ہو گیا کہ جو شخص اپنی اصلاح نہ چاہے اس کی اصلاح کوئی محسوس نہیں کر سکتا حتیٰ کہ نبی بھی،

اپنے مصلح کے ساتھ اصلاح کے لئے اعتقاد اور انعقاد ہونا ضروری ہے، دوسرے تجربہ سے معلوم ہوا کہ اصلاح کے لئے مصلح را اصلاح کرنیوالے کے لئے اعتقاد اور انعقاد پیرو مرشد کے ساتھ اعتقاد اور عظمت کا ہونا شرط ہے، اور شوہر کے ساتھ یہ دونوں اضعیف ہیں، بہر حال میں نے تھک کر حق تعالیٰ سے التجا اور دعا شروع کی ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے قول کے موافق:۔

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيقًا | اور اس کے قبل کبھی میں آپ سے مانگے میں
(موسیٰ: آیت ۳) | اے میرے رب ناکام نہیں رہا ہوں۔

امید قبول رکھتا ہوں اور غالباً پہلے کی نسبت سکوت و سکون دونوں کی رفتار ترقی پر ہے، اور جس مرض میں روزانہ انحطاط ہوا امید قوی وہاں صحت کی ہی ہوتی ہے، یہ تو خلاصہ تھا ان کے غم اور اس غم میں ان کے ساتھ میرے معاملہ کا،

اللہ تعالیٰ معرفت نصیب کرے | اس سے آنحضرت کے اس سوال کا جواب بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کو بھی کچھ تو کلفت بھی مسرت ہے، باعث مسرت نہ ہوا، ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں کیا مسرت ہو سکتی ہے، جبکہ اسباب مسرت پر اسباب کلفت غالب ہوں، مگر یہ نفی مسرت کی جو میں نے تسلیم کر لی یہ ظاہری مسرت کے اعتبار سے ہے، ورنہ باطناً تو اگر اللہ تعالیٰ معرفت نصیب کرے یہ کلفت بھی مسرت ہے، کیونکہ مسرت کے جو منافع ہیں اس کلفت میں اس سے کم نہیں، بلکہ بہت زیادہ حاصل ہیں، گو اس زیادہ پر نظر کر کے کلفت کی تمنا کرے اور نہ اس کے رفع کی دعا کو ترک کرے، حق تعالیٰ سے برابر عافیت مانگتا رہے، لیکن جب تک عافیت ظاہری نہ ہو اس میں مصلحتیں و حکمتیں سمجھ کر دیے راضی اور ثواب کا متوقع (امیدوار) رہے، چنانچہ الحمد للہ کچھ کچھ اس پر عمل ہے، جس سے زخم پر مرہم رکھا جا رہا ہے، ورنہ صر بلا بودے اگر ایس ہم نہ بودے

اسباب تغیر حیات اور محبت ہیں | ہاں میں نے اسباب تغیر میں ایک امر چل بتلایا تھا، دوسرا امر محبت بی بی کو شوہر کے ساتھ مسرت کے جواب سے اس کو ترتیب میں مقدم لکھنا چاہئے تھا، مگر خیر اول کا ذکر ابھی دور نہیں ہوا، گو یاد دہرا اس اول کے ساتھ مذکور ہے، اس اثر ثانی کی سببیت اس طرح ہے کہ چونکہ بی بی کو شوہر سے مخصوص ہندوستان میں یہاں کی آب و ہوا کی خاصیت سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور خاصہ محبت کا یہ ہے

باسایہ ترا نمی پسندم و عشق است دہزار بدگمانی

دعشق میں ہزاروں بدگمانیاں ہیں، اسی لئے محبوب کے سایہ کے ساتھ بھی کسی کا ساتھ رہنا عاشق کو پسند نہیں۔

بس اس سے یہ شرکت کہ اس کے شوہر میں دوسری آکر حصہ دار ہو جائے سخت ناگوار ہوتی ہے، اور گو یہ شرکت دوسرے کو بھی کسی قدر ناگوار ضرور ہے لیکن پھر دونوں میں یہ فرق ہے کہ دوسری تو اول ہی سے شرکت کو گوارا کر کے آتی ہے، اور پہلی مدتوں انفراد اختصاص کی حالت میں رہ چکی ہے، اس کو خلاصہ

ارادہ و خلافتِ توقع و خلافتِ رضایہ شرکت پیش آتی ہے، اس لئے اس کو زیادہ صدمہ ہوتا ہے، اور اس کا خلافتِ ارادہ و خلافتِ رضا ہونا تو ظاہر ہے، باقی خلافتِ توقع اس لئے کہ ہندوستان میں اس کا رواج اس قدر کم ہے گویا کہ ہے ہی نہیں،

رسم کو جذبات میں بڑا دخل ہے | اور رسم کو جذبات میں بہت خلل ہوتا ہے، اور یہاں تک دخل ہوتا ہے کہ جو امر خلافتِ ارادہ و خلافتِ رضا بھی نہ ہو مگر خلافتِ رسم ہونے کے سبب خلافتِ ارادہ و ... رضا ہونے کا بھی اثر نہیں رہتا، چنانچہ بعض جگہ سنا گیا ہے کہ منکوحہ اولیٰ خود ہی دوسری کو اپنی رغبت کو مشق سے لاتی، اور پھر آنے کے بعد ناگواری اُسی درجہ تک پہنچ گئی جیسے اُس کی لائی ہوئی نہ ہوتی، بہر حال یہ محبت بھی اس کا سبب ہے،

اگر طبیعت میں انسان معذور رہتا ہے | اور گواہ اس درجہ سے کہ محبتِ امرِ طبیعتی ہے تو اس کا سبب یعنی ناگواری بھی امرِ طبیعتی ہوگا، اور امرِ طبیعتی میں انسان معذور ہے، اس لئے منکوحہ اولیٰ نفسِ ناگواری میں معذور ہے، لیکن اگر محبت کے ساتھ علم ہوتا تو یہ ناگواری حدِ اعتدال سے نہ بڑھنے پاتی، اور بلا شک وہ قابلِ ملانہ ہوتی، شہوت و غضب و حسد و کبر کا | لیکن چونکہ محبت کے ساتھ مجموعہ سبب کا ایک جزو چھل بھی ہے، جو کہ اختیاری صدور و رجالت کے سبب ہے | ہو، بایں معنی کہ اس کا ازالہ اختیار ہی ہے، اور پھر شرعاً و عقلاً مذموم ہے اس لئے اس مجموعہ سبب پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں، ان میں جس قدر آثار چھل کے حصہ کے ہیں اس میں نقصان و عقلاً معذوری نہیں ہوگی، اس لئے یہ رائے کہ علی الاطلاق ان امور میں سوتیا ڈا (سوتن ہونیکا جلاپا) کے سبب معذور سمجھا جائے محض غلط ہے، ورنہ اس کیفیتِ غیظیہ (غصہ کی حالت) سے زیادہ اکثر اوقات کیفیاتِ شہوت و غضب و حسد و کبر جن سے صدور و معاصی کا ہوتا ہے غالب ہوتی ہیں، تو چاہے کہ گناہ کوئی چیسز ہی نہ ہو، اور بطلانِ رطل ہونا، اس کا ظاہر ہے، یہ تحقیق تھی ناگواری کے دونوں سببوں کی، اب اسی تقریر سے ان اسباب کے متعلق جوابات نتیجہ خیز ہے وہ بھی معلوم ہو گئی،

ملکات اور جذبات کی اصلاح | پس امرِ اول کے متعلق، تو وہ بات یہ ہو کہ تعلیم و اصلاحِ نفس کی کمی جب تعلیمِ دین اور تربیتِ روحانی | سبب ان پریشانیوں کا ہے جن کا واسطہ در و واسطہ دور ... پہنچتا ہے، تو اس کا تذکرہ سبب عقلاً کو متفق ہو کر کرنا چاہئے، مگر یہ جان لینا چاہئے

کہ تعلیم و تہذیب سے مراد تعلیمِ دین و تربیتِ روحانی ہے نہ کہ تعلیم و تہذیبِ جدید کہ اس کو ملکات و جذبات (عادات و خصائل) کی اصلاح میں جس کی کمزورتی ہے، کوئی دخل نہیں، چنانچہ ظاہر ہے بلکہ وہ تو اس میں بالکل مضر ہے، چنانچہ تجربہ شاہد ہے اگر عورتوں کو علمِ دین و حال باطنی ہو چکا،

طریقہ ضروریات دین و حالات اہل اللہ پر عبور اور وقتاً فوقتاً ان ناقصات العقل (کم عقل رکھنے والوں) کے اقوال و افعال پر روک ٹوک کرتے رہنا ہے، تو ان بیہودہ اقوال میں سے ایک قول زبان پر تو کیا قلب میں بھی نہ آنے پائے، اور یوں حزن طبعی ہونا عجیب نہیں، تو اگر اس میں اعتدال ہو تو موجب اجر ہے، اور صبر کرنے سے تدریجاً آہستہ آہستہ خود سکون بھی ہو جاتا ہے،

اور امر ثانی کے متعلق وہ بات یہ ہے کہ حالت موجودہ میں بدون اضطراب شدید (بغیر سخت ضرورت) کے جس کا فیصلہ نفس سے نہ کرنا چاہئے، بلکہ عقل سے کرنا چاہئے، بلکہ عقلا کے مشورہ سے کرنا چاہئے، بدون اضطراب کے ہرگز نکاح ثانی نہ کرنا چاہئے، خصوصاً بچپن کی سن کے بعد کہ منکوحہ اولیٰ کو بعد بے فکر ہو چکے کے فکر میں ڈالنا ہے، اور جہل اس کا لازم حال ہے وہ اپنا رنگ لائے گا اور اس رنگ کے پھینٹنے سے نہ ناکھ بچے گا نہ منکوحہ ثانیہ بچے گی، خواہ مخواہ دریائے غم میں بلکہ دریائے خون میں سب غوطے لگائیں گے، خصوصاً جبکہ مرد بھی عالم اور متحمل نہ ہو،

ازواج متعددہ والے عموماً علم نہ ہونے سے وہ حدود عدل کو نہ سمجھ سکے گا، اور متحمل نہ ہونے سے ان حدودِ ظلم و ستم کے معاصی میں مبتلا ہیں، کی حفاظت نہ کر سکے گا، اس وجہ سے وہ ضرور ظلم میں مبتلا ہوگا، چنانچہ عموماً ازواج متعددہ (کئی بیویوں) والے جو در ظلم (ظلم و ستم) کے معاصی میں مبتلا ہیں، کیوں کہ حقوق اس تعدد (ایک سے زیادہ ہونے) کے اس قدر نازک ہیں کہ ہر ایک کا نہ وہاں ذہن پہنچ سکتا ہو اور نہ اُن کی رعایت کا حوصلہ ہو سکتا ہے،

تعددِ ازواج کی صورت میں چنانچہ باوجودیکہ شب کو رہنے میں اور ملبوس و ماکول لباس اور کھانے باہم عدل رکھنے کے چند فقہی مسئلے ہیں، میں برابر رکھنے کا وجوب (واجب ہونا) سب جانتے ہی ہیں، مگر اس تک کا اہتمام نہیں، باقی ان مسائل کا تو کون خیال کرتا ہے، کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک بی بی کے پاس بعد مغرب آجاتا ہے اور دوسری کے پاس بعد عشاء تو اس نے عدل کے خلاف کیا، اور لکھا ہے کہ ہر ایک کی باری میں دوسری سے صحبت جائز نہیں، اگرچہ دن ہی ہو، اور لکھا ہے کہ ہر ایک کی باری میں دوسری کے پاس جانا بھی نہ چاہئے، اور لکھا ہے کہ اگر مرد بیمار ہو گیا اور اس وجہ سے دوسری کے پاس نہیں جاسکتا اس لئے ایک ہی کے پاس رہا تو بعد صحت کے اتنی مدت دوسری کے پاس رہنا چاہئے، اور دینے لینے میں برابری کرنے کی جزئیات بھی اس قدر دقیق (باریک) ہیں کہ انکی رعایت ہر شخص کا کام نہیں،

تعدّد ازواج میں عدل نہ ہوئے | مجھ کو اس قدر دشواریاں اس میں پیش آئیں کہ اگر علم دین اور حسن تدبیر کا احتمال قوی اور غالب ہے حق تعالیٰ نہ عطا فرماتے تو ظلم سے بچنا مشکل تھا، سو ظاہر ہے کہ اس مقدار علم اور اس قدر اہتمام کا عام ہونا بعید بلکہ البعد (زیادہ دور) ہے، نیز ہر شخص کو نفس کا مقابلہ کرنا بھی کاہلے دارد (مشکل کام)۔ اب تعدّد ازواج بجز اس کے کہ اصاعت حق (حق ضائع) کر کے عاصی (گنہگار) ہو کیا نتیجہ ہو سکتا ہے،

اور یہ تو حقوق واجہ تھے، بعضے حقوق مروت کے ہوتے ہیں گویا واجب نہیں ہوتے، مگر ان کی رعایت نہ ہونے سے دل شکنی ہوتے ہیں، جو کہ حقوق رفاقت کے خلاف ہے، ان کی رعایت اور بھی دقیق اور غامض ( ) ہے، غرض کوئی شخص ہر وقت کے واقعات و معاملات کے جزئیات کو خیال رکھے اور متحضر کرے، پھر ان واقعات کے احکام علماء سے پوچھے پھر ان پر عمل کرے تو نانی یاد آجائے گی، اور تعدّد ازواج سے توبہ کرے گا، اِلَّا اَنْ تَضْطَرَّ اِلٰی ذٰلِكَ وَجْهٌ مِّنْ اَوْبَیْهِ الْفَقْرِ یَقِیْ (مگر کوئی شخص کسی قوی سبب مجبور ہو رہے ہو متثنیٰ ہے) اسی لئے حق تعالیٰ نے اجازت تعدّد کے بعد اس احتمال کو مصرحاً ارشاد فرمایا:

فَاِنْ یُخَفِّمُ اَنْ لَا تُعْدِلُوْا | "پس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل
قَوَّاحِدًا، | نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بی بی پر بس کر دو۔"

خود حق تعالیٰ کا اس طرح فرمانا صریح دلیل ہے کہ یہ احتمال بہت ہی غالب اور قوی ہے، پھر اتکفاء علی الواحدہ (ایک پر کفایت کرنے) کی نسبت آدنیٰ اَنْ لَا تَقْوُوا فرمانا یہ اس احتمال کی جانب وجود کو جانب عدم پر صاف ترجیح دے رہا ہے، اس لئے ع
اگر خواہی سلامت برکنا راست

کا اختیار کرنا اسلم ہے، نتیجہ مقصودہ جس کو میں بعد ذکر اسباب کے ذکر کرنا چاہتا تھا اور جس پر میں مزید زور دینا چاہتا ہوں، اور کسی کو یہ دہم نہ ہو کہ خود کیوں اس مشورہ کے خلاف کیا، بات یہ ہے کہ خلاف کرنے ہی سے یہ مشورہ سمجھ میں آیا، ع

من نکر دم شا حذر بکنید

میں نے طبقہ اناث سے وعدہ کیا تھا کہ میرے فعل کو تم سبب سمجھتی ہو مردوں کی جرأت کا تعدّد ازواج پر، میں اپنے فعل کے نتائج بتلا کر اس فعل کو سبب بنا دوں گا مردوں کے رک جانے کا تعدّد ازواج سے، کیونکہ اس فعل سے مجھ کو تجربہ ہو گیا، اور تجربہ کار کا قول زیادہ ماننے کے قابل؟

پس میں اپنے تجربہ کی مدد سے اپنے احباب اور بھائیوں کو اس تعدد سے مشورۃً منع کرتا ہوں، اگر میں
اگر میں اس تعدد کو اختیار نہ کرتا تو میرے اس منع کی زیادہ وقعت اس وقت خواہ آپ لوگ نہ کرتے تو
بعید نہ تھا، لیکن اب اس مانعت کی خاص وقعت اور اس مانعت پر عمل کرنا چاہیے، مگر ساتھ ہی
احکام شرعیہ میں تحریف نہ کی جائے،

بعض نے آیت **فَإِنْ جُعِفَتْ أَنْ لَا تُعَدَّ لِرَبِّكَ** اگر تم کو احتمال ہو اس کا کہ عدل نہ رکھو گے تو
پھر ایک ہی بی بی پر بس کر دو اور **وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُعَدَّ لِرَبِّكَ** النساء رادہ تم
سے یہ بھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیبیوں میں برابری رکھو، میں النساء کو جمع کر کے معنوی تحریف کی ہے، جس کی
تفسیر بیان القرآن میں کر دی گئی ہے،

تعدد ازواج اختیار نہ کرنا ہی بہر حال حکم شرعی تو یہی ہے کہ تعدد ازواج میں نکاح تو منع نہ
اسلم ہے، بہر حال میں ہو جاتا ہے، خواہ عدل ہو یا نہ ہو لیکن عدم عدل (انصاف
نہ کرنے) کے وقت گناہ ہوگا، اس لئے اسلم یہی ہے کہ تعدد اختیار نہ کیا جائے، ایک ہی پر قناعت
کی جائے اگرچہ ناپسند ہو،

فَإِنْ كُنْتُمْ هُمْ هُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا
شُكَّاءً وَيُجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خِيَلًا كَثِيرًا
(النساء: آیت ۱۹)

”اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہو
تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے
اس کے اندر کوئی بڑی مفسدیت رکھ دی ہو“

إلا اضطراراً استثنیٰ من قبل (مگر اضطراری حالت نے اس سے قبل کے بیان میں مستثنیٰ کر دی،
لہٰذا یہاں اس تفسیر کا نقل کرنا مناسب معلوم ہوا، دہونہا، بعض ہوا پرستوں نے دنیوی غرض سے آیات الہیہ
کے مضمون میں تحریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ آیت بالکل کثر ازواج کی نفی کر رہی ہے اس طرح سے کہ یہاں فرمایا کہ جب
عدل نہ ہو سکے تو ایک پر اکتفاء کرو اور دوسری آیت میں فرمادیا کہ تم سے کبھی عدل ہی نہ ہوگا، **وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُعَدَّ لِرَبِّكَ**
بَيْنَ النِّسَاءِ، دونوں آیتوں کے ملائے سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ جائز نہیں، فقط یہ محض مغالطہ طلہ
ہو، کیونکہ دونوں آیتوں میں عدل جلا جلا معنوں میں ہے اس آیت میں تو عدل فی الحقوق الواجبہ ہے، جب جہت
تصریح بھی کر دی، اور یہ قدرت میں ہو اور اس کے اعتبار سے واحد اور کثیر کے اختیار میں تفصیل فرماتی ہے اور
اس آیت میں عدل فی المحبت ہو، اور وہ عادتاً قدرت میں نہیں، اس لئے اس کی نفی فرمائی، پس اس ہوا پرست
کے دعویٰ سے اس کو اصلاً منس نہیں، بلکہ اس آیت میں بعد نفی عدل کے ارشاد ہے، **فَلَا تَمِيلُوا أَكْثَرَ الْإِمَائِلِ** جس کا
حاصل یہ ہوا کہ یہ تو ہم جلتے ہیں کہ عدل فی المحبت نہ ہو سکے گا، بلکہ قلب کو ایک طرف میلان رہے گا، اور اس میلان پر

(تفسیر بیان القرآن ص ۱۵۹) (تفسیر بیان القرآن ص ۱۵۹) (تفسیر بیان القرآن ص ۱۵۹) (تفسیر بیان القرآن ص ۱۵۹)

حضرت حکیم الامتؒ کے نکاح نانہا آگے آنے پر لکھتے ہیں کہ بنا بر کار کی بابت معلوم ہوا کہ مشیت پر مبنی تھا اور چند مصلحتیں شرعی تھیں، ورنہ ضرورت کا سوال نہ تھا، عزیزِ مین یہ دونوں بالکل صحیح ہیں، لیکن عنوان ان کا محل ہے، تفصیل نہ ہونے سے مجتہدین و محققین کے بڑھاپے کا احتمال ہے، کیونکہ اس کے یہ معنی سمجھائے جائیں گے، کہ کوئی الہامی حکم ہوا ہوگا، اس وجہ سے اسکو اختیار کیا گیا جو غلو فی نفسہ بھی ناپسندیدہ ہے، پھر تلبیس (طلاوٹ) اس میں اور بھی زیادہ مذہبوم ہے، اس لئے میں نے اصلی حالت کو منکشف (ظاہر) کرتا ہوں،

سب سے اول اس امر کا اصرار کرتا ہوں کہ میرا یہ فعل کسی مصلحت کی نیت سے یا کسی اشارہ غیبیہ پر عمل کرنے کے قصد سے نہیں ہوا، سبب قریب اس کا محض طبیعت کا تقاضا تھا، گو اس تقاضے میں کسی امر غلبی کو دخل ہو، اور گو پھر اس پر بہت سی مصلحتیں بھی مرتب ہو گئی ہیں، بلا تشبیہ (بغیر مشابہت کے) ایسی مثال جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر تشریف لے جانا بہ قصد عطا نبوت (نبوت عطا ہونے کا ارادہ) نہ تھا، آگ کی ضرورت پر طبعی تقاضا تھا، مگر وہاں جانے پر خاص عطا مرتب ہو گئی،

قصہ اس کا یہ ہو کہ میں نے مدت ہوئی ایک خواب دیکھا تھا کہ مجھ سے نکاح کے لئے کہا جا رہا ہے میں بطور تردد کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ شران شریف بڑھا کریں گی، میں بیدار ہوا تو قرآن شریف پڑھنے کے معنی تو یہ سمجھا کہ یہ مشاغل دنیہ میں مشغول ہو کر اس غم کو بھول جائیں گی (چنانچہ اس کا سامان بھی ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے) لیکن خواب کو کچھ زیادہ با وقعت نہیں سمجھا، بلکہ اس کے اتباع کا خیال تو کیا کرتا، اس کی کوشش کی کہ ایسا موقع نہ ہو، چنانچہ اپنے بھلے بچے سے پہلا نکاح کر دیا گیا، اور طبیعت خالی ہو گئی، خدا کی قدرت وہ بیوہ ہو گئی، تو اس کی کوشش کی کہ اس کا کہیں نکاح کر دیا جائے، چنانچہ متحدہ مواقع پر اس کی تدبیر و تحریک کی گئی، لیکن کہیں سامان نہ ہوا، نیز میں نے بڑی تدبیروں سے اس کو اپنے سے پردہ کر دیا، اپنے مکان میں تدبیر لطیف (نرم تدبیر) سے اس کی آمد و رفت، بود و باش اس قدر کم کر دی کہ قریب قریب منقطع کر دی، تاکہ وہ احتمال کلیۃ مدفوع و مسدود (ختم اور بند) ہو جائے، نیز میں اس امر کو خود اپنی مصلحت کے خلاف بھی سمجھتا تھا، کہ میرا زمانہ ان باتوں کا نہیں رہا، آزادی کے بعد پابندی سخت امر ہے، اور منکوحتہ اولیٰ کی مصلحت کے خلاف بھی سمجھتا تھا، کہ اُن کی سخت دل شکنی و دل آزاری بھی ہوگی، اور اس منکوحتہ ثانیہ کی مصلحت کے

خلات بھی سمجھتا تھا کہ اس کی عمر کو ضائع کرنا ہے، اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، اس انتشار میں ایک ذاکر صالح کو مکشوف (کشف) ہوا کہ احقر کے مگر حضرت عائشہؓ رات کے والی ہیں، انھوں نے مجھ سے کہا، میرا ذہن مٹا اس طرف منتقل ہوا، اس مناسبت سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے نکاح کیا، حضورؐ کا سن شریف پچاس سے زیادہ تھا اور حضرت عائشہؓ بہت کم عمر تھیں، وہی قصہ یہاں ہو مگر میں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، پھر میرے ایک دوست نے ایک بہت بڑے شیخ کامل کو جو اس وقت افادہ خلائق (مخلوق کو فائدہ پہنچانے) میں مشغول ہیں، خواب میں دیکھا کہ وہ میسری آمدنی کی تقسیم کا ایک خاص طریقہ بتلا رہے ہیں، کہ جس طرح گاہ گاہ میرے ذہن میں بطور احتمال خطور کیا کرتا تھا، کہ اگر ایسا امر ہوا تو آمدنی کو اس طرح تقسیم کیا کر دوں گا، اور میں نے اس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا، تو خواب میں وہی طریقہ یا اس کے قریب قریب (مدت گزرنے سے اچھی طرح یاد ہیں) وہ بزرگ بتلا رہے ہیں، اُن دوست نے جو عالم ہیں مجھ سے ذکر کیا، میں اس سے بھی واقف سمجھا، مگر باوجود ان سب منامات و مکاشفات صلحا، نیک لوگوں کے خواب اور کشف کے میں نے اس قصہ کو اپنے دل میں زیادہ جگہ نہیں دی، اور اس کی مدافعت (روک تھام) کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس رمضان ۱۳۳۲ھ کے نصف کے بعد پھر میں نے خواب دیکھا کہ خواب اڈل سے زیادہ مؤثر (اثر دے) عنوان سے مجھ کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منکوۃ اولیٰ سے ڈر لگتا ہے،

اس خواب کے بعد طبیعت میں وہی تقاضا جو مٹا دیا گیا تھا یا دبا دیا گیا تھا پہلے سے بہت زیادہ قوت کے ساتھ پیدا ہوا، اور وہ اپنی قوت سے ایسا غالب آیا کہ میں اس کی مخالفت نہ کر سکا، اور سب مصالح و موانع (مصلحتیں اور رکاوٹیں) مغلوب ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے ایک عزیز کو اس پیام لے جانے کے واسطے تجویز کیا، اور ان سے ذکر کیا، انھوں نے ایک بڑے شیخ کا جو کہ ظاہری و باطنی افادہ میں بفضلہ تعالیٰ مشغول ہیں نام لیا، کہ انھوں نے مجھ سے تصریح فرمایا تھا کہ ایسا ہو جانا بہتر کر مگر لحاظ اس کے اظہار سے مانع رہا تھا اس کو ظاہر کر دیا چونکہ اہل اللہ کے قلب میں بوجہ فورانی ہونے کے اکثر امر صواب وارد ہوتا ہے، اس سے کسی قدر اپنے خوابوں کا اور دوسرے صلحا کے مکاشفات وغیرہ کا محض اضغاث احلام (پراگندہ خواب) نہ ہونا راجح ہونے لگا، آخر اس عزیز کا پیام لے کر روانہ کر دینا طے کر لیا گیا، ہنوز (ابھی) وہ روانہ نہ ہوئے تھے، میں ایک بار خلوت میں بیٹھا تھا دفعۃً (اچانک) خیال آیا کہ ظاہر میں یہ معاملہ بے ربط سا معلوم ہوتا ہے معلوم نہیں

اس قدر قلب میں اس کا تقاضا کیوں ہی، فوراً ہی قلب میں بسا ختم یہ واقع ہوا کہ بہت سے درجات موقوف ہیں سقوطِ جاہ و دنیا می پر جن سے ثواب تک محدود ہے، کیونکہ تیرا جاہ ہر پہلو سے انتہا کو پہنچ گیا ہے پس اس واقعہ میں حکمت یہ ہے کہ تو بدنام ہوگا اور حق تعالیٰ وہ درجات عطا فرمادیں گے، پس یہی وہ مشیت خاص جس پر یہ قصہ بھی تھا، اور یہ تھیں وہ خاص مصلحتیں جو اس .... قصہ پر مرتب تھیں،

خلاصہ یہ کہ میری تحریک تو طبیعت کے تقاضے سے تھی، باقی یہ تقاضا خواہ ان واقعات ہی سے ہوا اور پھر اس میں حکمتیں بھی ہوں، غرض وہ پیام منکوحہ کے اور اس کے والدین کے پاس گیا، اس کے والد نے سنے، ہی اپنے خواب اس کے متعلق بیان کرنے شروع کر دیئے، اور بعد نکاح مجھ کو معلوم ہوا کہ پیام سے ایک روز قبل خود اس نے بھی خواب دیکھا تھا، اور وہ پیام باوجود مخالفت ... عرف کے نہایت خلوص اور عالی ہمتی سے منظور کر لیا گیا، اتفاق سے منکوحہ کے باپ یہاں آئے تھے، اُن سے درخواست کی گئی کہ مجھ کو رمضان میں سفر سے بچا لیا جائے، انھوں نے بوجہ اس کے کہ اس عزیز پیغام رساں کی معیت میں اختیار شرعی حاصل کر لیا تھا نکاح پڑھوا دیا، یہ خبر گھر پہنچی تو ہوا جو کچھ ہوا جس کا اثر قلب پر اس رجب تھا کہ اس وقت مجھ کو موت محبوب معلوم ہوتی تھی، اُدھر گھر میں کا صدمہ نہ دیکھا جاتا تھا، اُدھر کچھ علاج نہ تھا، گھر میں کے ساتھ سختی کرنا اس لئے گوارا نہ تھا کہ ضبط سے اندیشہ امراضِ صعبہ (دشوار بیماریوں کا) تھا، اور نرمی سے شکایت کالب و ارجح حد تہذیب سے گذرا جاتا تھا، ان اسباب کے بے حد تنگی معلوم ہوتی اس وقت دین کی قدر معلوم ہوتی، کہ:-

دل کو سنبھالنے والی چیز سوائے | بجز دین کے کوئی چیز اس وقت دل کو سنبھالنے والی نہ تھی، اور منجملہ اُن مصالح دین کے کچھ نہیں | کے جو اس واقعہ میں مضر (پوشیدہ) تھیں اور بعد میں ظاہر ہوئیں، دین کے اس اثر کا مشاہدہ تھا جو پہلے سے علم الیقین کے درجہ میں تو تھا مگر اب میں الیقین ہو گیا،

حضرت حکیم الامتؒ کو نکاح | ایک مصلحت یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اس کے قبل موت کی محبوبیت کی دولت ثانی سے موت کی محبوبیت | مجھ کو نصیب تھی، عقلاً گو محبوب تھی، مگر طبعاً محبوب نہ تھی، بلکہ ایک گونہ (ایک طرح) حیات سے دل چسپی تھی، الحمد للہ کہ اس واقعہ سے یہ دولت بھی نصیب ہوئی، اور گو ابتداء اس کی دل تنگی کے سبب ہوئی، مگر الحمد للہ کہ پھر باوجود رفع سبب (باوجود وجہ ختم ہوجانے کے) بھی وہ مستبب باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے،

نکاح ثانی سے حضرت حکیم الامتؒ | ایک مصلحت یہ ظاہر ہوئی کہ مجھ کو ثوابِ آخرت سے طبعاً رغبت کم تھی، آخرت کی رغبت بڑھ جانا | امتثال اور اِرادِ الہیہ کو جنت سے بھی افضل سمجھتا تھا، مگر اس کے ثمر میں

ثواب کا تصور کم ہوتا تھا، صرف رضائے حق و طلبِ نجات مرکزِ خیال تھا، اور اب معلوم ہوا کہ یہ ایک قسم کی کمی تو صورتِ استغناء تھی، الحمد للہ کہ اس کوتاہی کا بھی تدارک ہو گیا، اور تنگی کے پیش آنے کے وقت ضرر احکام کے مزدوری ہونے کے خیال نے طبیعت میں قوت نہ بخشی، استغناءِ ثواب نے پورا کام دیا، ...
والحمد للہ علی ہذہ النعمۃ،

نکاحِ ثانی سے حضرت حکیم الامتؒ ایک مصلحت یہ ظاہر ہوئی کہ مجھ کو اس وقت تک صبر اور رضا بالقضاء کا صبر اور رضا بالقضاء و تقویٰ الی اللہ (صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور اپنے آپ کو حقِ شأ الی اللہ کی حقیقت کا مشاہدہ کرنا کے سپرد کرنے) کی حقیقت کا مشاہدہ نہ ہوا تھا، الحمد للہ کہ ان مجبوروں کا جال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا،

نکاحِ ثانی سے حلم و تحمل کی دولت نصیب ہونا؛؛ ایک مصلحت یہ ظاہر ہوئی کہ حلم و تحمل کا جھکو ذوق نہ تھا، خدا تعالیٰ کا احسان ہے یہ کام بھی مجھ سے بوجہ احسن (اچھے طریقے سے) لیا گیا جس سے آئندہ بھی کام لے سکے کی امید تو کلاً علی اللہ رکھتا ہوں،

نکاحِ ثانی سے رسمِ جاہلیت کا ایک مصلحت یہ بھی ہوئی کہ رسمِ جاہلیت کا ابطال ہو گیا،
ابطال ہونا

نکاحِ ثانی سے تعددِ ازواج کی بعض حکمتیں بھی ظاہر ہوئیں، مثلاً کی حکمتوں کا انکشاف اسی ضمن میں خود تعددِ ازواج کی بعض حکمتیں بھی ظاہر ہوئیں، مثلاً صفتِ عدل کا استعمال بطور عجیب، تفصیل اس کی یہ ہے کہ آدمی کسی پر حاکم ہی نہ ہو یا حکومت سے استعفاء دیدے، اس کو اس صفت کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور سرکہ یہ کہ حاکم ایسے لوگوں پر مروجہ کے ساتھ استعمالِ عدل میں سیاست و ضابطہ کا برتاؤ کر سکے، یہ بھی آسان ہے، اس لئے کہ اس شخص کو صرف ایک حکومت کا حق ادا کرنا پڑتا ہو جس میں کوئی امر مزاحم (روکنے والا) نہیں،

دو بیویوں کے مابین عدل کرنا بخلاف صاحبِ ازواج متعدّدہ کے، کہ اس کے ماتحت ایسے دُعا حکومت میں سلطنت میں عدل کرنے سے جو اس کے محبوب بھی ہیں، اور اس محبوبیت کے سبب ایک درجہ میں معنی اس پر حاکم بھی ہیں، پھر محکوم بھی کیسے جن میں انصاف و عدل مشکل ہے،

کرنا صرف اسی حالت کے ساتھ خاص نہیں جبکہ ان دونوں میں جھگڑا واقع ہو بلکہ اگر وہ خود بھی دھجکڑی تب بھی اس حاکم پر ہر وقت کے برتاؤ میں ان میں برابری رکھنا واجب ہے، پھر جب جھگڑا پڑے اس وقت پر کشاکش ہوگی کہ ان کی حکومت کے حق ادا کرنا ہے تو محبوبیت کے حقوق فوت ہوتے ہیں

ان دونوں کا جمع کرنا صحیح بین الاضداد مخالف چیزوں کے جمع ہونے سے کم نہیں، اور نہایت ہی عقل اور دین کی اس میں ضرورت ہی کوئی کر کے دیکھ تو معلوم ہو، اور اگر حکومت سے سبکدوش رہنا چاہئے تو وہ اس لئے مشکل ہی کہ حقیقت اس کی زوجیت کو قطع کرنا ہے، سوا دل تو زوجیت کا یہ فطرۃ بھی محتاج، دوسرے محو بیت سے استعفیٰ تیسرے شریعت اس کو مبغوض ٹھہرا رہی ہے، پھر اسل جلاس کا کوئی وقت نہیں، ہر وقت اس کے لئے آمادہ رہنا چاہئے، پھر استغناء (دعویٰ کرنے) کا انتظار نہیں، ورنہ خود دست اندازی لازم، تو جو شخص اس نازک موقع پر عدل کو استعمال میں لے آیا وہ اعلیٰ درجہ کا عادل ہوگا، اور دوسری جگہ اس صفت سے کام لینا اس کو بالکل پانی ہو جائے گا، اور مثلاً اس کی قدر بڑھ جانا کہ جس طرف جاتا ہے اس طرح میں مجھ سے اس کو زیادہ التفات ہو، اسکی بہت قدر کی جاتی ہے، خاص طور سے خدمت کی جاتی ہے بشرطیکہ دونوں زوجہ (بیویوں) میں نری شیطنیت نہ ہو، ورنہ مجاہدۃ عظیمہ (بہت بڑا مجاہدہ) ہے، کہ یہ بھی ایک مصلحت عظیمہ ہی تعدد کی مثلاً صحت کا اچھا ہونا، کیونکہ ہر لیم میں ایک جدید چیز اس کو میسر ہے، اور جدت کے لئے نشاط اور نشاط کے لئے درستی صحت عاۃ لازم ہے،

تعدد و ازدواج کی ایک مصلحت	اور ایک مصلحت تعدد میں زیادت تعفیف (پاکدامنی) ہے، اور بھی
زیادت تعفیف ہر	مصالح متعددہ (بہت ساری مصلحتیں) اس تعدد میں ظاہر ہوتی ہیں

مگر یہ مصالح ان خطرات و خلیجانات (دساوس و شبہات) مذکورہ سابقہ کے ساتھ ایسے ہیں جیسے جنت کے رستہ میں پل صراط کہ بال سے باریک تلوار سے تیز، جس کو طے کرنا سہل کام نہیں، **إِلَّا مَنْ يُسِرَّ** اللہ تعالیٰ، اور جو طے نہ کر سکا وہ سیدھا جہنم میں پہنچا، اس لئے ایسے پل پر خود چڑھنے کا ارادہ نہ کرے بقول سعدیؒ

بدریا درمنافع بے شمار است و اگر خواہی سلامت برکنار است

(دریا کے منافع بے شمار ہیں، مگر سلامتی اسی میں ہے کہ کنارے پر ہی رہو !!!)

ان خطرات و جہالک کو عبور کرنے کے لئے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ ارزاں نہیں ہیں، دین کامل، عقل کامل، نور باطن، ریاضت سے نفس کی اصلاح کر چکنا و مش ذلک، چونکہ یہ مجموعہ نادر ہے، اس لئے تعدد و ازدواج میں بڑنایا اپنی دنیا برباد و تلخ کرنا ہے، اور یا آخرت و دین کو تباہ کرنا، ہرگز گندم گوں لا تقربوا کہ زہراست و حال پدر بہ یاد از آتم الکتاب دارم (حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ گندم کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ زہری، میں اپنے باپ (حضرت آدم علیہ السلام) کا حال لوح محفوظ سے یاد رکھنا ہوں)۔

سقوط جاہ اور بدنامی میں بہت درجہ موقوف ہیں، خلاصہ یہ کہ کچھ مصلحتیں خاص اس نکاح میں ظاہر ہوتی ہیں، جو پہلے سے قلب میں واقع ہوئی تھیں، جن کو مختصر میں نے ارد پر ذکر کیا ہے کہ بہت سے درجات موقوف ہیں سقوط جاہ پر الی قولہ تو کلاً علی اللہ رکھتا ہوں، اور کچھ مصلحتیں مطلق تعدد ازواج میں ظاہر ہوتی ہیں، ان مصالح میں سے مصلحت سقوط جاہ کی بہت محلِ مذکور ہوئی، اب اس کی کسی قدر تفصیل کرتا ہوں، کیونکہ اعظم مصالح اس واقعہ میں یہی ہے،

سویان اس کا یہ ہو کہ واقعی بدنامی اور ملامت واقعہ میں اس قدر ہوئی کہ شاید تمام عمر بھی اگر میں خدا نخواستہ واقعی عیب کرتا تب بھی اس قدر نہ ہوتی، اس واقعہ کے تین مواقع تھے، ہر موقع پر میری قسمت میں یہ دولت لکھی تھی، چنانچہ اول موقع نکاح کا تھا، اس میں جو کچھ ہوا اس کا مختصر بیان بعض اقوالِ جہلا کے اور پر کر چکا ہوں، دوسرا موقع یہ ہوا کہ جب گھر کے لوگوں پر زیادہ صدمہ دیکھا اور اندیشہ ہوا کہ میں زیادہ نوبت نہ پہنچے، اور دھراپنے قلب کو تحمل سے عاجز پایا، آخر تنگ آ کر ایک مختصر مجمع احباب عقلاء سے مشورہ کر کے اس جدیدہ کو قطع تعلق بواحدہ صریح (ایک طلاق صریحہ) قطع تعلق کرنے کا مضمون اسی عزیز کے ہاتھ جو نکاح کا پیام لے کر گئے تھے لکھ بھیجا، اس فعل سے گھر میں مجھ کو رد کا بھی، مگر میں نے یہ سمجھا کہ بد دن اس کے اس مصیبت کا کوئی علاج نہیں، اُدھر میں مردوں سے مشورہ کر چکا تھا، عورت کی رائے کو میں نے ناقص سمجھ کر بھی عمل نہ کیا، اس تحریر و پیام کا جو اثر دوسری طرف ہوا، اس کو سن کر دوسرا صدمہ پہنچا، مگر بجز برداشت کرنے کے اس کا کوئی علاج میرے ہاتھ میں نہ تھا، اب یہ دوسرا موقع ہوا بدنامی و ملامت کا، کسی نے کہا خواہ مخواہ دل شکنی کی، کسی نے کہا بیوی سے اتنا دہنا نہ چاہئے، کسی نے کہا یہ جائز کہاں تھا، اول موقع پر عوام نے زیادہ بدنام کیا تھا، اس دوسرے موقع پر اہل فہم و سمجھدار لوگوں نے زیادہ بدنام کیا،

اب تیسرا موقع سب سے زیادہ عجیب ہوا کہ جب وہ عزیز پیام پہنچا کر واپس آ گئے، تو اب منکوحہ اولیٰ کو یہ خیال غالب ہوا کہ افسوس میرے سبب انھوں نے اپنے ایک رغبت کے معاملہ کو قطع کیا اب ان کو عمر بھر قلی و رنج رہے گا، اور مجھ کو سخت شرمندگی رہے گی، اور لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ اس کے سبب ایسا ہوا، غرض ان خیالات نے اس قدر غلبہ کیا کہ اصل واقعہ سے زیادہ صدمہ کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور ارادہ کیا کہ اب میں خود جا کر بھڑکاج کی تجدید (نئے سرے سے نکاح کرنے) میں کوشش کروں، میں نے انجام سوچ کر ہر چیز منع کیا، اپنے ایک مخلص دوست صالح عالم سے

بطور وعظ کے ہمائش بھی کرائی، مگر ان کا یہ خیال قوی ہوتا گیا حتیٰ کہ خود رہاں جا کر سب کو راضی کر کے مجھ کو یہاں سے بلا کر تجدید کرادی، اس تجدید میں قوی قوی رکاوٹیں پیش آئیں، کہ جن میں بعض کا بھڑ بار ڈالنے کی تجویز بھی تھا، جس کو میں برداشت کرنا پسند نہ کرتا تھا، اور بدو ان اس کے ظاہر تجویز شوار تھی، اس وقت بیساختہ میرے قلب میں آیا کہ اب تک تو منامات و مکاشفات (خواب اور کشفوں) آجائے تھے (دلیل دیا) کرتے تھے، کہ یہ من الغیب (غیبی) ہے، مگر میرے قلب میں ان چیزوں کا زیادہ اثر تھا اب میں اس کے من الغیب ہونے نہ ہونے پر اسی سے استدلال کرتا ہوں، کہ میں کسی شرط زائد کو قبول نہ کروں گا، اگر پھر بھی اس کا وقوع ہو گیا تو میں من الغیب سمجھوں گا، ورنہ اس بار سے بچا رہوں گا، چنانچہ باوجود اس کے حق تعالیٰ نے سب کے قلوب کو دفعۃً (اچانک) بدل دیا کہ سب بشرطیں محذرت (ختم) ہو گئیں، اور تجدید ہو گئی، مزاحمت کا اس طرح بلا کوشش دفع ہو جانا میرے نزدیک ایک با وقعت دلیل ہے، اور اس سے بڑھ کر دلیل خود مزاحم کا کوشش کرنا یعنی منکوحۃ اولیٰ کا اس طرح سعی کرنا ہے، اب اس سے ان منامات و مکاشفات کا صدق راجح ہوتا ہے،

یہ تیسرا موقع تھا اس میں بھی بے حرملا مت کی گئی، کسی نے کہا طلاق کے بعد بلا حلالہ تجدید کہاں جاتر ہے، کسی نے کہا واحد صریح (ایک صریح طلاق) میں تجدید کی کون حاجت تھی، کسی نے کہا بس مسئلے مولویوں کے قبضہ میں ہیں، جس چیز کو دل چاہا اس کو درست کر لیا، کبھی نکاح کو کبھی طلاق کو وغیر ذلک من الجملات،

عرض تینوں موقعوں پر مختلف عنوانات سے اطراف و نواح میں آگ لگے گا سا غل مٹا کہ جس کو دیکھتے ہی قصہ ہی چرچا، و کانوں پر یہی تذکرہ، نشست گاہوں (بیٹھکوں) میں یہی مشغلہ، کوئی میرے احباب کو چھیڑتا ہے، کوئی احباب ہونے کے دعوے کے بعد شبہات و اعتراض کر کے اپنے دوست

ہونے کا ثبوت دیتا ہے،

ان کے مقابل اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت اہل فہم کی بھی قائم کر دی، جو ان سب واقعات کو سنت کے موافق سمجھ رہے تھے اور انکی محبت زیادہ بڑھتی جاتی تھی، چنانچہ سب سے پہلا واقعہ خواب کا تھا، اس میں سنت کی موافقت یہ ہوئی، کہ اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نکاح ثانی میں حضرت حکیم الامت کی بفضل تعالیٰ اضطراباً موافقت سنت کی بہت سی باتیں ہوئیں،

کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صورت ایک حریر کے ٹکڑے پر دکھلائی گئی، کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں دوسرا واقعہ بھانجے کی بیوی سے نکاح کرنے کا تھا، اس میں سنت کی موافقت یہ تھی کہ اسی طرح

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جو آپ کے متبئی (منہ بکلیے) کی بیوی تھیں ان کے طلاق دینے کے بعد نکاح فرمایا، تیسرا واقعہ وہ تھا جو جہلاء کے اقوال میں یہ قول نقل کیا گیا کہ اجماع معلوم ہوتا ہے ان میں پہلے سے ساز باز ہوگا، اسی طرح نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا گیا تو بہ تو بہ حضرت زینبؓ پر عاشق ہو گئے تھے، استغفر اللہ،

چوتھا واقعہ تفاوتِ عمر میں نکاح تھا، اس میں موافقتِ سنت کی یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اور حضرت عائشہؓ کی عمر میں اس سے زیادہ تفاوت تھا، پانچواں واقعہ منکوحہ اور لی کی دل جوئی کیلئے ثانیہ کو جواب دیدینے کا تھا، اس میں سنت کی دو موافقتیں ہوئیں، ایک وجہ اس آیت میں مذکور ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ
(الاحزاب، آیت ۷)

(یعنی اے نبی! جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ (قسم کھا کر) اس کو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں (پھر وہ بھی) اپنی بیبیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے؟) دوسری وجہ جو اس آیت کا شانِ نزول ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ (الطلاق، آیت ۱)
(یعنی اے پیغمبر! آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ (اپنی) عورتوں کو طلاق دینے لگو؟)

یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے ایک طلاق دیدی تھی، پھر حکم الہی آپ نے رجعت فرمائی، کذا فی الدر المنثور عن ابی حاتم وابن المنذر،

پچھٹا واقعہ تجدیدِ نکاح کا تھا، اس میں سنت کی موافقت ابھی مذکور ہوئی، کہ حضرت حفصہؓ سے بعد طلاق کے رجعت فرمائی تھی،

ساتواں واقعہ ہر کے خیف رکم، ہونے کا تھا، اس میں موافقتِ سنت قولاً و عملاً ظاہر ہو غرض اہل فہم کو خدا تعالیٰ نے اس طرح سمجھا دیا، میں یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے یہ سب کام اتباعِ سنت کی نیت سے کئے ہیں، بلکہ یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اضطرابِ اسنت کی ممانعت ہو جائے، جس سے زیادہ برکت کی امید ہوتی ہے، چنانچہ امیدِ برکت کی مزید تائید دو واقعات اور ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس واقعہ کی خبر سن کر ایک شیخ کامل نے جن کا میں نے اوپر اس عنداں

ذکر کیا ہے کہ اس وقت افادہ خلافت میں مشغول ہیں، مجھ کو خط لکھا، اس میں یہ تھا کہ حق تعالیٰ اس عقد کو موجب ترقی درجات سامیمہ بلند درجات کی ترقی کا سبب فرمائے،

دوسرا یہ کہ ایک دوسکر شیخ کامل نے جن کام میں نے اوپر اس عنوان سے ذکر کیا ہے کہ ظاہری و باطنی افادہ میں بفضلہ تعالیٰ مشغول ہیں میری اس درخواست کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس میں برکت فرمادیں، یہ فرمایا کہ ہم کو تو برکات کی توقع ہے،

بس یہ خلاصہ ہے مضمون مشیت اور مصلحتوں کا جس کا بنا، کار معلوم ہونا آنحضرتؐ نے لکھا ہے
 حضرت حکیم الامتؒ نے کالج | اسی سے آنحضرتؐ کے اس سوال کا جواب بھی نکل آیا کہ اس زمانہ میں
 ثانی اولاد ہونے کے خیال سے | جب تمام اعتراضات کی تمنا تھی کہ اولاد ہو اور اس کے سبب زردیہ کالج
 نہیں کیا، | ثانی ہو جائے، تو آپ نے نہ مانا، جب اس کی عمر تھی، اور طبقاً اولاد کی

خواہش ہوگی، لیکن وہ زمانہ گزر گیا، تو اب کیا وقت تھا، تقریر جواب کی ظاہر ہے کہ اس وقت بھی میں نے اولاد کے خیال سے نہیں کیا، اور نہ اقتضائے عمر (عمر کے تقاضا) سے کیا، اسباب مذکورہ بالا سے طبیعت میں ایک قوی تقاضا پیدا ہوا جس میں بلا قصد (بغیر ارادے) بہت سے دقیق مصالح بھی پیدا ہو گئے، اور عجب نہیں کوئی اولاد بھی ہو جائے، چنانچہ میں نے اس تقاضا کے قلب میں آنے کے وقت دعائے استغاثہ کے ساتھ دینی کتابوں سے تفادیل رنیک خال کا حصول بھی کیا، گو میں تفادیل کو موثر نہیں سمجھتا، اور نہ ایسا سمجھنا جائز ہے، مگر محض تقویت رجاء (تقویت امید) کے لئے تفادیل چند بار کیا، اس آیت کا مضمون ہر بار میں سکا۔

رَبِّكَ لَا تَنْزِلُ فِي فَرْدٍ اَوْ اَزْوَاجٍ خَلَقْتَ الْوَارِثِينَ (الانبیاء: ۲۸)

”لے میرے رب مجھ کو لاوارث مت رکھو (یعنی مجھ کو فرزند دیدیجئے کہ

میرا وارث ہو) اور سب وارثوں سے بہتر آپ ہی ہیں“

واللہ اعلم، اتفاقی بات ہے، یا اشارہ ہر عطاء اولاد کی طرف، چنانچہ اس کے بعد کی تحریر میں آنحضرتؐ کو اس بات کا احساس ہو گیا چنانچہ لکھا ہے، لیکن ان شرعی مصلحتوں اور حکم خداوندی کی باریک بینی کو دنیاوی امور پر ترجیح دینا بڑا کام ہے جو دنیا داروں سے اور خاص کر مستورات سے ممکن نہیں، چنانچہ اس میں احساس جواب کے ساتھ دنیا داروں اور مستورات کی ایک درجہ میں معذوری بھی بیان کی ہے، اس کی نسبت یہ ہے کہ درجہ حال میں ترجیح دینے کا کسی کو مکلف بھی نہیں بنایا، یہ تو ایک موہبت الہیہ (اللہ تعالیٰ کی عطاء) ہے جس کو عطا ہو،

حدود شرعیہ میں قولاً وفعلاً تجاوز نہ کرنے کا سب کو حکم ہے، تجاوز نہ کریں، اور تجربہ سے ثابت ہے کہ اس تحفظ حدود میں حق تعالیٰ نے یہ اثر دیا ہے کہ حزن و تشویش طبعی (طبعی فکر و غم) بھی اس قدر ضعیف ہو جاتا ہے کہ بالکل کالعدم ورنہ وہ کبھی برابر ہی تازہ ہوتا چلا جاتا ہے، جہلاء اس نکتہ کو نہیں سمجھتے اور تجاوز عن الحد وشرعی حد بڑھنے) کو اپنے مرض کا علاج سمجھتے ہیں، جو ان اشعار کا مصداق ہوتا ہے ۵

ہرچہ کردند از علاج وازدوا ۵ رنج انزردن گشت و حاجت نازدا
بے خبر بودند از حال درون ۵ استعیناد شد مت یفترون
گفت ہر دارو کہ ایشان کردہ اند ۵ آن عمارت نیست ویراں کردہ اند
یعنی ہر قسم کی دوا اور علاج کیا مگر یہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، وہ باطنی
حال سے غافل ہیں، اللہ کی پناہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہا کہ انھوں نے ہر قسم کی دوا
دارو کی ہے مگر اس بیماری کو ختم نہیں کیا، دگو یا طبیبیوں کے نزدیک یہ مرض لا علاج
نہیں ہے)۔

حضرت حکیم الامتؒ کا کھراج آگے آنے پر نے لکھا ہے تاہم جس قدر حالات (نام عزیزے) کی تخریر
ثانی سے اہلیہ کو مطلع نہ کرنے سے معلوم ہوتے، میری ناقص رائے میں اتنی کسر رکھی ارہ گئی کہ ان
کا سبب امور کو اول اگر بھابی صاحبہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو شاید ان کو
اتنا خیال نہ ہوتا، اب جو ہونے والا تھا ہو گیا، اس کا اگر یہ مطلب ہو کہ ان واقعات کی جو کہ بنا ہمار
ہیں ان کو خبر دی جاتی، سو یہ تو میں چند موقعوں پر کرتا رہا جس کا ان پر ہمیشہ گہرا اثر ہوا، کیا میں نے
ان سے اپنا پہلا خواہ کہہ دیا تھا، ایک بزرگ کا مکاشفہ متعلق مضمون حضرت عائشہؓ نہ وہ بھی کہہ دیا
تھا، باوجودیکہ انھوں نے تعبیر میں میرے ساتھ اختلاف کیا، مگر پھر بھی ان پر کئی کئی ماہ تک اثر رہا
جس کو دیکھ کر میں نے سچی بات دل کی کہدی کہ میرا اس وقت تو بالکل آندھ کیلے بھی ارادہ نہیں، یہاں تک
کہ میں نے کہا لاؤ میں عمر بھر کے لئے ایسی قسم کھاؤں کہ نکاح ہی نہ ہو سچ، لیکن مجھ کو تقدیر کی خبر نہیں
نہ یہ میرے قبضہ میں ہے، کہ حق تعالیٰ نے اگر دل کو بدلنا ہے تو بدلنے نہ دروں، انھوں نے ایسی قسم
کھانے سے اسی بنا پر ہمیشہ منع کیا، کہ خدا جلنے تقدیر میں کیا لکھا ہے، بہر حال ان کو یہ احتمال
ہمیشہ ستاتا رہا، اور میں اپنے ارادہ کے موافق اطمینان دلاتا رہا اور واقعی میرا ارادہ کو سوں بھی
نہ تھا، اور اگر یہ مطلب ہو کہ ارادہ ہوئیے بعد ان کو ارادہ کی اطلاع نہ کی، اور بہت اہل الرائے بھی

یہ کہتے ہیں، سو اس میں میرا یہ خیال ہوا، اب خواہ وہ غلط ہو یا صحیح کہ یہ قیامت تک موافقت کریں گی اور صریح مخالفت (کھلی مخالفت) کے بعد پھر مجھ کو مناسب نہ ہوگا، کلاسیں زیادہ دل تنگ کنی ہے اور اگر بلا اطلاع کر لیا تو آخر مجبور ہو کر ساکت و ساکن (خاموش) ہو جائیں گی، بس اس خیال سے میں نے اپنے ارادہ کی اطلاع نہیں کی، اور بعد کے واقعہ تجدید سے تو یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اطلاع تو کیا معنی اگر مشورہ و اجازت بھی حاصل کر لیتا تب بھی کچھ نفع نہ ہوتا، چنانچہ خود سعی کرنا تو مجھ کو اجازت دینے سے بڑھ کر اس رضا و سکون میں مؤثر ہے، مگر کوئی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، اب آپ آنعزیز کا یہی جملہ تسلی بخش ہو سکتا ہے کہ جو ہونے والا تھا ہو گیا، اس کے ساتھ اتنے اضافہ کی اور ضرورت ہو کہ دعا و التجا آخر علاج ہے اور اسیر علاج ہے،

یہد قلبہ کے بعد پریشانی اور آنعزیز نے اپنی محبت سے لکھ لے "لیکن مجھ کو اس کا صدمہ ہوتا ہے بچہ و غم کہاں؟ جب مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے عیش و آرام میں فرق پڑ گیا۔"

یہ آنعزیز کی محبت کا مقتضاء ہو اور ہونا بھی چاہئے، اور حقیقی بھائی کے ساتھ تو کیوں نہ ہوتا، ہر نوعی بھائی کے ساتھ ہونا چاہئے۔

جو از محنت دیگران بے غسی و نشاید کہ نامت نہند آدمی

"یعنی اگر دوسروں کے بچہ و غم سے تم بے خبر ہو تو مناسب نہیں کہ تمہارا نام آدمی کہیں"

مگر میں آنعزیز کو بے فکر اور مطمئن کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے اس عیش سے زیادہ مجھ کو عیش عطا فرمائی، یعنی وہ عیش دنیا کا تھا اور واقع میں مجھ کو اس سے ایک گونہ دلچسپی ہو گئی تھی، اور کبھی کبھی سوچ کر ڈرتا تھا کہ خدا نہ کرے اس آیت کا مضمون تو مجھ پر صادق نہیں آنے لگا۔

نَهْنُوا بِالنَّيْظِ وَاللَّيْثِ وَالْهَيْبَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْهَيْبَةِ (آیت ۷)

"اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے (اور آخرت کی فکر اصلاً

نہیں کرتے) اور اسی میں جی لگا بیٹھے، (آئندہ کی کچھ فکر نہیں)"

خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان واقعات نے اس حدیث کے معنی سمجھا دیے،

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

"اے اللہ آخرت کے عیش کے سوا کوئی عیش نہیں ہے"

ادل اول ذرا جی گھرایا مگر حق تعالیٰ نے دکھلا دیا

درد از یار ست و در ماں نیز ہم و دل فدائے او شد و جان نیز ہم

ملہ درد دست کی طرف سے ہوا اور اس کا علاج بھی انہی کے پاس ہی، دل و جان اس پر قربان ہو۔

اور اس آیت کے معنی دکھلا دیتے،

مَا آصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ اللَّهُ مَخْرَجًا
وَالْمُتَّقِينَ اَلَيْتَ مَثَلًا "کوئی مصیبت بدین حکم خدا کے نہیں آتی، اور جو شخص اللہ پر پورا
ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو صبر و رضا کی راہ دکھاتا ہے"۔

بس یہی قلب کے بعد پریشانی کہاں، کہاں رنج و غم، باقی طبعی اثر خفیف رہا، سا کسی وقت ہو وہ پریشانی
نہیں، دوسرے اس سے کوئی خالی نہیں، ہمیں دے وہ خود علاج ہے بہت سے امراض کا جن میں نفوس متا
مبتلا ہیں، اس حیثیت سے وہ سب رحمت ہیں، اس لئے میں الحمد للہ پہلے سے زیادہ عیش میں ہوں اور
بفضلہ تعالیٰ اب تو ظاہر ابھی سکوت و سکون بڑھتے رہنے سے پہلے رنگ کا عیش بھی مع شے زائد کے
عود (واپسی) کرتا آتا ہے،

خط کے جواب میں مکمل رسالہ آگے آنے کے بعد خط کے خاتمہ کا جملہ ہے؛ "اس لئے اپنے اطمینان خاطر
لکھنے کا سبب کے لئے میں التجا کرتا ہوں کہ اپنے قلم سے اس کے مفصل حالات تحریر
فرمائیں، زیادہ نیاز مند، فقط میری بدی حالت اس وقت بوجہ نفاہت (مکڑوری) کے اتنی تفصیل
کی متحمل (برداشت کرنے والی) نہ تھی، نیز واقعات کے ساتھ علوم کا منظم رشتا لیں اگر نا شاید یہ سچے
تفصیل کے تطویل (طویل) ہونا معلوم ہو، مگر آنے کے تعلق طبیعت و اثر محبت نے قلب میں
ایک جوش پیدا کر دیا جس سے جو بیباختہ قلم میں آتا گیا، پھر اس مجموعی مضمون کی نافعیت (فائدہ مند
ہونے) پر نظر کر کے کہ اس کو ایک رسالہ قرار دے کر اس کا ایک باب و لالت نام بھی رکھ دوں، چنانچہ
یہ نام خیال میں آیا: الخطوب المذیہ للقلوب المینید" یعنی وہ واقعات جو خدا کی طرف رجوع ہونے
والے قلب کو گراختہ اور نرم کر دیں،

تعدّ و ازواج سے بچنے ہی میں اب میں اپنے اس خط کو ایک مناسب مقام و مفید دستور العمل پر ختم
سلامتی ہے کرتا ہوں جس کے تین جہز و ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ تو میں اصل
خط میں مشورہ دے چکا ہوں کہ تعدّ و ازواج ایک بڑھاپہ مسک ہو، جس طرح قضاء یعنی حکومت کے
قبول کرنے میں حدیث میں نہایت تہدید (دھمکی) ہے، یہ بھی اس سے کم نہیں، بلکہ میں نے جواب
مصلحت حصول صفت عدل کے متعلق بیان کی ہے، اس سے یہ تو معلوم ہو گیا ہو گا کہ بعض وجوہ
سے یہ قضاء بھی اشد ہے، جب اس سے تحذیر (ڈرنے کا حکم) وارد ہے تو اس کی جرأت کب زیادہ
اور مکرر کہتا ہوں کہ میرے اختیار کرنے سے دھوکہ نہ کھایا جائے اس اختیار کرنے سے تو پورا پتہ چلا ہے

ع من نکردم شاعر یکسند

لیکن جو شخص اس مشورہ سے قبل اس زنجیر میں بندھ چکا ہو اس کے لئے ضرورت ہے کہ اس کے پورے حقوق ادا کرے، اس طرح ان معتد سیدیوں پر بھی واجب ہو کہ نفس کا اتباع چھوڑ کر شریعت کو اپنا رہبر بنائیں، احکام شرعیہ کی تفصیل تو علماء کی مراجعت سے معلوم کرنا چاہیے، اس مقام پر میں مشورہ کے درجہ میں ایک دستورِ عمل جو بعد تفصیل کے تین دستورِ عمل ہیں تینوں شخصوں کے لئے لکھتا ہوں:-

پہلا دستورِ عمل شوہر کے لئے | (۱) ایک بی بی کا راز دوسری سے نہ کہے، (۲) دونوں کا کھانا اور دونوں کا رہنا الگ الگ رکھے، ان کا اجتماع آگ اور بارود کے اجتماع سے کم نہیں (۳) ایک سے دوسری کی شکایت ہرگز نہ کرے (۴) ایک کی تعریف دوسری سے نہ کرے (۵) غرض ایک کا تذکرہ نہ دوسری سے کرے نہ دوسری سے کرے، اگر ایک شروع بھی کرے فوراً روک دے کہ اور کچھ بات کر دو (۶) اگر ایک دوسری کی کوئی بات پوچھے ہرگز نہ بتلائے، مگر خوشنوت (سختی) نہ کرے، لطف سے منع کر دے (۷) دینے لینے میں یہ شبہ نہ ہونے دے کہ ایک کو زیادہ دیدیا ہو، اس کو صاف صاف ظاہر کر دے (۸) باہر سے آنے والی عورتوں کو سختی سے روکے کہ وہ دوسری جگہ کی حکایات یا شکایات بیان نہ کریں (۹) اور نہ خوشامدی میں ایک ساتھ کم محبتی کا دعویٰ دوسری کے سامنے کرے (۱۰) اگر موقع ہو ایک ایسی روایت کر دے کہ دوسری تمھاری تعریف کرتی تھی (۱۱) لطف سے اس کی تدبیر ہو سکے تو مفید ہو کہ ایک دوسری کے پاس ہدیہ وغیرہ بھی بھیجا کریں،

دوسرا دستورِ عمل منکوحہ قدیمہ | (۱) جدیدہ پر حسد نہ کرے (۲) اس پر طعن تشنیع نہ کرے (۳) بہ تکلف کے لئے | جدیدہ کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے، تاکہ اگر اس کے دل میں

محبت نہ ہو تو عداوت بھی نہ ہو، (۴) شوہر سے کوئی ایسی بے تکلف گفتگو نہ کرے کہ شوہر کو اس جذبہ کے سامنے اس کا ہونا اس لئے ناگوار ہو کہ اس کو یہ احتمال ہو کہ یہ جدیدہ بھی ایسی بے نیازی نہ دیکھے، (۵) شوہر سے جدیدہ وغیرہ کا کوئی عیب بیان نہ کرے کہ کوئی شخص اپنے محبوب کی عیب گوئی خصوصاً قریب کی زبان سے پسند نہیں کرتا، (۶) جدیدہ سے ایسا برتاؤ رکھے کہ اس کی زبان اس قدیمہ کے سامنے ہمیشہ بند رہے (۷) شوہر کی اطاعت و خدمت و ادب میں اور بیشی (اضافہ) کر دے تاکہ اس کے دل سے نہ اتر جائے (۸) اگر شوہر سے ادائے حقوق میں کچھ کمی بھی ہو جائے تو جو کمی حد تکلیف تک نہ پہنچے اس کو زبان پر نہ لائے، اور اگر حد تکلیف ہو تو جس وقت مزاج خوش پائے ادب سے عرض کر دے،

(۹) جدیدہ کے اعزہ (رشتہ داروں) سے خوش اخلاقی و مدارات (حسن سلوک) کا برتاؤ رکھے کہ جدیدہ کے دل میں گھر ہو (۱۰) گاہ کا (کبھی کبھار) اپنا دن جدیدہ کو دیدیا کرے، تاکہ شوہر کے دل میں قدر بڑھے تیسرا دستور اصل منکوہ جدیدہ (۱) قدیمہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جیسے اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے کے لئے ہیں، (۲) شوہر پر زیادہ ناز نہ کرے اس گمان سے کہ میں زیادہ محبوب ہوں خوب سمجھ لے کہ قدیمہ سے جو تعلقات رفاقت ہیں جو کہ دل میں جاگزیں ہو چکے ہیں یہ نفسانی نیا جو خوش اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا (۳) شوہر سے خود جدار بنے پہنے کی درخواست نہ کرے (۴) اگر شوہر جدار کھڑے لگے تب بھی گاہ گاہ قدیمہ سے ملنے جایا کرے، قدیمہ کو دعوت وغیرہ کے لئے بلالیا کرے (۵) شوہر کو سمجھاتی رہے کہ قدیمہ سے بے پروائی نہ کرے (۶) اگر قدیمہ کچھ سختی یا طعن وغیرہ کرے تو اس کو ایک درجہ میں معذور سمجھ کر معاف کر دے، اور شوہر سے تو ہرگز شکایت نہ کرے (۷) قدیمہ کے عزیزوں کی خوب خدمت کرے (۸) قدیمہ کی اولاد سے بالخصوص ایسا معاملہ رکھے کہ قدیمہ کے دل میں اس کی محبت و قدر ہو جا (۹) ضروری امور میں قدیمہ سے مشورہ کرتی رہے کہ اس کے دل میں قدر بھی ہو اور اس کو تجربہ بھی زیادہ ہے (۱۰) اگر اپنے میکے میں جائے قدیمہ سے خط و کتابت بھی رکھے،

ان شعرا:-
 انصیحت بجاتے خود کریم روزگالے دریں بسر بردیم
 گر نیاید بگوش رغبت کس بر رسولان بلاغ باشد و بس
 ترجمہ:-
 (ہم نے اپنی جگہ نصیحت کر دی اور اس طرح اپنی زندگی بسر کر دی
 اگر کسی کو اس میں رغبت نہ ہو تو مضائقہ نہیں) کیونکہ قاصدوں کے

ذمہ صرف پہنچانا ہے اور بس !!

وَالسَّلَامُ مِنَ اتَّبَعَ الْفُكْمَى وَالِدُ عَاءٍ مِّنْ وَفَى الْهُوَى وَأَنَا الْحَقِيقُ

بِنَامِ حَبِيبِ

۲۷۲ ذی الحجہ ۱۳۳۲ھ

دوسرا ضمیمہ ختم ہوا

تیسرا ضمیمہ فہرست تحلیل بعض محرمات

اس سے پہلے کے دو ضمیمے تحریم بعض محلات کے تھے، یہ تیسرا ضمیمہ اس کے مقابل کی فہرست یعنی تحلیل بعض محرمات (بعض شرعاً حرام برائے نکاح کو حلال سمجھنے کا ہے، منجملہ ان کے ایک یہ صورت ہے کہ بعض لوگ رضاعی بھائی بہن خاص انہی کو سمجھتے ہیں جو ایک زمانہ میں ایک عورت کا دو دو بیٹیں، اور مختلف زمانوں میں دو دوہ بیٹے دلے بچوں کو ایک دوسرے کے لئے حلال سمجھتے ہیں، سو یہ اعتقاد بالکل باطل ہے، اس حرمت کے لئے زمانے کا اتحاد و اختلاف سب برابر ہو منجملہ ان کے ایک یہ صورت ہو کہ اکثر لوگ لاوارث لڑکیوں کو جن کا کوئی ولی شرعی نہیں ہے، پرورش کر کے ان کے بلوغ کے قبل اپنی ولایت سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں، سو یہ نکاح اصلاً منعقد نہیں ہوتا،

تیسرا ضمیمہ ختم ہوا

بعض جزئیات انقلاب مع صلاح

اصلاح معاملہ متعلق ولایت نکاح

ولایت نکاح سے متعلق چند نکات کو تاہیوں کا بیان
 اس ولایت نکاح (نکاح کا اختیار ہونا) میں بھی مختلف کوتاہیوں کا وقوع شائع ہے، اس لئے مختصر اُن پر متنبہ کرنا ضروری ہے، وہی ہند (اور وہ یہ ہیں) :-

لا وارثا نابالغ لڑکی کا نکاح کر دینا
 ایک کوتاہی تو وہی ہے جو ابھی قریب اور ضمیمہ ثالثہ میں لا وارث نابالغ لڑکی کے نکاح کر دینے کے مضمون میں مذکور ہوئی ہے، ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض جگہ ابتداء رسم دعوت کے سبب دلی اقرب (نزدیک کے ولی) کو دلی ابعد (دور کے ولی) کے سامنے بیکار سمجھے ہیں مثلاً ایک نابالغ لڑکی کا ایک بالغ بھائی ہے، اور ایک چچا، تو چچا اپنی کوڑا سمجھ کر اس بھائی کا کچھ دخل نہیں سمجھتا اور اپنے کو مختار مستقل سمجھ کر اپنی ولایت سے اس کا نکاح کر دیتا ہے، اور اس سے اجازت حاصل نہیں کرتا، بلکہ بعض جگہ اس کی ناراضی کی حالت میں بھی جبراً نکاح کر دیتا ہے، حالانکہ شرعاً اس صورت میں بدون بھائی کی صرح اجازت کے نکاح درست نہیں ہوتا خصوصاً اس رسم کا اثر لڑکی کے نکاح کے بائے میں ماں پر خاص طور پر ہوتا ہے، کہ خود ماں اپنے سامنے کسی کو مختار نہیں سمجھتی خصوصاً عصبات (خاص طور پر شوہر کے ددھیائی رشتہ داروں) کو (جو کہ اس کے حق میں ماں پر شرفاً مقدم ہیں) یہ جاہل ماں اپنے سے مقدم تو کیا تو خیر بھی نہیں سمجھتی، یعنی اُن کا بالکل حق ہی نہیں سمجھتی، تو سمجھ لینا چاہئے کہ ماں کا حق ولایت اس وقت ہو جب عصبات (دو دھیائی رشتہ داروں) میں سے کوئی نہ ہو،

نابالغ بچی کی پرورش میں کوتاہی کے باوجود باپ کا حق ولایت باقی رہتا ہے، ایک کوتاہی جس میں بعض نیم مٹلا بھی گرفتار ہیں یہ ہے کہ باپ کی ولایت کو اس کے ساتھ مشروط سمجھتے ہیں، کہ وہ اس نابالغ کی خدمت اور پرورش کرتا ہو، ورنہ اگر وہ کسی عذر سے بی بی کے ساتھ ناجاتی (نا اتفاقاً)

کی وجہ سے اس کی پرورش میں کوتاہی کرے تو اس کی ولایت کو ساقط سمجھتے ہیں، گو بلا عذر اولاد کا حق ضائع کرنا معصیت (گناہ) ہے، لیکن معصیت سے ولایت نکاح تو سلب نہیں ہوتی، (چنانچہ جاتی) اور سوہ اختیار (بڑے اختیار) کی صورت جو فقہار نے لکھی ہے وہ ادربات ہی ہر کوتاہی اس سوہ اختیار میں داخل نہیں، ہمارے وطن میں ایک زاعم علم (خود ساختہ عالم) نے عجیب مضمون لکھا تھا، اور لطف یہ ہے کہ ایک مجمع میں اس کا اعلان بھی کیا، مگر نظر رد سے سنا گیا، اور یہ لکھا تھا کہ جب معصیت سے ولی اللہ کی ولایت زائل ہو جاتی ہے تو ولی النکاح کی ولایت کیوں زائل نہ ہو جائے گی، یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ دیکھو نماز ایک تعلق ہے عبد (بندہ) اور رب کے درمیان میں، اور نفقہ و ضرر و ضرر کے ٹوٹنے سے باطل ہو جاتی ہے، تو نکاح جو کہ ایک تعلق ہے عبد اور عبد میں تو وہ نفقہ و ضرر سے کیونکر باطل نہ ہو جائے گا، یاد رکھنا چاہئے کہ دین کے لئے محض رائے کافی نہیں، حجت شرعیہ (شرعی دلیل) کی حاجت ہے، اور اس تقریر کا حجت شرعیہ نہ ہونا ظاہر ہے،

سو تیلے باپ کو حق ولایت | ایک کوتاہی اس سے بڑھ کر ہو کہ جس شخص کو کبھی اور کسی درجہ میں بھی نکاح کسی مؤثر حاصل نہیں، | حق ولایت نہیں وہ اپنے کو ولی النکاح سمجھتا ہے، چنانچہ اکثر جبکہ سو تیلے باپ کو ولایت نکاح کا دعویٰ کرتے ہوئے، بلکہ اسی ولایت من عومہ کی بناء پر نابالغ کا نکاح کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، حالانکہ یہ شخص ولی اُبعَد بھی نہیں، البتہ اگر کسی صورت میں ماں کو حق ولایت ہو، یعنی جبکہ عصبیت میں سے کوئی نہ ہو، اور ماں اپنی طرف سے اس شوہر کو ذلیل نکاح کر دینے کا باطل ہے، تو یہ نکالت کی بناء پر البتہ اس کو اس نکاح کا اختیار حاصل ہو جائے گا، اور بدو ان اس کے یہ کوئی چیز نہیں،

ولی کے جبراً نکاح کر دینے سے | ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کو ولایت نکاح تو حاصل ہے، نکاح درست نہیں ہوتا، | مگر ولایت جبر یہ (زبردستی کے اختیار کی ولایت) نہیں ہے، ہر یہ ولایت ہے کہ اس کے استیذان (اجازت مانگنے) پر منکوحہ کا سکوت (خاموشی) اذن (اجاز) سمجھا جاتا ہے، یعنی لڑکی بالغہ ہے، مگر یہ شخص جبراً اس کا نکاح کر دیتا ہے، یعنی وہ تصریحاً انکار اور رد کرتی ہے، مگر اس کی پرواہ نہیں کی جاتی اور ظلم اور زور کر کے اس کو بیوی بنا لیتا ہے اور عمر بھر حرام کاری ہوتی ہے، اور افسوس کہ عام لوگ بناء بر جہل (جہالت کی وجہ سے) ان ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنی عاقبت برباد کر دیتے ہیں، لوگوں کے خیال میں نکاح کے چند الفاظ ایسے مؤثر رائے

رکھنے والے ہیں کہ ان کی تاثیر کی کوئی شرط نہیں،

باکرہ بالغہ کا سکوت ہی اذن ہے | ایک کوتاہی جو کہ بہت ہی عام ہے خاص دلی جائز سے صادر ہوتی ہے، وہ یہ کہ مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ باکرہ لڑکی جب بالغہ ہو تو اس سے ہتیندان یعنی اجازت لینا صحبت نکاح کے لئے ضروری ہے، اتنا فرق ہے کہ اگر دلی جائز یا اس کا وکیل یا اس کا رسول یعنی جس کو اس نے بھیجا ہو یہ لوگ اس بالغہ سے اذن چاہیں تب تو اس کا سکوت اذن ہے، اور اگر کوئی اور شخص اذن چاہے تو جب تک وہ زبان سے اجازت نہ لے محض اس کا سکوت (خاموش رہنا) اذن نہ ہوگا، البتہ اگر قبل اذن دلی نے نکاح کر دیا اور بعد نکاح اس منکوحہ بالغہ کو خبر پہنچی تو اگر یہ خبر پہنچا نہ ہو دلی کا فرستادہ (بھیجا ہوا) ہو، یا اگر فرستادہ نہیں تو وہ خبر پہنچانے والا اگر ایک ہی تو عادل اور دیندار ہو، یا کم از کم د شخص ہوں، اگرچہ ثابت العدالت (عادل ثابت) نہ ہوں مگر مستور الحال ہوں، (جن کا حال چھپا ہوا ہو) تو اس صورت میں بھی اس کا سکوت اذن ہوگا، اور اگر ایک شخص غیر عادل ہو تو اس وقت اس کا سکوت کافی نہ ہوگا، (کذا فی الدر المختار، رد المحتار ج ۲ صفحہ ۴۸۹، ۴۹۰) اور جن صورتوں میں اذن نہیں ان صورتوں میں صحبت نکاح اُس وقت ہوگی جبکہ وہ زبان سے اجازت دے یا اس سے کوئی فعل صادر ہو جو اس کی رضا پر دلالت کرے، مثلاً وہ اپنا مہر یا نفقہ مانگنے لگے، یا ہمبستری کے وقت انکار نہ کرے، اور جب تک یہ امور نہ پائے جائیں نکاح موقوف (رکا ہوا) رہے گا،

نکاح موقوف کے احکام | نکاح موقوف کے احکام میں سے یہ امور ہیں:-

(۱) اگر قبل نفاذ نکاح کے احداث زوجین (میاں بیوی میں سے کوئی ایک) مر جائے نکاح باطل ہو جائے گا، نہ ہر واجب ہوگا اور نہ ایک کی میراث دوسرے کو پہنچے گی، (۲) قبل نفاذ نکاح کے اس عورت سے بوس و کنار یا صحبت کرنا حرام ہے، کیونکہ نفاذ خود ان افعال سے معلق (علت والا) ہے، تو یہ افعال نفاذ پر مقدم ہوئے، اور ظاہر ہے کہ بدوین نکاح کے یہ افعال حرام ہیں، اگرچہ پھر اپنی افعال سے نفاذ ہو جائے، (کذا فی رد المحتار عن البحر، ج ۳، ص ۲۱۱ سطر ۵ قولہ وکتبیلہا الخ، یہ تو مسئلہ کی تفصیل ہوتی،

قبل نکاح باکرہ منکوحہ سے | اب اس کوتاہی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس وقت عموماً عادت ہو کہ قبل نکاح باکرہ (کنواری کے نکاح سے پہلے) منکوحہ سے اذن نہیں لیا جاتا، اور بعض اوقات خبر بھی بطریق مذکورہ اس کو نہیں پہنچتی، اور وہ اسی رہے گا،

حالت سے رخصت کر دی جاتی ہے، تو یہ رخصت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ اس کا نکاح نافذ نہیں ہوتا موقوف رہتا ہے، پھر جب شوہر کے ساتھ اس کی خلوت ہوتی ہے اور وہ اظہار ناراضی کا نہیں کرتی تب نکاح نافذ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بوس و کنار یا ہمبستری سب حرام ہوتا ہے، گو اس کے بعد نکاح صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سب افعال حلال ہوتے ہیں، مگر اول بار کا بوس و کنار وغیرہ سب حرام ہوا جس میں زوجین تو مبتلا ہوئے ہی غور وہ دلی صاحب بھی جو سبب اس از نکاح محرم (حرام کاری) کے ہوئے اس ذیل میں شریک ہوئے،

نکاح سے قبل منکوحہ سے اذن | اور اس کا بہت آسانی سے انتظام ہو سکتا ہے، کہ قبل نکاح اذن حاصل کرنا ضروری ہے، | کریں، یا نکاح کر کے فوراً خود جا کر اطلاع کر دیں، نیز اگر اتفاق سے زوجین میں سے کوئی مر گیا تو ہر اور میراث کے احکام میں بوجہ جہل کے اختلال و اختلاف (جہالت کی وجہ سے خرابی اور اختلاف) ہوگا، گویا واقعہ کم پیش آتا ہو مگر پیش آتا بھی ہے،

نکاح موقوف کی صورت میں | اور ہمبستری کی حرمت (حرام ہونے) کی خرابی تو سب ہی جگہوں پر پیش شب زفات میں عورت اظہار | آتی ہے، اور اگر ایسی صورت میں کہ نکاح نافذ نہ ہو ہمبستری کے وقت ناراضی کرے تو نکاح نافذ | بھی ناراضی و نفرت کا اظہار کرے جیسا کہ زفات (پہلی مرتبہ کی ہمبستری) کے وقت بعض عورتیں کرتی ہیں تو وہ نکاح نافذ بھی نہیں ہوتا، پس ہی نہیں ہوگا

تمام عمر حرام ہوتا رہتا ہے، اپنی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ کم از کم نکاح خوان قاضی (نکاح پڑھانے والا قاضی) عالم ہونا چاہئے تاکہ ان امور کا انتظام پورے طور سے کرے،

بارہ برس کی عمر کی لڑکی کی اجازت | ایک کوتاہی مسئلہ ولایت کے متعلق یہ ہوتی ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھ ہوئے معبر نہیں | ہیں کہ بارہ برس کی عمر میں لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، پس بعض جگہ

ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی بارہ برس کی ہے اور واقع میں وہ نابالغ ہے، اور دلی قریب موجود ہے مگر باوجود اس کے دلی بعید یا اجنبی غیر دلی اس لڑکی کو بالغ سمجھ کر اس کے منہ سے اجازت لے کر اور اس کو کافی سمجھ کر کہیں اس کا نکاح کر دیتا ہے، حالانکہ بوجہ نابالغ ہونے کے اس کی اجازت اصلاً معبر نہیں، سو سمجھ لینا چاہئے کہ بارہ برس میں بالغ ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کا بالغ ہونا حیض کے آنے سے ہے، البتہ اگر پندرہ برس پورے ہو کر بھی حیض نہ آئے تو پھر اس کے بلوغ (بالغ ہونے) کا حکم کر دیا جائے گا،

اگر کسی نابالغ لڑکی کا نکاح باپ یا ایک کوتاہی ولایت کے متعلق ایک اور مسئلہ میں ہوتی ہے، وہ مسئلہ دادا کے علاوہ کسی دلی جائز نے یہ ہے کہ اگر بجز باپ اور دادا اور دادا کے علاوہ کوئی دوسرا ولی جائز نابالغ لڑکی کا نکاح کفو سے ہر مثل پر کرے تو نکاح تو صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اس لڑکی کو بالغ ہونے کے وقت جبکہ اس کو پہلے نکاح کا اختیار ہوگا،

سے خبر نکاح کی ہو یا بعد بالغ ہونے کے جب اول بار اس کو نکاح کی خبر ہو اختیار ہے اس نکاح کے فسخ (ختم) کر دینے کا اور یہ خیار فسخ دخول (بہمستری) کے بعد بھی باقی رہتا ہے، لیکن اس میں اتنی تفصیل ہے کہ یہ لڑکی اس وقت تک باکرہ ہو تب تو اس فسخ کی شرط ہے کہ بالغ ہونے کے ساتھ ہی یا خبر پہنچنے کے ساتھ ہی زبان سے کہے کہ میں اپنا نکاح فسخ کرتی ہوں، اگر فوراً نہ کہا تو یہ اختیار باطل ہو گیا، اور اگر یہ نیتہ (کنواری نہیں) ہے، خواہ تو اس نکاح سے پہلے ہی نیتہ تھی، مثلاً یہ نکاح ثانی تھا یا اس نکاح کے بعد اس کے ساتھ دخول ہوا ہو تو یہ اختیار اس وقت تک باقی رہے گا کہ صراحتہ (وضاحت سے) زبان سے رضا ظاہر کرے یا دلالتاً رضا پائی جائے مثلاً لمس و قبلہ (چھونے اور بوسہ لینے) وغیرہ پر انکار نہ کرے،

خیار فسخ کے مؤثر ہونے میں اور ایک بشرط اس خیال فسخ کے مؤثر ہونے میں اور بھی ہے کہ قضاء قضاہ قاضی شرط ہے قاضی (شرعی حاکم کا فیصلہ) اس کے ساتھ متصل ہو، یعنی یہ عورت قاضی یعنی حاکم مسلم کے یہاں دعویٰ فسخ کا کرے، اور وہ حاکم تفریق کا حکم کر دے تب نکاح فسخ ہوگا، ورنہ نہیں، یہ تو مسئلہ کا بیان تھا،

نکاح فسخ ہونیکے چند شرائط اب کوتاہی اس میں یہ ہوتی ہے کہ ناتمام مسئلہ سن کر صرف عورت کے اس کہہ دینے کو کہ میں نے نکاح فسخ کیا ہر حال میں کافی سمجھتی ہوں، خواہ وہ مجلس بلوغ و مجلس وصول خبر (بالغ ہونے اور خبر پہنچنے کی مجلس) کے بعد ہی کہے اور اگرچہ اس کے ساتھ قضاہ قاضی نہ ہو، تو یہ سخت غلطی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت مسائل ہیں جن میں قضاہ قاضی شرط ہے جن کو اس کا علم نہیں، ان کو تو یہ دینی ضرر ہوتا ہے، کہ وہ بدون قضاہ قاضی کے ان احکام کو نافذ

لہ ہر مثل؛ خاندانی مہر یعنی اس عورت کے باپ کے گھرانے میں دوسری عورت جو اس کے مثل ہو (یعنی وہ عورت عروہ و خوبصورتی، کنوارے پن، مالدار، وطن، دینداری، ہوشیاری اور سلیقہ شعاری میں اس عورت کے مانند ہو) اس عورت کا مہر مقرر ہوا تھا اس کے برابر مہر مثل کہلاتا ہے، بندہ احقر قریشی غفلہ

سمجھتے ہیں اور جن کو اس کا علم ہے ان کو ان بلاد میں یہ ذیہوی ضرر ہے کہ قاضی مسلم نہ ہونیکے سبب ان کو ان کفتوں سے نجات پانے کا بخوبی ذریعہ نہیں، اس لئے احقر کی رائے مدت سے یہ ہے کہ اگر عائد اہل اسلام گورنمنٹ سے درخواست کریں کہ ہر ضلع میں ایک عالم بہ انتخاب (ایک عالم کو منتخب کر کے) اہل اسلام ایسے مقدمات کی سماعت و فیصلہ (ایسے مقدموں کو سننے اور فیصلہ کرنے) کے لئے مقرر کر دیئے جائیں اور ان کی تنخواہ کے انتظام کے لئے مالگذاری کے ساتھ فی سینکڑوں کچھ مختصر سی رقم مسلمان زمینداران سے وصول کر لی جائے، کیونکہ جمہور اہل اسلام کو اس کا فہم پہونچے گا تو جن مسائل میں قضائے قاضی شرط ہے، ان میں مسلمانوں کو آسانی ہو جائے،

بعض مقامات پر ولی اقرب کا لڑکی کے ساتھ ظلم عظیم

ایک کوتاہی ولایت کے باب میں یہ ہے کہ بعض اوقات ولی اقرب اپنے اختیارات کے زعم (گمان) میں لڑکی کو بہت دق (تنگ) کرتا ہے کہیں ساہما سال بے نشان (لاپتہ) ہو جاتا ہے، کبھی اس انتظار میں نکاح نہیں کرتا کہ بہت سارے وہ جس سے سامانِ تفاخر (فخر کا سامان) کیا جائے تب نکاح کروں، کبھی اچھی جگہوں کے بیٹوں کو رزق کے ترقیع (خوش حالی) کی طلب میں غلو کرتا ہے، اور ان افعال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں ہی بیٹھی رہتی ہے، بعض جگہ تنگ دناموس (عزت و وقار) برباد ہو گیا، بعض جگہ غایت صبر و ضبط (بہت زیادہ صبر و ضبط کرنے) سے لڑکی کو امراضِ صعبہ (بچپیدہ امراض) لاحق ہو گئی، یہ ولی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میرے سامنے کوئی اختیار نہیں ہے، سو جس طرح چاہوں گا کروں گا اس کا ظلم عظیم ہونا تو معلوم ہی ہے، لیکن اس شخص کے اس خیال کا غلط ہونا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کسی دار و مدار ہے،

غیبت منقطعہ ہونے سے

ولایت دلی ابعدا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے

سو سمجھ لینا چاہئے کہ ان دونوں مذکورہ صورتوں میں یعنی جب کہ وہ بے نشان ہو جائے اور بہت دور دراز چلا جائے اور مدتوں تک نہ آئے اور نہ کسی بات کا جواب دے، یہ بھی بے نشان ہونے کے

حکم میں ہے، اس کو غیبت منقطعہ (مستقل غائب ہونا) کہتے ہیں، پس جب وہ بغیبت منقطعہ غائب ہو جائے، یا باوجود اچھا موقع ملنے کے محض جاہلانہ خیالات کی وجہ سے طالتا ہو تو ان دونوں صورتوں میں ولایت اس ولی اقرب سے ولی ابعدا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور اس ولی ابعدا کو اس لڑکی کے نکاح کر دینے کا مثل ولی اقرب کے اختیار حاصل ہوتا ہے، پھر ولی اقرب کچھ نہیں کر سکتا،

بالغ لڑکی ولی کی غفلت اور اور اگر وہ لڑکی بالغ ہو تو پھر خود وہ لڑکی اختیار رکھتی ہے کہ مناسب لاپرواہی کی صورت میں خود موقع پر اپنی زبان سے اجازت دے کر نکاح کر لے، البتہ غیر کفو میں نکاح کر سکتی ہے نہ کرے، کہ اس میں ایک قول میں ولی کو حق فسخ حاصل ہے بشرط القضاء، اور ایک قول میں نکاح ہی صحیح نہیں ہوتا، اس لئے غیر کفو میں کرنے سے ممانعت کی جاتی ہے،

یہ مختصر بیان ہر دلائل کے متعلق کوتاہیوں کا۔

بسمینینینینین

اصلاح معاملہ متعلقہ کفارت

شرع نے کفارت (برابری) میں چند اوصاف کا اعتبار کیا ہے، جن میں ایک نسب

بھی ہے، اس کے متعلق خاص ہندوستان میں چند کوتاہیاں ہوتی ہیں:-

کفارت نسب میں ماں کا ایک کوتاہی یہ ہے کہ نسب میں ماں کا بھی اعتبار کرتے ہیں، یعنی اگر کچھ اعتبار نہیں،

اس کو اپنا ہمسرہ نہیں جانتے، حالانکہ شریعت نے کفارت نسب کے باب میں ماں کا کچھ اعتبار نہیں کیا، اسی طرح دوسرے احکام نسب میں بھی ماں کا اعتبار نہیں کیا، مثلاً ایک شخص کی ماں صرف بنی ہاشم میں ہو اس کو زکوٰۃ حلال ہے، پس صرف نجیب الاب ہمسرہ نجیب الطرفین کا،

ماں کی طرف سے سیادت نسبتہ البتہ اس کلیہ سے صرف ایک جزئیہ مستثنیٰ ایک جز علیحدہ ہے، وہ

صرف حضرت فاطمہ رض اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت نسبتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

ان کی اولاد کے لئے ثابت ہو کے لئے بھی ثابت ہو کر آپ کی اولاد میں جو لوگ ہیں وہ بھی سید ہیں

اور افضل ہیں دوسرے بنی ہاشم سے، حتیٰ کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بھی ہوں

مگر حضرت فاطمہ رض کے بطن سے نہ ہوں وہ سید نہ ہوں گے، بلکہ علوی ہوں گے، اور یہاں یہ بھی معلوم

ہوا کہ بعض نسب میں علویوں کے ناموں کے ساتھ "سید" ملا ہوا ہے یہ صحیح نہیں، اور علویوں کا دعویٰ سیادت

محض غلط ہے، البتہ بنی ہاشم میں سے ہیں، اور بنی ہاشم کے جو فضائل ہیں وہ ضرور ان کے لئے

حاصل ہیں،

نسب میں فخر کی کوئی بات ایک کوتاہی یہ ہے کہ نسب پر فخر کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر

سمجھتے ہیں، حالانکہ نسب کوئی فخر کی بات نہیں، البتہ حق تعالیٰ

کی نعمت ہے جس پر شکر کرنا چاہئے نہ کہ کبر و تحقیر (تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا) جو کہ پوری

ناشکری ہے، خصوصاً جبکہ خود اس پر کوئی دلیل کافی نہیں کہ یہ مفتخرین (فخر کرنے والے) جس

جد و ابا کا شہر انتساب (منسوب ہونے) کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ صحیح بھی ہے، بلکہ بعض فرائض (دلائل) سے اس کے خلاف کا شبہ ہوتا ہے چنانچہ ایک شبہ احقر نے بعض بڑے بڑے مجامع (مجلسوں) میں جہاں ایسے حضرات کا اجتماع تھا بیان کیا، وہ یہ کہ اکثر جبکہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ چند صحابہؓ کی طرف اپنے کو منسوب کرتے ہیں، مثلاً حضرات خلفائے رابعہ حضرت عباسؓ، حضرت ابویوب انصاریؓ،

ہندوستان کے نسب ناموں | اب خلیجان (شبہ) اس میں یہ ہر کہ ہندوستان میں فتوحات و غزوات
میں ایک قوی اشکال، | کے لئے خاص اپنی حضرات کی اولاد منتخب ہو کر آئی یا اوروں کی نسل
منقطع ہو گئی، اور یہ دونوں امر عارۃً مستبعد (ناممکن) ہیں، اس سے صاف یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید
دوسروں نے اپنی حضرات کی طرف افتخار (فخر کرنے) کے لئے منسوب کر دیا ہے، تو ایسے شبہ کے
ہوتے ہوئے اس قدر فخر کرنا نادانی نہیں تو اور کیلئے؟

شرافت نسب کا شریعت | ایک کوتاہی اس کے مقابلہ میں بعض لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ
نے اعتسار کیا ہے !!! | لوگ عرفاً شریف نہیں ہیں، مگر زبردستی اپنے کو اصطلاحی مشریفوں میں
داخل کرتے ہیں، اور اپنے لئے نسب غیر معروف و غیر ثابت بالدلیل کا محض مجازفت (تجنیہ اور
اٹکل) سے دعویٰ کرتے ہیں، حدیث میں ایسے مدعی کو (دعویٰ کرنے والے) پر لعنت آئی ہے، ان دعویٰ
غیر مشریفوں میں سے بعض نے اپنے اوپر ایک اور طریق سے یہ دہبہ دھونا چاہا ہے، وہ یہ کہ شرافت
نسب ہی کی سرے سے نفی کرنے لگے، کہ سب بنی آدم برابر ہیں، کسی کو کسی پر نسباً شرف نہیں، سو
اس کا اگر یہ مطلب ہو کہ ایسا شرف نہیں جس پر دنیوی فخر کیا جائے، یا اس کو اخروی نجات میں کچھ
دخل ہو تو تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ مطلب ہو کہ شرف نسب میں تفاوت (فرق) کا بالکلہ کسی حکم میں
اعتبار نہیں تو محض غلط ہے، خود شریعت نے نکاح کفارت کا اعتبار کیا ہے، امامت کبریٰ میں
قریشیت کو شرط ٹھہرایا ہے، امامت صغریٰ میں اشرافیہ نسب (خاندانی شرافت) کو مرجحات (ترجیح
ہونے) میں سے کہلے ہے،

لے حق تعالیٰ شاء! کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات، آیت ۱۰) یعنی اے لوگو! ہم نے تم کو
ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت
کر سکو، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خبردار ہے،
واقعی صحیح ہر بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی و کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست (رحمۃ ربی)

شرافت نسب میں پردیسیوں ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض قصباتی دیہاتی لوگ تمام پردیسیوں کو ذلیل اور ذلیل اور ذلیل سمجھنا صحیح نہیں اور ذلیل سمجھتے ہیں، گویا ان کے نزدیک شرافت محصور (بند) ہے چند قری (بستیوں) میں جس پر کوئی دلیل نہیں، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص باہر سے کوئی نکاح کر کے لے آئے، برادری کی عورتیں ہرگز اس کو اپنے برابر نہیں سمجھتیں، پھر اس کی اولاد کی شادی برادری میں مصیبت ہو جاتی ہے،

کفارت نسبہ میں فراط و تفریط دو کوتاہیاں اس باب میں کفارت نسبہ میں اور توقع میں آتی ہیں، ایک افراطی دوسری تفسر لٹی، افراطی (حد سے آگے بڑھنا) تو یہ کہ بعض

لوگ خصوصاً پڑنے زلمے کے اس کو اس قدر مہم بانسان سمجھتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوتے وہ نکاح کے کسی وصف کو نہیں دیکھتے، نہ لیاقت کو نہ دین کو نہ صحت کو نہ عمر کو نہ وسعت مالیکہ کو، اور اپنے اس خیال پر اس عنوان سے افتخار کرتے ہیں کہ میاں بڑی بوٹی اچھی ہونا چاہئے کسی ظریف نے اس عنوان کا جواب ہنایت لطیف دیا ہے کہ ہم تو کہتے نہیں جو فقط بڑی بوٹی کو دیکھیں، اور واقعی اس خیال کا غور ہونا ظاہر ہے، نکاح سے جو اصل مقصود ہے یعنی مصالح خاصہ، اس کے لئے سب ہی امور پر نظر کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ صرف ایسے وصف اضافی (زائد خوبی) پر جو کہ خود نکاح کے کسی وصف حقیقی کی طرف راجح نہیں، محض آثار و اجداد کی طرف انتساب اس کا منشاء ہے، اس پر مفاسد یہ مرتب ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ نکاح محض نالائق، بد دین، یا مریض، بے کاریا بہت بوڑھا، یا بالکل بچہ یا ناقہ زدہ ہوتا ہے، اور منکوحہ کے لئے عمر بھر کا جیل خانہ ہو جاتا ہے،

اور تفسر لٹی (کمی کرنے والے) یہ کہ بعض لوگ خصوصاً نئے زمانہ کے دوسکراوصاف کے ہوتے ہوئے نسب کا ذرا لحاظ نہیں کرتے، کہیں محبت دین (دین کی محبت) کے غلبہ کے سبب اور کہیں محبت دنیا (دنیا کی محبت) کے غلبہ کے سبب، امر ثانی کو کثیر الوقوع (اکثر واقع ہونے والا) ہے، امر اول کا بھی ہم نے ایک مادہ تحقیق دیکھا ہے، کہ دونوں جوانوں میں دوستی تھی، جو کہ دونوں نیک بخت، دیندار تھے، جن میں ایک عالی نسب سید زادہ (اوپنے خاندان کے سید کا لڑکا) اور دوسرے برہمن زادہ نو مسلم (برہمن کے بیٹے نو مسلم) تھے اور وہ سید زادہ اپنی یتیم ہمشیرہ کا عقد اس اپنے دوست سے کرنے کی فکر میں تھے، اور وہ دوست اپنے لئے اس امر میں سچا کوشاں رہا، انتہاء کوشش کرنے والے تھے، مجھ کو اطلاع ہوئی، چونکہ دونوں شخصوں کو مجھ سے دینی خصوصیت تھی میں نے دونوں کو خصوصاً حاطب (نکاح کا پیغام دینے والے) کو بہت سختی کے ساتھ روکا،

اور کہہ دیا کہ اگر وہ لڑکی بالغ ہے تب تو گوبھائی کے بعد ستیندان (بھائی کے اجازت حاصل) کرنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن حجت و مصلحت (غیرت اور مصلحت) کے خلاف ہے، کہ شریفہ کو فراش (بیوی) بنایا جاتا ہے دنی (کم مرتبہ والے) کا، نیز اکثر ایسے موقع پر عورت کی نظر میں زوج (خاوند) کی وقعت بھی نہیں ہوتی، جن سے تمام مصارح نکاح فوت ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ نابالغ ہے تو چونکہ نکاح کرنے والا باپ اور دادا انہیں اس لئے یہ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا، (کذا فی الدر المختار و رد المحتار ج ۲، ص ۵۰۰) چنانچہ بفضلہ تعالیٰ ایک مدت کے بعد دونوں اس خیال سے باز آ گئے، البتہ اگر نکاح کرنے والا باپ یا دادا ہو تو نکاح منعقد ہو جائے،

عجمی عالم بھی عربیہ کا کفو نہیں | چنانچہ ابھی تازہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک غریب شیخ زاوہ نے اپنی نابالغ دختر کا نکاح ایک ذمی و سعت عجمی النسل مگر دیندار شخص کے فرزند سے کیلے، اور گو بعض نے عجمی عالم کو عربیہ کا کفو کہا ہے، مگر درختار میں تصریح ہے:

”عجمی مرد عربی عورت کا کفو نہیں ہو سکتا
اگرچہ وہ عجمی عالم اور بادشاہ ہی کیوں نہ ہو
اور یہ زیادہ صحیح ہے جسے فتح القدر نے بیابیح
سے نقل کیا ہے اور ظاہر روایت پر حیرانگی کا
اظہار کیا ہے“

العجمی لا یكون کفو للعربیة
ولو کان العجمی عالماً و مسلطاً
وهو الاصح فتح عن الینابیع
و ادعی فی الحیوانہ ظاہل لروایۃ

(۲۳۰ ص ۵۲۹)

کفو کا اعتبار مرد کی جانب سے | اور بعض نے اس افراط و تفریط کے درمیان بزرجم خود (اپنے گمان مطابق) ہوگا عورت کی جانب سے نہیں | ایک معتدل فیصلہ اختراع (وضع) کیلے، وہ یہ کہ کم ذات کو خواہ لڑکی دیدے مگر کم ذات کی لڑکی لے نہیں، اور اپنے ذہن میں اس کا مبنی ایک نکتہ نکال لے، وہ یہ کہ اگر کم ذات کی لڑکی آئی اور اس سے اولاد ہوئی تو اپنے خاندان کی نسل بگڑتی ہے، اور اگر کم ذات کے گھر لڑکی چلی گئی تو اس کی نسل سنورتی ہے، اس شخص نے خود حکم میں بھی اور اس کی بناء میں بھی شریعت کے ساتھ مزاحمت کی ہے، حکم میں ..... یہ مسئلہ فقہ ہے کہ:-

”کفارت اس کی طرف سے یعنی مرد کی جانب
سے معتبر ہے، کیونکہ شریف عورت کم درجہ
کے مرد کی فراش (بیوی) بننے سے انکار
کرتی ہے، اور اس عورت کی طرف سے

الکفارة معتبرة من جانبہ ای
الرجل لان الشریفة تابی ان
یکون فراشاً للذی ولا تعبتون
جانہما لان الزوج مستفیض

معتبر نہیں کیونکہ خاوند صاحب فراش ہو
تو وہ فراش کے استعمال میں کراہت نہیں
کرتا، اور یہ صحیح ہو سبک نزدیک

فلا تغیضنه وثاقۃ الفرائش وهذا
عندنا لكل فی الصحیح، إل

البتہ بعض نے ناکح صغیر میں اس کا اعتبار کیا ہے، مگر فی رد المحتار تحت القول المذكور ضمیمہ ۵۲
اس فیصل کنندہ (فیصلہ کرنے والے) نے خلاف شریعت منکوحہ کا وضع (کتر) ہونا توجہ تزنہ رکھا،
اور ناکح کے وضع (کتر) ہونے کو جائز رکھا، اور اس حکم کی بناء میں شریعت کے ساتھ یہ مزاحمت
کی کہ اس شخص نے نسب میں ماں کا اعتبار کیا ہے، دوسری مزاحمت یہ کہ اصل حکمت اس
اعتبار کفارت کی وہ ہر جو درختار کی عبارت بالا میں مذکور ہے، لان الشریفۃ تابی، اور اس شخص نے
اس کے مقابلہ میں خود ایک غلط بناء گھڑی، پس اس شخص کا یہ فیصلہ ہر طرح بناء الفاسد علی الفاسد
(فاسد کی بنیاد فاسد پر) ہے، یہ تو قانون شرعی کی تفصیل تھی جس کو لوگوں کی کوتاہیاں مذکور ہیں
غیر کفو کی منکوحہ لانے سے | باقی اقرب الی المصلحت (مصلحت کے زیادہ قریب) یہ ہو کہ منکوحہ
اس کیلئے چند دشواریاں، بھی اپنی ہی کفو کی لاتے، کیونکہ غیر کفو کے اخلاق و عادات اکثر اپنی
موافق نہیں ہوتے، تو ہمیشہ یا ہم ناچاقی رہتی ہے، نیز وہ منکوحہ مرد کے خاندان میں بے قدر
رہتی ہے، تو ایک مسلمان عورت کو بے درجہ مذت العرق کے لئے بے قدر کرنا کیا ضرور، نیز عرفا اس کی
اولاد کی شادی میں دشواریاں پیش آتی ہیں، تو بلا ضرورت ان کلفتوں میں کیوں پڑے، یہاں تک
تو اوصاف معتبرہ عند الشرع (شریعت کی نظر میں اعتبار کی گئی خوبیوں) میں سے کفارت و نسبہ
کا بیان تھا،

شرع نے کفارت میں دین کا | اور منجملہ ان اوصاف کے جن کا شرع نے کفارت میں اعتبار فرمایا ہے،
بھی اعتبار کیا ہے، ایک دین بھی ہے اور اس میں بھی مثل کفارت فی النسب (خاندان میں

برابری) کے عورت کا مرد سے کم ہونا مضر نہیں، مرد کا عورت سے کم ہونا مضر ہے، اس میں بھی چنبر
کو تاہم ہوا ہو رہی ہیں، جو ایک تحقیق کے ضمن میں مذکور ہوتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ :-

مرد کی بد دینی کی تین قسمیں | مرد کی بد دینی تین طرح کی ہے، ایک اعتقادی اصولی، دوسری اعتقادی
فردی، تیسری اعتقادی عملی،

قسم اول: جبے عورت مسلمان ہو اور مرد غیر مسلمان ہو، خواہ کتابی ہو مثل یہودی و نصرانی
کے، خواہ غیر کتابی ہو، مثل مجوسی و بت پرست و بدھری کے، اس کا حکم تو ظاہر ہے کہ نکاح صحیح نہ ہوگا،

البتہ مرد اگر مسلم اور عورت کتابیہ ہو تو نکاح درست ہو جاتا ہے، گو مناسب نہیں، وجہ مناسب نہ ہونے کی یہ ہے کہ اختلاط کافرو کا (کافر عورت سے میل جول) لازم آتا ہے، اور یہ درست ہونا بھی جب ہے کہ عورت باعتبار عقائد کے یہودی یا عیسائی ہو، اور اگر صرف قوم کے اعتبار سے ہو جیسے آجکل بہت نام کے عیسائی ہیں اور عقیدہ میں دہریے، اس کا حکم کتابی کا سا نہیں، ایسی عورت سے نکاح اصلاً درست نہیں، اور اگر عورت غیر کتابیہ ہو تو بھی نکاح درست نہیں،

قسم ثانی :- جیسے عورت سنیہ ہو، اور مرد مبتدع جیسے شیعہ وغیرہ ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی بدعت حد کفر تک پہنچ جائے، مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہمت لگانا یا وحی لانے میں جبریل علیہ السلام کو غلطی کی طرف منسوب کرنا و نحوہما (اور انہی جیسے دوسرے عقائد) یا اس زمانہ میں لٹرنز کی نبوت کا قائل ہونا، تو اس شخص کا حکم بھی مثل قسم بالا کے ہے، یعنی ایسے شخص سے سنیہ کا نکاح جائز نہیں، اور اگر اس کی بدعت حد کفر تک نہیں پہنچی، تو وہ شخص مسلمان تو ہے، لیکن سنیہ کا کفو نہیں، اس عورت کا نکاح اگر ایسے مرد سے کیا جائے تو اس کا حکم بوجہ غیر کفو کے ساتھ نکاح ہونے کے ویسا ہی ہے جیسا اوپر غیر کفونی کے بیان میں ذکر کیا گیا، اس عبارت میں کہ ”اگر وہ لڑکی بالغ ہے تب گوبھائی کے الی قولہ اگر نکاح کرنے والا باپ یا دادا ہو تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے“ فقط،

بعض مبتدع فرقوں کے | ایک صورت، اس میں اور یہ وہ یہ کہ بعض مبتدع (بدعتی) فرقوں کے کفر میں اختلاف ہے | کفر میں علماء کا اختلاف ہے، جیسے شیعہ کے باب میں فتوؤں کا مختلف ہونا مشہور ہے، سو مکفرین (کافر فترار دینے والوں) کے نزدیک تو سنیہ کا نکاح ایسے شخص سے باطل ہے، اور غیر مکفرین (کافر نہ کہنے والوں) کے نزدیک یہ نکاح غیر کفو میں ہے، اس لئے اس میں وہی تفصیل ہے جو ابھی غیر کفو کے ساتھ نکاح ہونے میں مذکور ہوئی، اور احقر کا معمول اس صورت مختلف فیہا (اختلاف والی) میں یہ فتویٰ دینے کا ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو، ابطلان نکاح (نکاح باطل ہونے) کے قول پر عمل لازم ہے، کہ اس میں حسیا ط ہے، کہ ایک خوش اعتقاد (اچھے عقیدہ والی) عورت ایک بد اعتقاد (غلط عقیدہ والے) مرد سے اور

۱۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا مجتہد ماننے والا دائرۃ اسلام سے خارج ہے، اس کا نکاح سنی مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا ۱۲ احقر قریشی غفرلہ

بداعتقاد بھی ایسا کہ جس کی بداعتقادی بعض کے نزدیک حد کفر تک پہنچتی ہے، اور جب نکاح ہو چکا تو صحت نکاح کے قول کو اخذ کرنا نکاح کے صحیح ہونے کو لینا لازم ہے کہ اسی میں حسیا طے ہے کیونکہ اس صورت میں اگر بطلان (باطل ہونے) کا قول لیا گیا، اور اس بناء پر دوسرے شخص سے نکاح کر دیا جائے تو احتمال (شبه) ہے کہ واقع میں وہ پہلا نکاح صحیح ہو گیا ہو تو یہ دوسرا عقد ہمیشہ کے لئے زنا ہو کر رہے گا، تو ایک متدینہ (پرہیزگار عورت) کا عمر بھر مبتلا رہے زنا ہونا لازم آئے گا، اور صحت نکاح کے قول پر اس احتمال کا اعتبار نہیں کیا گیا، کہ اَلَا سَلَامٌ یَعْلُو وَلَا یُعْلٰی (یعنی اسلام غالب آتا ہے مغلوب نہیں ہوتا)

قسم ثالث :- فاسق مرد عورت صالحہ کا کفو نہیں، جیسے عورت صالحہ ہو اور بقول بعض فقہاء دختر شخص صالح (نیک آدمی کی بیٹی) بھی محکم صالحہ ہے، اور مرد فاسق ہو اور بقول بعض فقہاء معطل (جس کا فسق علانیہ ظاہر ہو) ہونا بھی شرط ہے، تو یہ مرد اس عورت کا کفو نہیں ہے، اور غیر کفو کے ساتھ نکاح نہ ہونے کی تفصیل اور پر مذکور ہوئی ہے،

غرض یہ تین قسمیں ہیں غیر کفو کی، ان میں جو کوتاہیاں ہیں اُن کا مختصر بیان یہ ہے کہ :-

بلاد یورپ کی لاندہب عورت | بعضے لوگ بلاد یورپ سے ایسی عورت نکاح کر کے لاتے ہیں جو صرف سے نکاح صحیح نہیں، قوم کے اعتبار سے عیسائی ہوتی ہے اور مذہب کے اعتبار سے محض

لاندہب، سو سمجھ لینا چاہئے کہ ایسی عورت سے ہرگز نکاح صحیح نہیں ہوتا، بعضے گولتے ہیں عیسائی ہی عورت مگر اس سے اس قدر مغلوب ہو جاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ اپنے مذہب سے محض اجنبی ہو جاتے ہیں، اور اس کا واجب التحرز (پرہیز کا ضروری) ہونا بھی ظاہر ہے،

خاندانی مصالحوں میں | بعضے لوگ محض طبع مال یا جاہ میں یا براہ کم شفقتی بجاں اولاد سے بد عقیدہ یا بد عمل مرد نکاح کرنا ظلم عظیم ہے، (اپنی اولاد کے حال پر کم شفقت کرنے) یا دیگر خاندانی مصالح میں موہومہ (خاندان کی خیالی مصلحتوں کے گمان) کے سبب اپنی لڑکیوں

کا کسی بد عقیدہ یا بد عمل مرد سے نکاح کر دیتے ہیں، تو وہ بداعتقادی حد کفر تک پہنچتی ہوتی ہے، تو عمر بھر کے لئے علاوہ ظاہری کلفت کے بحالت عدم توافقی فی الدین (دینداری میں توافقت نہ ہونا) لازم ہے، یہ خرابی ہوتی ہے کہ اگر تکاپ زنا لازم آتا ہے، پھر اگر اولاد ہوتی وہ بھی غیر حلال اور اگر حد کفر تک بھی نہ پہنچے تب بھی ہر وقت کا سوہان روح (روحانی عذاب) نعتِ حال رہتا ہے،

نکاح سے قبل ناکح کے عقائد کی اچھی طرح تحقیق اور چھان بین کر لینا ضروری ہے

اس باب میں سخت احتیاط لازم ہے، خصوصاً اس کی تحقیق قبل نکاح کی نہایت ضروری ہے کہ ناکح کسی فرقہ متبادلہ (مگراہ فرقہ) کے عقائد کا معتقد تو نہیں، اور قدیم مگراہ فرقوں میں سے نہ ہونے پر بھی قناعت نہ کی جا سکے

آجکل روزانہ نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں، اور زمانہ آزادی کا ہے، اس لئے اس شخص کی ان نئے فرقوں میں سے نہ ہونے کی مستقل تحقیق ضروری ہے، اسی طرح اگر وہ انگریزی خواں ہے تو دیکھ لیا جائے کہ جدید تعلیم کے اثر سے اس کی آزادی، استحقاقِ دین (دین کو ہلکا سمجھنے) یا انکارِ ضروریاتِ دین تک تو نہیں پہنچ گئی، ورنہ اگر ایک کلمہ بھی کفر کا منہ سے نکل گیا، تو بدوَن تجدیدِ اسلام و تجدیدِ نکاح نئے سرے سے اسلام لانے اور نکاح پڑھانے کا حرام کا از تکاب ظاہر ہے، جس کو نہ غیرتِ انسانی قبول کرتی ہے نہ حجتِ اسلامی،

یہ بیان ہے کفارتِ دینیہ کے بارے میں کوتاہیوں کا،

ایک اہم علمی فائدہ

ادھر ابھی کفارتِ فی الدین کے شروع میں بیان ہوا ہے کہ عورت کا مرد سے (مرتبہ و نسب میں) کم ہونا ضروری نہیں، یعنی نکاح ہو جائے گا، اور مرد کا عورت سے (مرتبہ و نسب میں) کم ہونا ضروری ہے، یعنی بعض صورتوں میں نکاح نہ ہوگا، سو آجکل چونکہ قرآن مجید کا ترجمہ بعضے عوام بھی (جو کہ اس کے سمجھنے کے اہل نہیں) دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو آیت سے احکام مذکورہ میں شبہ واقع ہونے کا احتمال تھا، اس لئے اس کو رفع کرنا مناسب معلوم ہوا، وہ آیت یہ ہے:

أَلْزَانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
الْزَّانِي أَوْ الْمُشْرِكُ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

اس کے ظاہر ترجمہ سے شبہ ہوتا ہے کہ زانیہ اور زانی سے علی الاطلاق (مطلقاً) نکاح جائز نہیں، اور اس عدمِ جواز (جائز نہ ہونے میں) زانیہ و زانی کا مشترک اور مشترک کے ساتھ جمع ہونا قرینہ (دلیل) ہے کہ یہ عدمِ جواز بمعنی بطلان و عدمِ صحت (باطل ہونے اور درست نہ ہونے کے معنی میں) ہے، اور یہ تحقیق بالا کے خلاف ہے، اور جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں تحریم عام ہے بطلان

اور معصیت کو، پس مشرک و مشرکہ سے نکاح تو باطل ہے، اور زانیہ و زانی سے نکاح کو منعقد ہو جاتا ہے مرد عقیف (پاکباز مرد) کا زین غیر عقیفہ (بدکار عورت) سے علی الاطلاق (مطلقاً) اور زن عقیفہ (پاکباز عورت) کا مرد غیر عقیف (بدکار مرد) سے علی التفصیل (کچھ شرائط کی تفصیل کے ساتھ) لیکن جبکہ مقصود محض آب ریزی (شہوت رانی) ہو، اور تحصیل (عورت کی حفاظت) مقصود نہ ہو جتنی کہ اگر دوسری جانب سے بدون نکاح ہی کے یا باوجود قیام مانع یعنی شرک کے رضامندی ہو جاتی تو نکاح بھی نہ کیا جاتا، اور اب نکاح کے بعد اس کے ارتکاب زنا کی پرواہ نہ ہو، اور یہی مراد ہے آیت میں تو اس مقصود کے لئے نکاح کرنا بناء برقاعہ "العزم علی الحرام حرام والرضا بالحرام حرام و معصیۃ (جیسے امر حرام کا ارتکاب حرام ہے، اسی طرح کسی حرام کے ارتکاب پر رضامندی بھی حرام اور گناہ ہے)، اب دونوں شبہ زائل ہو گئے، اور اگر بسط (تفصیل) کا شوق ہو میری تفسیر (بیان القرآن) دیکھ لیجئے :

کفارت سے متعلق ایک عمدہ بحث

اختلاف جنس ہونے کی صورت میں نکاح صحیح نہ ہوگا | جب باوجود اتحاد فی النوع (نسلی اتحاد) کے محض اختلاف اصناف یا اوصاف (قسموں یا صفتوں کے اختلاف) سے بعض صورتوں میں کفارت ایسی فوت ہو جاتی ہے جس سے نکاح صحیح نہیں ہوتا، تو اختلاف نوع کی حالت میں جب کو فقہاء اختلاف جنس کہتے ہیں کفارت کیوں نہ مفقود ہو جائے گی، اور نکاح کیسے جائز ہوگا، کیونکہ جو عدم کفارت فی الوصف (صفت میں ہم مثل نہ ہونا) مانع صحت نکاح سے ہے، یہ عدم کفارت فی الجنس (نسل میں ہم مثل نہ ہونا) اس سے بدرجہا اقویٰ ہے، مصداق ممکن الوقوع اس قاعدہ کا نکاح ہے: درمیان جن مرد اور انسان عورت کے یا درمیان انسان مرد اور جن عورت کے، جس کو ہماری فقہاء نے اسی اختلاف جنس کی بناء پر ناجائز قرار دیا ہے چنانچہ درمختار میں ہے :-

”اُس سے مذکر نکل گیا اور خنثی مشکل نکل گیا، ممکن ہو وہ مذکر ہو، اس طرح جتنی نکل گئی، اور دریائی انسان مختلف جنس ہونے کی وجہ سے نکل گیا، (یعنی ان سے نکاح جائز نہ ہوگا) اور

مخرج الذکر والخنثی المشکل والوثنية الجواز ذکورته والمعاد والجنیۃ وانسان المماء لاختلاف الجنس واجاز الحسن بنہود قذیۃ

امام حسنؑ نے گواہوں کی موجودگی میں جنیہ کا نکاح جائز قرار دیا ہے، جسے قید سے درمختار نے نقل کیا ہے، رد المحتار میں ہے:

لان قوله تعالى والله جعل من انفسكم
ازواجاً بين المراد من قوله فانكحوا ما
طاب لكم من النساء وهو الانثى من بنات آدم فلا يثبت حمل غيرها بلادليل،
یہ تو دلیل نقلی سے استدلال کیا تھا، اور اس کے بعد ایک لطیف دلیل عقلی سے استدلال کیا ہے،

ولان الجن يتشكون بصور مشقة فقد
يكون ذكر التشكل بشكل انثى (ص ۲۲)
وفيه بعد اسطر في الاشبه عن السراجية
لا تجوز المناكحة بين بنى آدم والجن
والنساء الماء لاختلاف الجنس ام، و
مفاد المفاعلة ان لا يجوز للجن ان
يتزوج النسوة ايضا وهو مفاد التعليق
کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جن کا نکاح بھی انسان عورت سے جائز نہیں، اور علت بیان کرنے کا یہی فائدہ ہی۔
پھر چند سطر کے بعد حسنؑ کے قول مذکور کے مقابل نقل کیا ہے:-

عن شرح الملتقى عن زواهر الجواهر
الاصح انه لا يصح نكاح آدمي جنية
كعكسه لاختلاف الجنس فكأنوا كبقية
الحيوانات،
(شرح الملتقى نے زواہر الجواہر سے نقل کیا ہے کہ
صحیح قول یہی ہے کہ انسان مرد کا نکاح جن عورت
کے ساتھ صحیح ہی نہیں، جیسا کہ اس کے برعکس ہے،
یعنی جن مرد کا نکاح انسان عورت سے درست

نہیں، استدلال جنس کی بنا پر، جنوں کا حکم وہی ہے جو دیگر حیوانات کا ہے)۔

جن عورت کا انسان مرد سے اور برہنہ صورت نادر الوقوع رکھی بکھار واقع ہونے والی ہے لیکن
اور جن مرد کا انسان عورت سے
نکاح صحیح نہیں،
ممتنع الوقوع واقع ہونے میں نامکن نہیں ہے، اور حکم اس کا عوام
میں مشہور و معلوم کم ہے، تو امکان وقوع... (واقع ہونے کا)...

احتمال تھا، کہ شاید کسی کا اتفاق پڑتا، اور وہ حکم معلوم نہ ہونے سے اس میں مبتلا ہو جاتا، جیسا
کہ چند سال ہوئے ایک طالب علم جس کو احقر نے بھی دیکھا تھا ایک مدرس کے قاتل ہو گیا، اسی روز

پسندیدہ عبارتوں میں، اور وہ اولاد آدم میں ضرر خیر میں اس کے علاوہ دلیل شرعی کے کسی اور نکاح کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا،

کے بعد سہارنپور کے جنگل میں پایا گیا، اس نے اپنا سارا قصہ بیان کیا، کہ مجھ کو کچھ لوگ ہو امیں اٹھا کر لے گئے اور کسی اجنبی جگہ پہنچا دیا، وہاں ایک نفیس شاہانہ مکان میں ایک لطیف (وضع رہنمائی) جمع تھا، اور ایک جوان لڑکی بھی موجود تھی، جس نے اپنا تعشق (عشق ہونا) اس سے ظاہر کر کے نکاح کی درخواست کی، اس نے مسئلہ کی بنا پر تو نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہ تھا، بلکہ محض توحش (گھبراہٹ) کے سبب رونا شروع کر دیا، آخر وہ لوگ اس کو پھر ہو امیں اڑا کر سہارنپور کے جنگل میں چھوڑ گئے، تو بہت ممکن تھا کہ اگر اس کو یہ توحش نہ ہوتا تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کے سبب نکاح پر راضی ہو کر قبول کر لیتا، خصوص جس شخص کے کان میں ایسے قصے پڑے ہوں کہ حضرت بلقیس کے باپ آدمی اور مل جنتیہ تھیں، یا جیسا جہلا نے مشہور کیل ہے کہ حضرت محمد بن علی والدہ خولہ حنفیہ جنتیہ تھیں، تو ایسے قصے سن کر کچھ عجب نہیں کہ کوئی شخص ایسے موقع پر ایسے نکاح کو جائز ہی سمجھ جائے، اس لئے اس پر تنبیہ کر دی گئی،

جنتیہ سے صحت نکاح کے سلسلہ رہا استدلال (دلیل لانا) مذکورہ قصوں سے، سو گو پہلے قصہ میں احتمال میں بلقیس کے قصہ سے استدلال صحت کا بھی ہے، لیکن اول تو ان لوگوں کا کسی شرع کا نالغ ہونا ثابت نہیں بلکہ بلقیس کے اولاد شمس پرست (پہلے سورج کی پوجا کرنے والوں) صحیح نہیں،

میں سے) ہونے سے مشبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ طریقہ ان کا آبائی ہو، پھر اس سے قطع نظریہ ضرور نہیں کہ سب شریعتوں کے احکام فرعیہ (فروعی احکام) یکساں ہوں تو ان کا فعل ہمارے لئے حجت نہیں ہو سکتا،

بنی حنفیہ کی بنو جنتیہ کی طرف اور دوسرا قصہ تو بالکل ہی غلط ہے، وہ تو قبیلہ بنی حنفیہ سے ہیں، جو نسبت میں گھڑت ہے یہاں میں سکونت رکھتا تھا، میں نے اپنے استاد علیہ الرحمہ سے سنا کہ کہ فرماتے تھے کہ یہ خاندان کرم اور شجاعت میں ممتاز ہونے کے سبب موافق محاورہ عرب کے بنو جنتیہ کہلاتا ہو گا، عوام نے اس کا حقیقی ترجمہ کر کے ان کی طرف منسوب کر دیا،

احقر کہتا ہے کہ جن طرح ایک شاعر نے کسی قبیلہ کی مدح کی ہے ۵

بنو جنتیہ ولدت سیوفاً

(ایک جنتیہ عورت کی اولاد ہیں جنہوں نے تلواریں جنی ہیں)

لہ یعنی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نافو توی، پہلے صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمادے۔
جواہر ت یعقوبی حصہ اول صفحہ ۷، مطبوعہ ادارہ تالیفات انتر فیم ہارون آباد، ضلع بہاولنگر،

باقی رہا حسن کا اختلاف، سو دلیل صحیح کے مقابلہ میں وہ غیر معتبر ہے، باقی اُن پر اگر مخالفت نص کا شبہ ہو تو اس کو اس طرح دفع کیا جائے کہ شاید منشاء اُن کے قول کا یہ ہو کہ قرآن مجید کا خطاب ظاہر ہے کہ انسان دو دنوں کو عام ہے، پس قولہ تعالیٰ

مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، | (اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے

راخل: ۲۰) | لئے بیبیاں بنائی ہیں)۔

دونوں قسم کی عورتوں کو شامل ہوگا، پس دونوں کا ایک حکم ہوگا، رہا پھر جمہور کا مسلک اس کا کیا جواب دیں گے؟ سو جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جمع مقابل ہے جمع کے، پس آحاد (اکائیاں) منقسم ہوں گی آحاد (اکائیوں) پر، گو یہ آحاد جزئیات حقیقیہ (اکائیاں حقیقی جزئیات میں) نہ ہوں جزئیات اضافیہ (اضافی جزئیات)، ہوں یعنی رجال الانس (انسانی مردوں) کے لئے نساء الانس (انسانی عورتیں)، اور رجال الجن (جن مردوں) کے لئے نساء الجن (جن عورتیں)۔

بہر حال ظاہر اور منصور (مدلل و محقق) قول جمہوری کا ہے، لیکن حسن کے قول کو قطعاً بالکل نص کے خلاف نہ کہا جائے گا، اور چونکہ مسئلہ ظنیہ ہے، اس لئے غیر قطعی ہونا جمہور کو بھی مضرت نہ ہوگا اور عجب نہیں کہ جس طرح قول حسن کا یہ منشاء نقل ہو جو ابھی مذکور ہوا، اسی طرح ایک دوسرا منشاء عقلی ہو، مگر اس منشاء کی بنا پر یہ حکم جواز مخصوص ہوگا، اس صورت کے ساتھ جبکہ وہ جن بہ شکل انسان ہو، سو کچھ بعید نہیں کہ حسن کے نزدیک یہ قید بھی ملحوظ ہو، گو اُن کے قول کے ساتھ یہ قید منقول نہیں ہوئی، لیکن بہت اقوال ناتمام بھی منقول ہو جاتے ہیں، اور وہ منشاء یہ ہو کہ آدمی کی شکل میں جن صحبت | ہمارے فقہاء میں سے بعض اس طرف گئے ہیں گو جٹا سہی روایت نہ ہی کرے تو غسل واجب ہے | کہ اگر آدمی کی شکل میں ہو کہ جن کسی آدمیہ (انسان عورت) سے یا آدمی کسی جلیبہ (جن عورت) سے جو کہ آدمیہ (انسانی عورت) کی شکل میں ہو صحبت کرے اور انزال نہ ہو تب بھی غسل واجب ہوگا، چنانچہ درمختار کے اس قول :-

ایلاج حشفۃ آدمی احتراز | (درمختار میں ہو کہ آدمی کا حشفہ داخل کرنا)

عن الجن واذلہم لظہر لہما فی | یہ جن سے احتراز ہے جب تک انزال نہ ہو

صورتہ اللہمی کما فی البحر | اور جب تک جن انسان عورت کے لئے

آدمی کی صورت میں ظاہر نہ ہو، جیسا کہ بحر الرائق میں ہے)۔

کے تحت رد المحتار میں ہے :-

هو بحث لصاحب البحر وسبقه اليه
صاحب الحلية لكنه ترد فيه فقا
اما اذا ظهر في صورة آدمي وكذا اذا
ظهر للرجل جنينة في صورة ادمية
فوطئها وجب لعقل لوجود المجانسة
الصورة المفيدة كمال السببية ،
اللهم الان يقال هذا انما يتيم
لولم توجد بينهما مبانية معنوية
في الحقيقة ومن ثم علل بعضهم
حرمته التناكح بينهما فينبغي ان
لا يجب الفصل الا بالانزال كما
في البهيمية والهيئة نعم لولم يعلم
ما في نفس الامر الا بعد الوطء
الفصل فيما يظهر الاتقاء ما يفيد
قصور السببية ج ۱ ص ۱۶۸

دے بحث بحر الرائق والے کی ہے ، اور اسی کو
اسی طرح صاحب الحلیہ نے بھی لیا تھا ، مگر
ان کو اس میں تردد ہو گیا ہے ، اور اس میں
تفصیل کرتے ہوئے یوں کہاہے کہ جیسے
جن آدمی کی شکل میں ظاہر ہو اسی طرح
انسانی مرد کے لئے کوئی جنتیہ (جن عورت)
انسانی عورت کی شکل میں ظاہر ہو ، اس
(انسانی مرد) نے اس جنتیہ کے ساتھ دلی
(مہمستری) کی تو غسل واجب ہو جائے گا
شکلوں کی مجانست کے سبب جو کمال
سببیت کا فائدہ دینے والی ہے ، لیکن اگر
یہ کہا جائے کہ یہ تو تب ہوگا جبکہ ان دونوں
کے درمیان حقیقت میں معنوی تضاد نہ پایا
جائے ، اور اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان
بعض فقہار نے نکاح کے حرام ہونے کے لئے

معنوی تضاد کو علت ٹھہرایا ہے ، چاہتے تو یہ کہ انزال کے بغیر غسل واجب نہ ہو جیسا کہ جافور
اور مردار کے بارے میں حکم ہے ، ہاں اگر اس کی حقیقت واقعی سے لاعلم ہے تو پھر دلی کے بعد
غسل واجب ہو جائے گا ، جیسا کہ سبب غسل میں کوتاہی کی مفید چیز کے معدوم ہونے سے
معلوم ہو رہا ہے ۱۱

اس فرع وجوب غسل میں صرف مجانست ، صوریہ (شکل کی مشابہت) کا اعتبار کیا گیا ہے
نہ گنجائش ہے کہ جن طرح احکام دلی میں مجانست صوریہ (شکل کی مشابہت) کو معتبر قرار دیا گیا اسی طرح
احکام سبب دلی یعنی نکاح میں بھی اسی مجانست صوریہ کو کافی قرار دیا جائے ،

جنس مخالف سے نکاح جائز ہوئے | رہا مرد کا تشکل (شکل اختیار کرنا) بصورت زن (عورت) یا بالعکس
کی ایک صورت | جو کہ قول حسن پر وارد کیا گیا ہے تو اس کے حدود نکاح (نکاح ہونے)
سے مانع ہونے کا تو التزام کر لیا جائے ، جس طرح رد المحتار کی عبارت قریبہ کے اخیر یعنی لولم یعلم

مافی نفس الامر الخ میں اس کو موثر سمجھا گیا ہے، لیکن بقاء نکاح میں اس کو مانع (رودکنے والا) نہ سمجھا جائے جس کا راز یہ ہے کہ قوالب مختلفہ (مختلف شکلیں جن کے لئے ایسی ہیں جیسے البسۃ مختلفہ (مختلف لباس) انسان کے لئے، پس اگر منکوحہ مرد کا لباس پہن لے یا سحر (جادو) سے مرد کی شکل بن جائے، پھر خواہ وہ شکل واقع میں ہو جائے یا محض تخیل (خیالی) ہو جائے، کیونکہ سحر میں دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں تو نکاح باقی رہتا ہے، اسی طرح ماخن فیہ (ہمارے زیر بحث مسئلہ) میں کہا جائے، رہا اس کا مقصد، کہ حدود نکاح میں بھی مانع نہ ہو تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ متشکل بہ شکل مرد (آدمی کی شکل اختیار کرنے والا) واقع میں جتنی انٹی (جن عورت) ہے، تو نکاح کا محل (موقع) ہونا ہی مشکوک ہے، اور پہلے سے نکاح منعدم (غیر موجود) ہے، فلا یستغند بالشک، (پس شک کی وجہ سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا) اور ایک بار جب حدود ہو چکا تو تبدیل بہ شکل (شکل تبدیل کرنے) سے یقین انعقاد (منعقد ہونے) کے یقین (کے بعد زوال (زائل ہونا) مشکوک ہو گیا، فلا یزول بالشک (پس شک سے زائل نہیں ہوتا)

جنس مخالف سے نکاح کے مسئلہ اور احقر کا وجدان ان احکام مذکورہ کے منشا کے باب میں یہ ہے کہ میں احتیاط کی راہ اور ایک مشبہ کا ازالہ

مکراتے والے .... ہیں، مگر نظر من تقریر نا فی کل مسئلہ (جیسا کہ ہر مسئلہ میں ہماری تقریر سے ظاہر ہے) پس ہر مسئلہ میں احتیاط پر عمل کرنا چاہئے، چنانچہ غسل کے باب میں احتیاط واجب میں ہے، اور نکاح کے باب میں احتیاط عدم جواز (جائز نہ ہونے) میں ہو، ولعل ہذا اقرب واصوب ان شاء اللہ تعالیٰ،

اور اس قول جمہور یعنی مالمیت اختلاف الجنس عن التناکح (نکاح میں اختلاف جنس کے مانع ہونے) پر جنت میں حور درں سے نکاح ہونے پر شبہ نہ کیا جائے کہ وہ بھی جنس میں متخالف (انسانوں سے مختلف) ہیں، تو ان سے نکاح اور استمتاع (ہمبستر ہونا) کیسے حلال ہوگا، جس کی خبر قرآن مجید میں فرمائی گئی ہے،

”اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی

آنکھوں (ایوں (یعنی حوروں) سے بیاہ کر دیں“

وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ط

(الطور، آیت ۲۰)

دنیا اور آخرت کے احکام جواب مشبہ کا ظاہر ہے کہ دنیا و آخرت کے احکام کا تماثل (یکساں) ہونا ضروری نہیں، یہاں غروروں کے لئے حریر ناجائز ہے، اور جنت

میں جائز ہوگا، اور راز اس میں یہ ہے کہ احکام دنیویہ کی جو علت (بنیاد) ہے وہ وہاں مرتفع (ختم) ہو جائے گی، چنانچہ حریر و حلیہ (ریشم و زیور) کی ہنسی کی علت تفاخر (فخر کرنا) ہے، سو جنت میں اس رذیلہ کا مادہ ہی منقطع (ختم) ہو جائے گا، اسی طرح ممکن ہے کہ یہاں اختلافات کا مانع عن النکاح ہونا محفل (نتیجہ) ہو علت عدم توافق و عدم تناسب (مزاج اور مناسبت میں یکساں نہ ہونے) سے جس کے سبب مصارع زوجیت فوت ہو جائیں گے، اور یہ علت جنت میں اس لئے مرتفع ہو جائیگی کہ وہاں خود انسان میں خواص بشریہ کی جگہ خواص ملکیت (فرشتوں کے خواص) پیدا ہو جائیں گے، پس خواص میں یہ اور حوریں متکافی (باہم برابر) ہوں گے، اس لئے عدم توافق کا احتمال موافقت (ہنیکہ) شک نہ رہے گا، البتہ جو امور قبیح لعینہ (اپنی اصل کے اعتبار سے بُرے ہیں وہ جنت میں بھی ہوں گے، کیونکہ ان کا قبح (بُرائی) ذاتی ہے، ان سے کسی موطن وجود (عالم وجود) میں منفک (علحدہ) نہ ہوگا مثلاً مردوں کو جس غرض سے انعام میں حوریں ملیں گی اسی غرض سے عورتوں کو غلمان (لڑکے) دیئے جاتے، تو یہ انعام کے درجہ میں قبیح لعینہ (اپنی اصل کے اعتبار سے بُرا کام) ہے، کیونکہ انعام میں اکرام ہوتا ہے، اور فراش بننا اپنے مفضول (کمتر) کا اہانت ہے، اور مؤمنین و مؤمنات اپنی جنت حور و غلمان سے درجہ میں مطلقاً افضل ہیں، اسی راز کے سبب زوج کا کفارت میں کم ہونا شرعاً معتبر اور عورت کا کم ہونا معتبر نہیں، اس لئے اکرام کے موقع میں اہانت قبیح لعینہ (توہین اپنی اصل کے اعتبار سے بُرائی) ہے، اور انسہ (انسانی عورت) کا انسان کے لئے فراش بننا اہانت نہیں، کیونکہ وہ من کل الوجوه مفضول (ہر اعتبار سے کمتر) نہیں،

جنت میں لواطت نہ ہوگی | اسی تقریر سے جنت میں لواطت کا نہ پایا جانا بھی محقق ہو گیا، اور بعض معتزلہ کا خلاف کرنا قابل التفات نہیں،

جیسا کہ المختار میں ابو علی ابن الولید معتزلی سے نقل کیا ہے، اور امام ابو یوسف قزوینی سے اس کا رد بھی ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ مردوں کی طرف میلان ایک آفت ہے، اور وہ فی نفسہ ایک بُرا کام ہے، کیونکہ لواطت کے لئے یہ محل پیدا نہیں کیا گیا، اسی وجہ شراب کے برعکس اس کو کسی

کما نقلہ فی رد المختار عن ابی علی بن الولید المعتزلی ونقل ایضاً الرد علیہ عن ابی یوسف القزوینی بقولہ المیل الی الذکر عاھة وهو قبیح فی نفسہ لآتہ محفل لم یخلق للواطۃ ولہذا لم یجز فی شریعتہ بخلاف الخمر ص ۱۱۶

شریعت میں بھی مباح قرار نہیں دیا گیا، (ص ۲۲۰ ج ۳) اور درمختار میں بجا لائے سے منقول ہو کہ لواطت کی حرمت زنا سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ لواطت طبعاً، شرعاً اور عقلاً حرام ہے، اور زنا طبعاً حرام نہیں اور	وفي الدلالة المختار عن البحر حرمتها اشد من الزنا الحرمتها عقلاً وشرعاً وطبعاً والزنا ليس بحرام طبعاً تنزل حرمة بنزوح وشرعاً بخطأها،

اس زنا کی حرمت نکاح کے زریعہ یا بانی کے لئے زائل ہو جاتی ہے، بخلاف لواطت کے کہ اس کی حرمت
کسی حال میں زائل نہیں ہو سکتی۔

اور اس عبارت سے جنت میں انتفاع لواطت (لواطت کے نہ ہونے) کا ایک اور طریق سے
بدلالتہ النص بھی ثابت ہوا، یعنی وہ زنا سے اشد ہے، اور جنت میں زنا نہ ہونا یقینی ہے، تو جو حرمت
فح میں اس سے اشد ہے وہ بدرجہ اولیٰ منتفی (ناپید) ہوگا،

یہ ایک تفریع تھی اس قاعدہ پر جس سے جنت میں مرد کو حوریں دیئے جانے کا عورت کو غلام یا نکر
جانے کے لئے مستلزم نہ ہونا ثابت ہے، اور اصلی مقصود جلیہ سے نکاح کے عدم حواز سے حوروں سے نکاح
ہونے پر شبہ کا دفع کرنا ہے، یہ ہے تحقیق قول جمہور کی متعلق مسئلہ عدم حواز نکاح جلیہ کے (جن عورت
سے نکاح کے ناجائز ہونے کی)۔

قرآن پاک کو مانو اللہ کی مخلوق اور ہماری یہ تمام بحث شاید ان صاحبوں کو فضول معلوم ہو جو تعلیم قد
جن کا انکار نہیں کر سکتا، کے غلبہ سے خود جن کے وجود ہی سے منکر ہیں، لیکن جو شخص قرآن مجید
کی تصدیق کرے گا، اور روایات ثقات کثیر العدد (بے شمار انتہائی معتبر روایت کرنے والوں) کی بھی
تکذیب نہ کرے گا، اس کو وجود جن کے قائل ہونے سے چارہ نہیں، پس اس حالت میں اس بحث
کو فضول کہنا بناء الفاسد علی الفاسد (ایک غلط کی بنیاد دوسرے غلط پر رکھنا) ہے، ہمارے
فقہاء نے بھی اس کو محسوس کر کے اس سے قصداً بھی تعرض فرمایا ہے:

(جیسا کہ رد المحتار میں ہے اور جو یہ منقول ہو کہ بعض لوگوں کا اس جلیہ کے نکاح کے جو کا سوال کرنا اپنی جہالت و کم فہمی کے باعث اس لئے ہو کہ ان کے نزدیک کوئی شکل اختیار کر لینا ممکن نہیں بعید ہے، اس لئے کہ ان کا متشکل ہونا ممکن	كما في رد المحتار وما قيل من ان من سأل عن جواز التزوج لها لصفحة بجعل و حماقة لعدم تصور ذلك بعيد الآن التصوّر ممكن لأن تشكلم ثابت بالاحاد

والا تاروا الحکایات الکثیرة ولذا ثبت النهی من قتل بعض الحیات کما مر فی مکروهات الصلوة ۴۲۴ کرنا ثابت ہے، اسی وجہ سے بعض اقسام کے ساپنوں کو مار ڈالنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ باب مکروہات صلوٰۃ ج ۲ ص ۴۲۴ میں مذکور ہے ۱۱

ایک مشبہ کا ازالہ

کیا تجانس امامت میں بھی جس طرح تجانس باہم ایک ہی جنس ہونا نکاح میں مشروط ہے شاید مشروط ہے؟ امامت میں بھی اس کو مشروط قرار دیا جائے اور اس بنا پر جن کی امامت کو ناجائز سمجھا جائے، سو تحقیق یہ ہے کہ امامت میں اس کے شرط ہونے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جن کا اقتدار (پیچھے نماز پڑھنا) اور اس پر آپ کی تقریر (یعنی اس پر آپ کا انکار نہ فرمانا اور باقی رہنے دینا) دلیل عدم اشتراط (شرط نہ ہونے) کی ہے، ورنہ عدم تجانس جہاں سے ہے، اور اس سے جواز اقتدار بالملائکہ (فرشتوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے جائز ہونے) کا مشبہ نہ کیا جائے، کہ جبرئیل علیہ السلام فرائض میں امام بنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ یہ امامت بعد فرضیت (فرض ہونے) کے ہوئی ہے،

جواب یہ ہے کہ جبرئیل علیہ السلام پر بوجہ مامور (حکم خداوندی کا پابند) ہونے کے خود ان دو یوم کی نماز فرض ہو گئی تھی تو وہ بھی مثل انس و جن (انسانوں اور جنوں کی طرح) اس کے مکلف (پابند) ہو گئے تھے، اور اقتدار مفترض (فرض ادا کر نیوالے) مفرض کیسٹا ہوئی اور مطلقاً ملائکہ پر نمازیں فرض نہیں، اس لئے وہ منتقل (نقل پڑھنے والے) ہوں گے جو مانع اقتدار مفترض (.....) جن پڑھنے والے کی اقتدار کے لئے مانع ہے،

مسئلہ زیر بحث میں ایک عجیب نکتہ

منکوحہ حبشیہ کی اولاد کو جن اور اس تحقیق کا حاصل تو یہ تھا کہ تنکاح انسان اور جن میں جائز نہیں لیکن یہ امر قابل تحقیق باقی رہا کہ اگر کسی نے بار جو دنیا جائز سمجھنے کے یا بوجہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کے ایسا کر لیا، اور اس نکاح سے اولاد پیدا ہو گئی، گو کہیں گے،

ظاہر برہنہ طب مستبعد (طبی اعتبار سے نامکن) ہے تو آیا برہنہ قواعد شرعیہ (شرعی اصولوں کے مطابق) اس کو انسان کہا جائے گا یا جن، مثلاً اگر ایسی اولاد کا نکاح آدمی و آدمیہ سے جائز ہو گیا نہیں؟ سو حکم اس کا قواعد کی رو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد نسباً باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن اوصاف و اصناف (صفات اور نسل) میں تالیج ماں کے ہوتی ہے، مثلاً اگر مرد آزاد ہو اور عورت ملوکہ (نو بڈی ہو) اور ان میں نکاح ہو کر اولاد ہو تو وہ ملوک (غلام) ہوگی یا مثلاً نہرن اور مادہ بکری سے بچ پیدا ہو تو وہ بکری سمجھی جائے گی، مثلاً قربانی اس کی صحیح ہوگی، و علیٰ ہذا، پس اس قاعدہ کا مقتضایہ یہ ہے کہ اگر منکوحہ جنسیہ ہے تو اولاد کو جن کہیں گے، اور اس کا نکاح آدمی سے درست نہ ہوگا، اور اگر ناکح جن ہے اور منکوحہ آدمیہ تو اولاد کو آدمی کہہ کر اس کے احکام جاری ہوں گے، واللہ اعلم،

ایک علمی نکتہ

کسی برظلاً جن آنے کے وقت | اگر کوئی جن ظلاً کسی عورت کے پاس آتا ہو اور وہ اُس کے دفع پر کسی دوسری عورتوں کو پرہ کرنا چاہے | تدبیر مثل تعویذ و عمل وغیرہ سے قادر نہ ہو تو وہ مجبور ہونے کے سبب معذور ہے، لیکن دوسری عورتوں کو جبکہ اس مظلومہ کے خبرینے سے یہ اطلاع ہو کہ اس وقت وہ یہاں آیا ہوا ہے اس کے ساتھ مثل اجنبی فردوں کے معاملہ کرنا واجب ہوگا، یعنی اس کے سامنے بے پردہ ہونا درست نہ ہوگا، البتہ اگر مظلومہ کی اعانت یا دفع وحشت (مدد کرنے یا خوف دور کرنے) کی ضرورت سے وہاں رہنا ہو تو بجز وجہ و کفین و قدین (سوائے چہرے، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں کے) باقی تمام بدن ڈھانکنا واجب ہوگا، یعنی سرو باز و گردن و ساق (پنڈلی) کا ظاہر کرنا درست نہ ہوگا ثقہ و صالح عورتیں بھی اس مسئلہ سے غافل ہیں،

واللہ اعلم والحمد للہ العلیٰ الماجد علی تحقیق ہذا اللطائف التي

لعلک لاتجنہا فی موضع واحد،

(اُوراشد ہی سب زیادہ جاننے والا ہے، ان علمی نکات کی تحقیق پر جی کا ایک ہی جگہ اس طرح ملنا

مشکل ہو اللہ بزرگ و برتر کے لئے ہی سب تعریفیں ہیں۔)

کتبہ اشرف علی (نور اللہ رقاد)

اصلاح انقلاب متعلق ہر

اس باب میں بھی متعدد مختلف کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعضہا اشد من بعض دجن میں سے بعض بعض زیادہ سخت ہیں۔

ہر بنص شائع حق واجب اور ایک کوتاہی جو بعض وجوہ سے سب سے زیادہ سخت ہے، یہ ہوتی ہے کہ لازم ہے، اکثر لوگ ہر ادا کرنے کا ارادہ ہی دل میں نہیں رکھتے، پھر خواہ جانب ثانی (یعنی بیوی) بھی وصول کا ارادہ نہ کرے، اور خواہ کسی سبب عارض (پیش آنے والا واقعہ یعنی) طلاق یا موت سے وہ (بیوی) یا اس کے بعد اس کے در نہ وصول کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہر حال میں زرج (شوہر) کی نیت ادا کی نہ ہو، سولوگوں کی نظر میں یہ نہایت سرسری امر (معمولی معاملہ) ہے حتیٰ کہ اس کا سرسری ہونا ان کی تصریحات سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، چنانچہ قلت و کثرت ہر (ہر کے کم زیادہ ہونے) کی گفتگو میں بے دھڑک (بلا حجج) کہہ دیتے ہیں کہ میاں کون لیتا ہے، کون دیتا ہے، خیر یہ بھی ایک بات ہے تو یہ لوگ اپنے اس اعتقاد کا صریح اقرار کرتے ہیں کہ ہر محض نام ہی کرنے کو ہوتا ہے، دینے لینے کو اس سے کوئی تعلق نہیں، سو اوّل تو فی نفسہ بھی یہ دعویٰ غلط اور باطل ہے، ہر بنص شائع حق واجب اور لازم ہے، اور مثل دیگر دیون مفترض الاداء دوسرے ان مشروض کی طرح ہے جن کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہوتی ہے، جب تک کہ کوئی تمسقط... دگرانے والا یعنی ختم کرنے والا، اس کا نہ پایا جائے، مثل ابراہ (معافی) یا اس کے جڑ یا گل کا زرج کو میراث میں پہنچ جانا، یا طلاق قبل الدخول (ہمسری سے پہلے طلاق) نصف ہر کے لئے وغیرہ ذلک من اسباب المذكورة فی کتب الفقہ (اور اسی طرح کے دوسرے اسباب جو کتب فقہ میں مذکور ہیں) بہر حال وہ فی نفسہ (اپنی ذات میں) واجب الاداء ہے، دوسرے موقع پر خود یہ مدعی (دعویٰ کرنے والے) ہی اپنے فعل سے اس قول کی تکذیب کرنے لگتے ہیں، یعنی جب ان کی متعلقہ کا جبکہ وہ متعلقہ یا مطلقہ (دیوے ہی ترک تعلق کر رکھا ہو یا طلاق یافتہ...) ہو جائے کوئی معاملہ پیش آتا ہی

تو سب سے اول یہی مدعی اس جہر کے لزوم (ضروری ہونے) کے مدعی بن جاتے ہیں،
بہر حال اس کے سرسری ہونے کا دعویٰ تحقیقاً و الزاماً تحقیق اور لازم ہونے کی رُوسے ہر طرح
غلط ہے، مگر پھر بھی نجات یَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ (اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو
ان کے دلوں میں نہیں) عام طور سے اُس کا سرسری ہونا زبانی زد (مشہور) ہو گیا ہے،

دل میں ہر ادا نہ کرنے کی نیت | سو سمجھ لینا چاہئے کہ اس کو سرسری سمجھنا اور ادار کی نیت نہ رکھنا اتنی
ہو تو وہ شخص زانی ہو کر مرے گا | بڑی سخت بات ہو کہ حدیث شریف میں اس پر بہت ہی بڑی وعید
آئی ہے، چنانچہ کنز العمال بردایت ابو یعلیٰ و طبرانی درافعی و ابن النجار و ابن عساکر و سیقی کے حضرت
صہیبؓ سے بردایت ابن مندہ کے میمون بن جابان البصری عن امیہ سے باختلاف بعض الفاظ یہ
حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا
کچھ جہر ٹھہرائے پھر یہ نیت رکھے کہ اس کے جہر میں سے اس کو کچھ نہ دے گا، یا اس کو پورا نہ دے گا تو وہ
شخص زانی ہو کر مرے گا اور اللہ تعالیٰ سے زانی ہو کر ملے گا، (جلد ۸ صفحہ ۲۲۸)

سو ملاحظہ کیجئے کہ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ بادیہ و صورت نکاح پھر اس شخص کا شمار
زانیوں میں ہوا تو کیا اب بھی یہ کوتاہی قابل تدارک (تلافی کے قابل) نہیں ہے، اور ہر چند کہ عمل
میں اور وعید میں وجہ تعلق معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تبرعاً بطور بھلائی، ایک ظاہری
وجہ پر متنبہ بھی کرتا ہوں، اس سے پہلے دو مقدمے جاننا چاہئے،

نکاح اور زانیہ (شرق) | ایک یہ کہ بتصریح حدیث نکاح اور زانیہ ماہ الفرق (فرق کرنے والے)
یہ امور میں، دلی بعض صورتوں میں اور دو گواہ اور ہر، جاء فی الروایات مصححاً کنز العمال
۸ ج ص ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ فی شہادۃ رجل وامرأة بطلما عمر،
کوئی عمل شرعی بدون نیت | دوسرا یہ کہ ہر مقرر کرنا ایک عمل ہے، اور جب نیت دینے کی نہ ہو تو
عند اللہ معتبر نہیں، | یہ مقرر کرنا معتبر نہ ہوا، للمقدمۃ الثانیۃ (اس دو سر مقدمہ کی رُوسے)
پس گویا ہر مقرر ہی نہیں ہے، اور ہر مقرر نہ کرنا خاصہ زنا کا ہے، للمقدمۃ الاولى (مقدمہ اول کے
اعتبار سے) پس اس حیثیت خاص سے یہ نکاح مشابہ زنا کے ہوا، اس لئے ناکح کو زانی فرمایا گیا، مراد

لہ گفتہ او گفتہ اللہ بُرد؛ گرچہ از حلقوم عبد اللہ بُرد، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے
مصدق بننے سے گریز کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہئے ۱۲ احقر قریشی،

یہ کہ مشابہ زانی کے ہے، جس کی وجہ ابھی مذکور ہوئی، اور اس تقریر سے وجہ وعید بھی معلوم ہوئی، اسی طرح اس حدیث کی شرح اور توجیہ بھی ہوگئی،

ہر ادا نہ کرنے کی نیت رکھنے والا | نیز اسی حدیث مذکور میں ایک جز اور بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی سے کچھ خائن اور چور بھی ہے،

کچھ دین (ذمہ میں واجب) ہو اور وہ اس کے ادا کی نیت نہ رکھے، یا کسی سے کچھ فترض لیا ہو اور اس کو ادا نہ کرنا چاہتا ہو، تو وہ شخص موت کے وقت اور قیامت کے روز خائن (خیانت کرنے والا) اور چور ہوگا، اور ظاہر ہے ہر ایک دین (ذمہ میں واجب حق) ہے، جب اس کے ادا کی نیت نہ ہوئی تو وحی کے اس دوسرے جز کے اعتبار سے یہ شخص خائن اور چور بھی ہوا تو ایسے شخص پر دجر م قائم ہوئے، زانی ہونے کا لجز، الاول (پہلے جزو کی رد سے) اور خائن و سارق ہونے کا لجز، الثانی (دوسرے جزو

کے اعتبار سے) اور اس عمل میں اور اس کی وعید میں وجہ تعلق اول کی طرح مخفی (پوشیدہ) نہیں، بلکہ ظاہر ہے، کیونکہ کسی کے حق مالی کو ضائع کرنا ظاہر ہے کہ خیانت دسرۃ (چوری) ہے، جب ایک ہی وعید کے ترتیب (مرتب ہونے) پر میں نے اوپر کہا ہے کہ کیا اب بھی یہ کوتاہی قابل تدارک نہیں؟ اب تو دو وعیدوں کا ترتیب ثابت ہو گیا، اب زیادہ زور کے ساتھ کہا جائے گا کہ کیا اب بھی یہ کوتاہی قابل تدارک نہیں؟

اپنی وسعت سے زیادہ مہر | سو اس کا تدارک ظاہر ہے، کہ ادا کرنے کی مصمم نیت (پکی نیت) رکھی جا کر مقرر نہیں کرنا چاہئے،

مگر تجربہ اور وجدان شاہد ہو کہ بعادت اکثر (اکثر عادت کے مطابق) یہ مصمم نیت اسی عمل ہو سکتی ہے جس پر عادت قدرت ہو، ورنہ نیت کا محض تخیل (خیال) ہوتا ہے تحقق (دوقوع) نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کو تصور دہینے کی قدرت نہ ہو وہ عادت لاکھ سو لاکھ بلکہ دس ہزار پانچ ہزار دینے پر بھی قادر نہیں، جب قادر (ادائیگی کی طاقت رکھنے والا)

نہیں تو حکم مقدمہ مذکورہ (مذکورہ مقدمہ کے مطابق) وہ اس کے ادا کی بھی نیت نہ رکھے گا پس اگر اگر ایسے شخص کا اتنا ہر مقرر ہو تو وہ ادا کی نیت نہ رکھنے کے سبب لامحالہ (ضرور) اس وعید کا محل وقوع بنے گا، پس نیت ادا کے تحقق کی صورت میں بناء بر تقریر مذکورہ جز اس کے کچھ نہیں کہ وسعت زیادہ ہر مقرر نہ کیا جائے، اور چونکہ وسعت اکثر لوگوں کو اکثر زبانوں قلیل (کم) ہے، اس لئے اسلم و احتیاط طریقہ (زیادہ سلامتی والا اور محتاط طریقہ) یہی ٹھہر کہ مہر قلیل ہو،

احادیث میں ہر زیادہ مقرر کرنے کی کراہت | پس ہر کا کثیر تعداد میں مقرر کرنا ایک کوتاہی ہے، جس پر اور کم مقرر کرنے کی ترغیب آئی ہے، پہلی کوتاہی ملزوم عادی (عام طور پر پائی جانے والی)

مرتب ہوتی ہے، اسی واسطے حدیثوں میں ہر زیادہ ٹھہرنے کی کراہت (ناپسندیدگی)، اور کم ٹھہرنے کی ترغیب (پسندیدگی کی طرف توجہ) آتی ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں فرمایا کہ مہروں میں زیادتی مت کرو، کیونکہ اگر یہ دنیا میں عزت کی بات یا اللہ کے نزدیک تقوے کی بات ہوتی تو سب سے زیادہ اس کے مستحق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کسی بی بی کا اور اسی طرح کسی بیٹی کا مہر بارہ اوقیہ سے زیادہ نہیں ہوا، (ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے) اور ایک درہم تقریباً چار آنہ چار پائی کا) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا مبارک ہونا یہ بھی ہے کہ اس کا مہر آسان ہو،

اخو جہمنا فی کنز العمال عن عبّط و والحمیدی ص وابن سعد و ابی عبدی
فی الغریب ش حم والعدنی والد ارحی و قال صحیح بن ع حب کر قطن فی الافراد
حل ق، ص ۲۹، والثانی عن حم ک حق، ص ۲۳۹

اور ایک حدیث میں ہے کہ اچھا مہر وہ ہے جو آسان اور قلیل ہو، (کنز العمال، ص ۲۴۸) اور حدیث میں ہے کہ آسانی اختیار کرو مہر میں (کنز ۲۴۹) اور اگر حضرت عمرؓ کی روایت پر کسی کو عجز (بڑھیا) کے معارضہ مشہورہ (مشہور اعتراض) کے بعد حضرت عمرؓ کے رجوع کا شبہ ہو تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ رجوع اس کی ترجیح یا اس کی صند سے کراہت نہیں ہے، بلکہ پہلے حضرت عمرؓ کی یہ رائے ہو گئی تھی کہ اس کو ایک قانون بنادیں، کہ مقدار خاص سے زیادہ معتبر کرنا باطل قرار دیا جائے، اور اس کو واجب ہی نہ کہا جائے، سو اس سے آپ نے رجوع فرمایا، یعنی ایسا قانون نہیں بنایا، اس توجیہ میں روایات مصرح ہیں، وہ روایات ان ممبروں کی کنز العمال میں مذکور ہیں ۵۱۰۶، ۵۱۰۷، ۵۱۰۸، ۵۱۰۹، وغیرہ، (ص ۲۹۸ ج ۸)

اپنی ہمت سے زیادہ ہر قبول | غرض دلائل صریحہ مرفوعہ و موقوفہ راسخہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
کرنا شرعاً منع ہے، | اور صحابہ کے اقوال سے نیز قواعد شرعیہ سے کہ تحمل لا یطیق راسخہ طا
سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے سے ممانعت آئی ہے، کمافی حدیث :-

رواہ الترمذی قال رسول اللہ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صلی اللہ علیہ وسلم لا یتبغی	کسی مومن کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے
للمؤمن أن ینزل نفسه ذیل	آپ کو ذیل کرے، عرض کیا گیا کہ اے اللہ
یا رسول اللہ و کیف ینزل	کے رسول! وہ اپنے آپ کو کس طرح ذیل

نَفْسَهُ قَالَ يَتَحَمَّلُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا
يُطِيقُهُ،

کرتا ہو؟ ارشاد فرمایا ایسی مصیبت کو اٹھاتا ہے جس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔
تحمل سے زیادہ ہر کے التزام (مقرر) نہ کرنے کا اور اس کی تقلیل (کم ہونے) کا مطلوب شرعی ہونا ثابت ہو گیا،

حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک | اب یہ کلام باقی رہا کہ اس تقلیل کی بھی کوئی حد ہے یا نہیں؟ سو امام شافعیؒ ہر کم از کم مقدار سے درہم ہے | رحمہ اللہ کے نزدیک تو ایسی کوئی مقدار نہیں ہے قلیل سے قلیل مقدار بھی ہر کم ہو سکتا ہے، بشرطیکہ مال منقوم (قیمت والا مال) ہو، خواہ ایک ہی پیسہ ہو، اور احادیث کثیرہ (بہت سی حدیثوں) کے ظاہر الفاظ اس کے موافق ہیں، مثلاً (يَتَزَوَّجُ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ) اور (وَلَوْ بَسْطَ) اور (وَلَوْ بَخَاتِمُ مِنْ حَدِيدٍ) اور (مَلَأَ كَفِّهِ بَرًّا أَوْ سَوْفِيًّا أَوْ تَمَرًا أَوْ دَقِيقًا) اور (أَوْ بَدَنًا) اور (مَا تَرَاخَى بِهِ الذُّهُلُونَ وَلَوْ قَبْضَةً مِنْ أَرَاكٍ) اور (مَلَأَ يَدَيْهِ طَعَامًا) (کنز العمال ص ۲۳۸ و ۲۳۹) اور (تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلِ ص ۲۹۹) اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس قلیل کی حد دس درہم ہیں یعنی اس سے کم ہر جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر تصریحاً بھی اس سے کم مقرر کیا جائے گا، تو بھی دس درہم واجب ہوں گے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں یہ حد صاع تضعیف (ضعف کے ساتھ) مشہور ہیں،

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ وہ ہر نہیں جو دس درہم سے کم ہو، اور حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ کم از کم جس سے فرج حلال ہو گئی ہو دس درہم ہیں، اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور حضرت علیؓ سے ہی مروی ہے کہ دس کم ہر نہیں اسے بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

عن جابر لاصداق اقل من
عشر دراهم قسط و ضعفاء
وعن علي قال اوفى ما يستحل به
الفرج عشرة دراهم ق و ضعفاء
وعن علي قال لاصداق دون
عشرة دراهم ق و ضعفاء،

۱۔ نکاح کرے کم یا زیادہ ہر کے ساتھ ۲۔ خواہ ایک کوڑا ہو، ۳۔ خواہ لوہے کی انگشتری ہو،
۴۔ خواہ دونوں ہتھیلیوں میں گندم یا ستوا کھجور یا آٹا بھرا ہو، ۵۔ یا ایک درہم ہو،
۶۔ خواہ اس کے قبضہ میں پیلو کے درخت کا پھل ہو، ۷۔ خواہ دونوں ہاتھ کھانے سے بھرے ہوں،
۸۔ یا جو تاہر مقرر کر کے شادی کی ۱۲

مگر صاحب فتح القدیر نے اس حدیث کا ایک طریق حسن نقل کیا ہے، اس کی عبارت ہے: ورواہ ابن ابی حاتم بسند حسن کما قالہ ابن حجر (ابن ابی حاتم نے سند حسن سے روایت کیا جیسا کہ ابن حجر کا قول ہے) اور مزید تحقیق اس کی احیاء السنن اور اس کی تعلیق میں ہے، باقی تمتعات شافعی (امام شافعی کے دلائل) کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ وہ سب ہر معجل (وہ ہر جو نکاح کے بعد مدت معین میں ادا کر لیا جائے) پر محمول ہیں، چنانچہ بعض روایات کے الفاظ اس کا قرینہ بھی ہیں:

فِي كَنْزِ الْعَمَالِ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ	وَكُنْزُ الْعَمَالِ فِي حَضْرَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْءُ فَهُوَ اِنْ اسْتَطَاعَ	مَرُوءِي هُوَ كَمَا اخْبَرُونِي فَرَمَا يَجِبُ كَوْنُ رَدِّ
اَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا	كُفَى عَوْرَتِ سَعْيِ نِكَاحِ كَرَمِ، سَوَاكَرِ وَه
شَيْئًا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اِلَّا اَحَدًا	اِسْ كِي اسْتَطَاعَتِ رَكْعَتِ هُوَ كَرَمِ عَوْرَتِ كَرَمِ
فَعَلَيْهِ فَيُخْلِغُهَا فَيُعْطِيَهَا اَيَّاهَا،	پاس اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک
(ابن جریر، ص ۲۹۹)	اسے کوئی چیز نہ ملے، اور اس کے پاس نہینے

کے لئے سوائے ایک جوتے کے کچھ نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ جو تہ آنار کر اس عورت کو دیدے۔ اور چونکہ متمسک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے مدلول میں اصرار ہے، بہ نسبت تمتعات شافعی کے، اس لئے صریح میں تاویل مناسب نہیں ہوئی، یہ کلام تو عالمانہ ہے،

موضوع اختلاف میں احوط پر عمل	باقی عالمانہ تقریر یہ ہے کہ موضع اختلاف (اختلاف کی جگہ) میں احوط
زیادہ مناسب	(زیادہ احتیاط) پر عمل مناسب ہے، تو دس درہم سے کم کا جواز تو مختلف فیہ

(جائز، موزن، تو اختلافی مسئلہ) ہے، اور دس درہم کا جواز متفق علیہ (جائز ہونے پر سب کا اتفاق) اس لئے احوط یہی ہے، اور یہ احتیاط ایسی ہے جیسے نصاب سرقہ (چوری کے نصاب) میں ایک قول ربع دینار یعنی اڑھائی درہم ہے، اور ایک قول دس درہم، پس ربع دینار نصاب مختلف فیہ ہوا، اور دس درہم متفق علیہ، پس دس ہی درہم لینا احوط ہے، اور اس سے کم میں مختلف فیہ ہونے سے شبہ ہو گیا کہ موجب حد (حد شرعی) جب کرنے والا ہے یا نہیں؟ اور شبہ دافع حدود ہوتا ہے، اس لئے اس میں قطع نہ کرنا رہا تھ نہ کائنات احوط ہوا پس ہر میں تو دس درہم کو اقل نصاب (کم از کم نصاب) ٹھہرانا احوط ہوا

بلکہ موجودہ دور میں دس درہم کی قیمت کا اندازہ کرنے کے لئے ۲ تولہ ۸ ماشے ۵ رتی چاندی کی قیمت لگائی جائے جو دس درہم کے برابر ہوگی، (بلکہ احتیاطاً اس میں ایک ٹی ایک شامل کی گئی ہے، بندہ احقر قریشی غفرلہ

اور دس درہم نصاب سرقہ ہونا یہ بھی وجداً نامؤید عقلاً تائید کرنے والا معلوم ہوتا ہے۔ نول امام کا کیونکہ اس سے ایک عضو یعنی ہاتھ کی قیمت کا کم از کم دس درہم ہونا معلوم ہوا، تو بضع زن و عورت کے عضو مخصوص کی قیمت بھی اس سے کم نہ ہوگی، و لطفن لہ صاحب الہدایہ فی الہدایہ، بہر حال احتیاط بہت سے بہت اس سے کم نہ کرنے کو مقتضی ہوگی، لیکن یہاں تک تو کمی کرنے کا بالاتفاق احتیاط ہے، پھر زیادتی پر کیا مجبوری ہے؟

ہر زیادہ مقرر کرنے کی نیوی | اور تو یہ بیان تھا کثرت مہر کی دینی خرابی کا کہ فی نفسہ (اپنی ذات میں) حشر ابیاں بھی خلاف سنت ہے، اور پھر وہ سبب ہو جاتا ہے عدم قصد دار (ادا نہ کرنے کا ارادہ) جس پر اس شخص کو گناہ میں زانی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو دنیوی خرابیاں ہیں وہ آنکھوں سے نظر آتی ہیں، مثلاً بہت جگہ موافقت نہیں آتی اور زوجہ کے حقوق نہیں ادا کئے جاتے، مگر طلاق اس لئے نہیں دیتے کہ ہر زیادہ ہے، یہ لوگ دعویٰ کر کے پریشاں کر سگے، پس کثرت مہر بجائے اس کے کہ عورت کی مصلحت کا سبب ہوتا اٹھا اس کی کلفت کا سبب ہو گیا، بعض عقلاء اس کثرت میں یہی مصلحت سمجھتے ہیں کہ چھوڑ نہ سکے گا، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ چھوڑ نہ سکتا ہر جگہ تو مصلحت نہیں، مثلاً اس صورت مذکورہ میں اس میں کیا مصلحت ہوتی، اور مثلاً بہت جگہ بعد طلاق یا موت دعویٰ ہوا ہے، اور چونکہ تعداد میں لاکھوں تک ہوا ہے تمام جائداد سب کی نذر ہو جاتی ہے، اور زوج یا اس کے ورثہ اس کی بددلت نان شبینہ رات کے کھانے تک کے محتاج ہو جاتے ہیں، پس دینی و دنیوی خرابیوں کے مجموعہ سے وہ مضمون صادق آتا ہے:

حَسْرَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط ذَلِكْ هُوَ
الْحَسْرَةُ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَاٰهُمُ اَيْت ۱۱

رُذْنِیَا اور آخرت کا نقصان اٹھایا

بھی کھلا خسارہ ہے۔

اور یہ سب خرابیاں تو کثرت مہر کی اس وقت ہیں جب ادا نہ کیا جائے، یا ادا کا ارادہ نہ ہو اور اگر مرد پر خدا کا خوف غالب ہوا اور حقوق العباد (بندوں کے حقوق) سے اُس نے سبکدوش (رفاخ) ہونا چاہا اور ادا کا قصد کیا، تو اس وقت یہ مصیبت پیش آتی ہے کہ اتنی مقدار کا ادا کرے اس کے تحمل سے زیادہ ہوتا ہے تو اس پر فکر اور تردد کا بار عظیم پڑتا ہے، اور کما کما ادا کرتا ہے، مگر مقدار زیادہ ہونے سے وہ ادا نہیں ہوتا، اور تہا متر اس کا ذخیرہ اسی میں کھپتا چلا جاتا ہے ادا طرح طرح کی تنگی برداشت کرتا ہے، پھر اس سے دل میں تنگی اور پریشانی ہوتی ہے، یہ تو مرد کی تکلیف ہوتی، پھر چونکہ سبب اس تمام تر تکلیف کا وہ عورت ہی اس لئے انجام کار (نتیجہ)

اس مرد کے دل میں اس سے انقباض (کھنچاؤ) پھر انقباض سے تنفر (نفرت) پھر عداوت و دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، پس جو نکاح کہ موضوع تھا مصالح زوجین اور اتحاد باہمی کے لئے وہ بالواسطہ اس کے ایک حق خاص یعنی ہر کے اس طریق پر سبب ہو گیا اس کے ضد یعنی عداوت و کدورت (دشمنی اور نفرت کا) پس یہ صریح قلب موضوع (اُلٹا معاملہ) ہے جس کا سبب کثرت ہر کی ہے، پس قلبی موضوع جب تبیح (خرابی) ہے اس کا سبب بھی قبح (خرابی) سے خالی نہ ہوگا، اس حدیث کا یہی مطلب ہے۔

(مہر کے اندر آسانی رکھی) اختیار کر اس لئے کہ مرد عورت کو (زیادہ مہر دے) بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ اس دینے سے اس کے نفس کے اندر عورت سے متعلق دشمنی باقی رہ جاتی ہے۔

(کنز العمال ص ۲۲۹)

تياس و انى الصداق فان
الرجل يعطى المرأة حتى يبقى
ذلك فى نفسه عليها حسيكة
رعب الخطابى من الغرائب عن
ابن حسين مرسلًا كنز العمال
ج ۸ ص ۲۲۹

اور اوپر جو خطبہ حضرت عمرؓ کا گذرا اس میں یہ بھی ہے:-

”تم میں سے کوئی عورت کو کثیر مہر ادا کرتا ہے، یہاں تک مرد کے دل میں عورت کے لئے عداوت بیٹھ جاتی ہے۔“

ان احدكم ليعطى صدقة المرأة
حتى يكون لها عدوة فى نفسه الخ

چنانچہ خود مجھ کو اس کا اندازہ ہوا کہ میری ایک اہلیہ کا مہر پانچ ہزار اور دوسری کا پانچ سو تھا، بفضلہ تعالیٰ دونوں ادا کئے گئے، مگر اول مہر کے ادا میں جو کچھ گرانی ہوئی اگر والد صاحب مرحوم کا ذخیرہ اس میں اعانت نہ کرتا تو وہ گرانی ضرور کدورت کی صورت پیدا کرتی، اور دوسرا مہر صرف فتوحات یومہ کی آمدنی سے بہت آسانی سے ادا ہو گیا، اس کا کوئی معتد بہ (قابل ذکر) بار قلب پر نہیں پڑا، پھر اگر اس کو بخشش پر بھی ادا نہ ہو سکا، تو نفس میں ایک دوسری کم ہمتی جو خلاف غیرت ہے پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ عورت سے معاف کرایا جائے، پس اس سے درخواست کی جاتی ہے، سوا ذل تو اس درخواست کا پورا کرنا اس کے قبضہ میں ہے، اگر وہ پورا نہ کرے اس کو اختیار ہے، دوسرے خود یہ درخواست ہی ذلت سے خالی نہیں، اس لئے حق تعالیٰ نے جہاں برأت (سکدوش ہونے) کی دو صورتیں فرمائی ہیں:-

إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي
يَسِيءُ عَفْوَ الْكَافِرِ (البقرة آیت ۲۴)

”مگر یہ ہو کہ وہ عورتیں (اپنا نفس) معاف کر دیں یا وہ شخص متا کرے جس کے ہاتھ میں کفار کا خون ہو“

اس کے بعد ہی دوسری صورت کی ترجیح کی تصریح ہے؛

وَأَنْ تَقُولُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ، | (اور تمہارا معاف کر دینا (بہ نسبت مصل

کر لے کے) تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔)

اور اس کے ساتھ ہی پہلی صورت کی اباحت (جائز ہونا) بھی عام مفہوم سے ارشاد فرمادی ہے؛

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، | (اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت

مت کرو۔)

جس کے مجموعہ کا حاصل یہ ہوا کہ پہلی صورت باوجود مباح ہونے کے مرجوح (ناپسندیدہ) ہو
لکونہ البعد من الخیر (کیونکہ یہ غیرت کے خلاف ہے) تو دیکھتے ہیں کثرت بعض صورتوں میں احتلاقی
مکروری کا بھی سبب بن گئی، جو کہ پسندیدہ نہیں سمجھی گئی، اور یہ بھی اُس وقت تک ہر جبکہ مرد اس طلب
معافی میں حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا لحاظ رکھے فَإِنْ ظَنَنْتُمْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّمَّنْهُ نَسْأَلُ

معافی ہر میں طیب نفس سے | یعنی طیب نفس (دل سے راضی ہونے) کی رعایت کرے، ورنہ اگر غیرت

معاف ہونا شرط ہے، کے ساتھ خشیت (خوفِ خدا) بھی مفقود ہے تو وہ صرف لفظی معافی

کی ناجائز تدبیریں نکالے گا، یعنی یا عورت کو دھوکہ دے گا یا اس کو دھمکائے گا، اس پر جبر کرے گا،

جس سے وہ معاف کر دے، مگر یاد رہے کہ ایسی معافی عند اللہ ہرگز معتبر و مقبول نہیں، اس صورت

میں یہ عند اللہ علیٰ حالہ مشغول الذمہ (اللہ کے نزدیک اپنی ذمہ داری کے بوجھ تلے) رہے گا، اور اگر

اس کو غیرت بھی ہوئی اور خشیت بھی ہوئی مگر وسعت نہ ہوئی تو اس کی پوری مصیبت ہے کہ تمام

عمر اس میں گھلا کیا، کہ میں کس طرح اس حق سے سبکدوش (فارغ) ہوں، دیکھتے اس کثرت سے کیسے

پھل پھول کھلے ہیں، گو اس صورت میں اگر یہ نیت مصمم (پکی) رہی کہ جب ہوگا اور جتنا ہوگا ضرور

دے گا اور تھوڑا تھوڑا دیتا بھی رہا مگر پورا نہ ہو سکا، تو آخرت میں امید ہے کہ مواخذہ نہ ہوگا، لیکن

اس بے چارہ کی دنیوی زندگی تو تلخ ہوگئی، اور جب شہر کی زندگی تلخ ہے تو بی بی ہی کی زندگی کیا

بالطف ہو سکتی ہے، غرض اس میں ہر طرح کی خرابی ہی خرابی ہے،

زیادہ ہر مقرر کرنے کے سب | اگر کسی شخص کو دوسو سو کہ بعضے مفاسد رکچہ خرابیاں (قلیل میں ہیں)

مصلح مہموم ہیں | اور بعضے مصالح (کچھ مصلحتیں) کثیر میں ہیں، مثلاً اگر مہرِ قلیل ہو تو شوہر

پر کوئی بار نہیں پڑتا اس کو کوئی امر اس سے مانع نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ کر دوسری کرے، تو کثرت

میں ذرا رکاوٹ رہتی ہے،

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہمارا یہ مطلب نہیں کہ بہت ہی قلیل ہو، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اتنا کثیر (زیادہ) نہ ہو جو اس کی دینی و دنیوی تباہی کا سبب بن جائے، عدم ادا کی نیت میں بھی ادا کی کوشش میں بھی، اور ادا (بری ہونے) کی تدبیر میں بھی، بلکہ اس میں اعتدال ہو جس میں تمام مصالح محفوظ رہیں، دوسرے جس شخص کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو کوئی چیز کسی امر سے نہیں روک سکتی، کیا ایسے واقعات پیش نظر نہیں ہیں کہ بڑے بڑے ہمدون کے مایون (مقروض) ہزار ہا وجود اس کے منکوحہ کا کوئی حق ادا نہیں کرتے اور نہ دوسری طرف ملتفت (متوجہ) ہونے سے روکتے ہیں خواہ وہ حلال ہو یا حرام، ایسے ظالموں کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، خواہ اس وجہ سے کہ وہ صاحبِ وجاہت (بارعہ شخصیت) ہے، اس سے ڈرتے ہیں، خواہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور نرا جیل خانہ کرنے سے کیا ملتا ہے، پھر داماد کے جیل جانے سے اپنی بیٹی کو کیا آرام ملا،

کثرت ہر محض رسم پرستی ہے، بعض لوگ اس میں مصلحت یہ بیان کرتے ہیں کہ قلت میں ذلت ہی اور جس میں کوئی مصلحت نہیں، کثرت میں عزت، سو اول تو ہر قلت میں جب کہ درجہ اعتدال پر ہوئی نہیں، دوسرے اگر یہ مصلحت بھی ہوئی مگر مفاسد بے تعداد (بے شمار) ہوتے تو وہ مصلحت کب قابلِ تحصیل (حاصل ہونے کے قابل ہوگی، تیسرے اگر تحصیل مصلحت تباہی کے ساتھ قدرت علی الاداء (انہما فخر کے ساتھ ادا کرنے کی قوت) کی کچھ بھی رعایت نہ ہو تو بقول میرے استاذ علیہ الرحمۃ کے پھر اسی مقدار پر کیوں بس کی جاتی ہے؟ اس زیادہ مقدار میں اس زیادہ عزا و فخر ہی تو بہتر ہے کہ ہفت اسلیم کی سلطنت کا خراج بلکہ اس کا بھی مضاعف (دو چند) یا اضعافاً مضاعفہ (چند در چند) مقرر کیا جائے کیونکہ نہ دینا نہ لینا، صرف نام ہی نام تو اچھی طرح سے کیوں نہ نام کیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب رسم پرستی ہے، ورنہ واقع میں مصلحت کچھ نہیں اور مفاسد متنوع (خرابیاں قسم قسم کی) ہیں، لہذا اس کے واجب الاصلاح (اس کی اصلاح ضروری) ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا، پس رسم کو چھوڑو، اور عقل و شرع کا اتباع کرو، البتہ جن صورتوں میں ہر مثل سے کم کا مقرر کرنا دی کو جائز نہ ہو جیسا فرسہ فقہیہ (فقہی احکام و مسائل) میں مذکور ہے، وہاں اس پر عمل کی یہ صورت ہے کہ سب متفق ہو کر اپنے عرت کو بدلیں، جس سے خود قلیل ہی ہر مثل بن جائے، بہر حال یہ صورت بھی اشکال کی نہیں جس سے کوئی نیم ملا شبہ کر سکے،

ہر مقرر کردہ وقت مقدار کا ایک کوتاہی ہر کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ بدون ذکر مقدار کے تعین کرنا ضروری ہے، محض شرع محمدی کے عنوان سے ہر ٹھیراتے ہیں، اور پھر اُس کے مفہوم کی تعیین میں کوئی اصطلاح بھی بیان نہیں کرتے، تو اس طرح کا ٹھیرانا بجائے نہ ٹھیرانے ہی کے ہے اور ہر نہ ٹھیرانا گناہ ہے، جیسا اور ہر ادا کرنے کی نیت نہ ہونے میں مشابہ زنا کے قرار دینے کی تقریر میں کو ہوا ہے، پس یہ گناہ کے مرکب ہوئے، پھر اگر کسی وقت وصول کے لئے نزاع (جھگڑا) ہوا تو کیا مقدار ادا کی جائے گی، اور چونکہ قوم کی قوم میں یہی رسم ہے، اس لئے ہر مثل کی تحکیم (فیصلہ) بھی دشوار ہو، پس اس ابہام میں یہ خرابیاں ہیں، اور اسی قبیل (قسم) سے ہے وہ رسم جو بعض نواح (نزدیکی علاقوں) میں معلوم ہوئی ہے کہ سوا سیر کو دوں کے عنوان سے ہر ٹھیراتے ہیں، جس کی شرح تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہوئی کہ سوا سیر کو دوں کی جس قدر شمار ہے اتنے شمار سے روپے ہوں، سو ظاہر ہے کہ یہ کوئی معین (مقررہ) شمار نہیں ہے، اگر سوا سیر کو دوں کے دو انبار (ڈھیر) ہوں، یقیناً ان کے شمار میں تفاوت بھی ہوگا، پس یہ بھی مبہم رہا، اور اس میں بھی مذکورہ خرابیاں ہوئیں، اور علاوہ ان کے کثرت مقدار کی خرابی مزید برآں (اس کے علاوہ) ہے،

ہر مقرر کرنے کے لئے مال ہونا اور ان سب بڑھ کر بعض جگہ یہ یہودگی سننے میں آتی ہے کہ ہر میں چھ شرط ہے، اور پسند اور کھٹل کئی کئی ٹکے ٹھیراتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایسا ہو کہ اس کے ادا پر کبھی قدرت ہی نہ ہو، سو سمجھ لینا چاہئے کہ ہر کے لئے مال ہونا شرط ہے، یہ چیزیں جب مال نہیں ہیں تو واجب فی الذمہ (ذمہ میں واجب) بھی نہیں ہوتی، ان کا ذکر و عدم ذکر (ذکر کرنا یا نہ کرنا) برابر ہے، اور تغیر شرع (شریعت کو بدلنے) کا گناہ الگ رہا،

بعد وفات شوہر زوجہ کو ہر ایک کوتاہی دربارہ ہر کے زوجہ کی طرف سے یہ ہے کہ اکثر بعد وفات زوج میں تمام اشیاء منقولہ و غیر منقولہ کے اس کی تمام اشیاء منقولہ و غیر منقولہ میں سے جس جس سے قبضہ ہو سکے پر قبضہ کرنا شرعاً صحیح نہیں، سب پر قبضہ کر کے اپنے دل کو سمجھا لیتی ہیں کہ یہ سب میں نے اپنے ہر میں رکھ لیا، اگرچہ وہ قیمت میں ہر سے کئی حصے زیادہ ہو، سو سمجھ لینا چاہئے کہ جب یہ اشیاء جنس ہر سے نہیں ہیں تو اس کو خود ہر میں لگا لینا جائز نہیں، بلکہ اس کے لئے یا تو حکم حاکم کی ضرورت ہے، یا دوسرے ورثاء کی رضامندی کی بشرطیکہ ان میں کوئی نابالغ نہ ہو، اور اگر کوئی نابالغ ہو تو اس میں خاص نابالغ کے حصے کے اعتبار سے پھر بھی شرط ہے کہ جائیداد قیمت میں ہر سے اس قدر زیادہ نہ ہو کہ اس کو سب مقوّمین (قیمت لگانے والے) زیادہ بتلاتے ہوں، البتہ جہاں دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں، کہ

نہ حاکم سے رجوع کرنے کا سامان ہو اور نہ درث اس کا حق دینا چاہتے ہیں، اس خاص صورت میں اگر اس کو قدرت ہو جائے اور ہر میں لگا سکتی ہے، بشرطیکہ جائیداد ہر کے برابر ہو، اصل میں یہ عملی فرع ہے خلافت جنس سے اپنا حق لے لینے کی ناس میں بھی تفصیل ہے،

ہر سے متعلق شوہر کی کوتاہی | ایک کوتاہی اس کے مقابل زوج (شوہر) کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اپنی رائے سے زوجہ (بیوی) کو کوئی چیز خواہ قسم زیور سے یا پارچہ و متاع (کپڑے اور سامان) سے یا مکان اور زمین بی بی کو دیدے اور اس کے نام کر دے اور خود بھی نیست کرے کہ میں ہر میں دے چکا، اور ہر اور دیا، سو سمجھ لینا چاہئے کہ ہر کے عوض بدلہ میں یہ چیزیں دینا بیع (خرید و فروخت) ہے، اور بیع میں تراضی جائیں مطلقاً شرط (دونوں طرف سے مکمل شرط) ہے، اور بعض میں تسامی مقدار میں (مقدار میں برابری) بھی شرط ہے، پس اگر ان چیزوں کا دینا ہر میں منظور ہے تو زوجہ سے صریح الفاظ میں پہلے پوچھنا چاہئے، کہ تم تمھارے ہر میں چیزیں دیتے ہیں، آیا تم رضامند ہو، پھر اگر وہ رضامند ہو تو اگر وہ چیز جنس ہر سے نہیں ہو مثلاً ہر روپیہ تھا اور یہ چیز مکان یا کپڑے تو بلا شرط قلیل و کثیر کے رضامندی سے یہ مبادلہ جائز ہے، اور اگر وہ چیز جنس ہر سے ہے مثلاً روپیہ تھا، یہ چیز چاندی کا زیور ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ دونوں کی مقدار برابر ہو، مثلاً ہر اگر سو روپیہ ہوا اور زیور چاس روپیہ کے برابر ہوا تو یہ مبادلہ جائز نہیں، البتہ دو صورتیں درست ہوں گی، ایک یہ کہ چاس میں زیور لگائے، اور چاس معاف کر دے، دوسرے یہ کہ صلح کے طور پر لے لے، تو اس کے معنی شریعت خود یہ تجویز کر لیتی ہے کہ چاس میں زیور لے لیا، اور چاس معاف کر دیتے،

عورت اپنے مرض الموت میں | ایک کوتاہی ہر کے بارہ میں یہ ہوتی ہے کہ اکثر عورت اپنے مرض الموت ہر معاف نہیں کر سکتی | میں ہر معاف کر دیتی ہے اور اس معافی سے زوج بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، سو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ معافی الوارث کی فرع (وارث کے لئے وصیت کی ایک صورت) ہے، اور یہ بدون رضاد و سکر درث کے ناجائز ہے، پس اس معافی سے ہر معاف نہ ہوگا، البتہ زوج کو جس قدر میراث میں پہنچے گا وہ بے شک معاف ہو جائے گا، باقی اس کے ذمہ واجب الادار رہے گا، جو دوسرے وارثوں کو دیا جائے گا، البتہ اگر سب درث اس معافی کو جائز رکھیں تو مکمل معاف ہو جائیگا اور اگر بعض نے جائز نہ رکھا یا بعض نا باغ ہوں تو ان کے حصہ کے قدر معاف نہ ہوگا،

شوہر کو مرض الموت میں عورت کو ہر معاف کرنے کی رائے نہیں دینا چاہی | ایک کوتاہی اس بلے میں یہ ہے کہ زوج کے مرض الموت میں عورت ہر معاف کر دیتی ہے، اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر

خوشی سے معاف کر دے معاف ہو جاتا ہے، اور اگر عورتوں کی زبردستی گھر آگھیری سے معاف کرے عذر اللہ تعالیٰ کے نزدیک) معاف نہیں ہوتا، اوپر والوں کو ایسے موقع پر اس طرح مجبور نہ کرنا چاہئے بلکہ بعض مواقع پر معاف کرنا مصلحت بھی نہیں ہوتا، مثلاً میراث کا حصہ زوجہ کا اس کی بسر کے لئے کافی نہیں، اور درنہ سے بھی امید رعایت و کفالت راخراجات برداشت کرنے کی نہیں، ایسے موقع پر تو بجائے ترغیب معافی (معاف کرنے کی رغبت دلانے) کے معاف نہ کرنے کی راہ دینا مناسب ہے۔

زوجہ متوفیہ کی اولاد کا حصہ | ایک کوتاہی ہر کے ہائے میں یہ ہے کہ اگر زوجہ متوفیہ (فوت شدہ بیوی) میں زوج کو تصرف کرنا حرام ہے، کے درنہ اس کے ماں باپ یا بھائی وغیرہ ہوتے ہیں تب تو ان کے مطالبہ پر زوج ان کا حصہ ہر دیکھتا ہے، اور اگر خود اسی زوج کے اولاد وارث ہوئی تو چونکہ وہ مطالبہ نہ کر نہیں سکتے یہ ان کا حق ادا نہیں کرتا، یہ فعل سراسر ظلم و اوجھانت ہے، ان کا حق امانت ہے، اس اولاد کے نام سے جمع رکھنا چاہئے، اور خاص ان کے مصالحوں میں صرف کرنا چاہئے، خود سنبرد رکرنے (خرچ کرنا) حرام ہے، اسی طرح ان بچوں کو جو دھماں سے میراث میں پہنچی ہوں ان سب کی حفاظت اس کے ذمہ فرض ہے، اس میں بے جا تصرف (بلادہ خرچ کرنا) حرام ہے،

نکاح یا رخصت سے قبل | ایک کوتاہی بعض بلاد (علاقوں) میں باپ ہر میں یہ ہے کہ زوج کے مصارف شادی کے لئے شوہر قبل نکاح یا قبل رخصت کچھ روپیہ اس غرض سے لے لیتے ہیں کہ مصارف سے کچھ لینا حرام ہے، شادی (شادی کے اخراجات) میں خرچ کریں گے، اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ رشوت اور حرام ہے تو یہ تاویل کرتے ہیں کہ ہم نے ہر میں لیا ہی، اگر یہ واقعی ہر ہے تو اس کی مالک عورت ہے، اور کسی کے مال میں بددن اس کے اذن لطیف خاطر (غیر اجازت) کی رضامندی کے تصرف کرنا حرام ہے، سوان لوگوں نے عورت سے کب پوچھا ہے اور اس نے کب خوشی سے اجازت دی ہے؟ اگر یہ کہا جاتے کہ اذن لاحق (بعد میں اجازت دینا) بھی مثل اذن سابق (پہلے اجازت دینے کے) ہے، اور اذن دلالت بھی مثل اذن صراحت کے ہے (یعنی عین عام کے اعتبار سے جس کو اجازت سمجھا جائے وہ بالکل واضح طور پر اجازت دینے کے مانند ہوتا ہے) تو جواب یہ ہے کہ یہ بالکل مسلم ہے (تسلیم شدہ) ہے، لیکن اذن کی حقیقت کا تو پایا جانا ضروری ہے، اور حقیقت اس کی دہاں ہوگی چنانچہ اذن (اجازت نہ دینے) پر بھی قدرت ہے، سو ظاہر ہے کہ یہاں بوجہ اتباع رسم کے (رسم و رواج کی پیروی کی وجہ سے) اس کے روکنے یا اس کا ضمان (جرمانہ) اور بدل لینے کی عورت کو قدرت ہی نہیں، پس اذن کہاں پایا گیا؟ خلاصہ یہ کہ اگر

یہ حرم نہیں تو رشوت ہے، اور اگر مہر ہے تو غصب ہے، اور دونوں حرام ہیں، نابالغ زوجہ کے ہر کی معافی شرعاً ایک کوتاہی اس بارہ میں یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہی باطلاق دیگر کے وقت نابالغ زوجہ سے حرمات کر لیتے ہیں، یہ سو یہ معافی معتبر نہیں، لان تبرع بصغر باطل (تحقیق بچہ کا صدقہ وغیرہ کرنا باطل ہے) بعض جگہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، کہ ولی زوجہ نابالغہ کا طلاق کا مطالبہ زوج سے کرتا ہے، اور یہ ولی ہی ہرمات کر دیتا ہے، سو اس صورت میں اگر زوج نے طلاق دیدی تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، مگر ہرمات نہ ہوگا، عورتوں کا ہر مانگنا شرعاً ایک کوتاہی کہ وہ عملی غلطی ہے اس بارہ میں یہ ہے کہ عورتیں ہرمات مانگنے کو کوئی عیب کی بات نہیں، یا بے مانگے لے لینے کو عیب سمجھتی ہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو بدنام کرتی ہیں، سو اپنے حق واجب کا مانگنا یا وصول کر لینا جب شرعاً کچھ عیب نہیں تو محض اتباع رسم سے اس کو عیب سمجھنا گناہ سے خالی نہیں،

مہر اور نان و نفقہ دونوں ایک کوتاہی کہ وہ عملی غلطی ہے یہ ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے علیحدہ علیحدہ حقوق ہیں، ہر لے لیا تو پھر ہمارا کوئی حق خاوند کے ذمہ نہ رہے گا، یعنی نان و نفقہ اور دیگر حقوق معاشرۃ سب ساقط ہو جائیں گے، سو یہ اعتقاد محض غلط ہے، سب حقوق الگ الگ ہیں، ایک حق دوسرے پر مبنی نہیں، ہر لینے سے دوسرا کوئی حق ساقط نہیں ہوتا، اور اس اعتقاد بطل کا یا نظر ہوا ہو کہ شوہر مہر ادا کر رہا ہے اور عورت نہیں لیتی، اور نہ معاف کرتی ہے، ایسی صورت میں اگر زوج پر ادائے حق کا غلبہ ہوا اور مسائل سے ناواقف ہوا تو بے حد پریشان ہوتا ہے، کہ اب میری برأت و سبکدوشی (ذمہ داری سے فراغت) کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس لئے اس کا مسئلہ بتلایا جاتا ہے کہ اس صورت میں اگر شوہر مال ہر کار زوجہ کے سامنے اس طرح رکھ دے کہ وہ اس کے قبضہ پر قادر ہو اور رکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ تمہارا ہر ہے، اور یہ کہہ کر اس مجلس سے اٹھ جائے تو مہر ادا ہو گیا، خواہ عورت اٹھالے یا نہ اٹھالے، اگر اس نے نہ اٹھایا اور دوسرا کوئی لے گیا تو وہ زوجہ کا گیا اور اگر بخیال ضائع ہونے کے خاوند اٹھالے گا تو وہ اس کے پاس زوجہ کی امانت رہے گا، شوہر کی ملک نہ ہوگا،

دین ہر مانع و وجوب زکوٰۃ نہیں ایک کوتاہی کہ وہ بھی عملی غلطی ہے کہ بعض لوگ دین ہر کو مانع و وجوب زکوٰۃ کے واجب ہونے کو روکنے والا سمجھتے ہیں، یعنی جس شخص کے ذمہ ہر واجب ہو وہ یوں سمجھتا ہے کہ چونکہ میں اتنے کا قرضدار ہوں اس لئے مجھ پر اتنے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں، گو اس مسئلہ میں کسی قدر

اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ مانع نہیں، یعنی ہر کے لازم ہوتے ہوئے بھی کل مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، چنانچہ شامی نے بعد نقل اقوال کے کہا ہے:-

زاد القہستانی عن الجواہر | صحیح ہی کہ وہ مانع نہیں
والصحيح انه غير مانع (رمیہ)

خصوص جبکہ ادا کی نیت بھی نہ ہو، تو پھر مانع ہونے کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ عازم ادا (ادا کرنے کا ارادہ رکھنے والا) جب کسی بار کا التزام ہی نہیں کرتا پھر اس کی رعایت بے وجہ ہے،

ہر کے وصول ہونے تک عوار | ایک اور کوتاہی کہ وہ بھی علی غلطی ہے، اور وہ عوام کا تو ملتفت الیہ کے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں

بھی نہیں (یعنی عوام اس طرف توجہ نہیں دیتے) اُن سے گذر کر خواص کو پیش آئی ہے وہ یہ کہ جس طرح اموال تجارت میں تاجر کے ذمہ مثل عین یعنی نقد موجود مال کے دین (جو ردیہ دوسروں کے ذمہ ہے اس) میں بھی (یعنی اُن حقوق میں جو کہ لوگوں کے اس کے ذمہ واجب ہیں مثلاً اس کا قرض چاہتا ہے یا اُدھار سورا لینے والوں کے ذمہ دام چاہتے

ہیں) زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا جو دین ہر زوج کے ذمہ ہے اس میں بھی زوجہ کے ذمہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ سو عوام کو اس طرف التفات ہی نہیں ہوا، جس کی وجہ عدم اہتمام دین کی طرف توجہ نہ ہونا ہے، یہی وجہ ہے کہ انھوں نے کبھی یہ مسئلہ ہی نہیں پوچھا، حالانکہ

تردد کی اور پوچھنے کی بات تھی، کیونکہ آخر میں یہ بھی تو ایک قرض ہے، البتہ خواص کو تردد ہوا، سو اُن میں جو غیر محقق تھے وہ قیاس سے وجوب (واجب ہونے) کے معتقد ہو بیٹھے، اور پھر یہ فکر

ہوتی کہ اس وجوب میں تو تمام ہر زکوٰۃ ہی کی نذر ہو جائے گا، اس لئے انھوں نے اپنے نزدیک ایک دانائی سے کام لیا کہ ہر میں بجائے ردیہوں کے تانبے کے ٹکڑوں کی رسم تجویز کی، کہ ٹکڑے اموال

زکوٰۃ سے نہیں ہیں، چنانچہ ہمارے قصبات میں اس رسم کی یہی اصل ہے، کذا سمعتُ استاذی مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ (جیسا کہ میں نے اپنے استاذ مولانا محمد یعقوب صاحب

رحمہ اللہ سے سنا ہے) اور جو محقق تھے انھوں نے فقہ سے رجوع کیا، سو تحقیق سے ثابت ہوا کہ جو دین بدل تجارت ہے یا قرض ہے وہ دین قوی ہے، اور ہر دین ضعیف، اس کا قیاس اس پر

جائز نہیں، دین قوی میں زکوٰۃ فرض ہے، اور دین ضعیف میں نہیں ہے، جب تک وصول نہ ہو جائے، اور وصول ہونے کے بعد بھی زمانہ گزشتہ کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، تازہ زکوٰۃ

ہوگی، کذا فی الدر المختار، خلاصہ اخیر کے دو مسئلوں کا یہ ہوا کہ ہر نہ مانع زکوٰۃ ہے اور نہ موجب زکوٰۃ۔

ہذا ما حضرت فی الآن فی باب المہر،

مکوں میں مہر مقرر کرتے وقت کہ اس میں بھی کوتاہی کی جاتی ہے، اس کے سمجھنے کے لئے ایک تمہید
چند غور طلب باتیں کی حاجت ہے، جو مرکب ہر چند مقدمات سے،

ایک مقدمہ یہ ہے کہ ہمارے قصبات میں مدتِ مدیدہ (عرصہ دراز) سے رسم ہے کہ ہر مکوں
ٹھہراتے ہیں، جس کی بناء اور اس بنا کا ضعیف ہونا اور پر لکھ چکا ہوں،
دوسرا مقدمہ یہ کہ ان طرائق کے دو قسم کے پائے جاتے ہیں، ایک منصوری جو موٹے موٹے پیسے
ہوتے ہیں، دوسرے ڈبل، یعنی انگریزی سکہ کے پیسے،

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ مسئلہ فقہیہ ہے کہ اگر کسی وقت ایک نام کے کئی سکتے چلتے ہوں اور معاملہ میں
اس سکہ کا نام لیا جائے تو اگر وہ رواج میں سب برابر ہیں تو ان میں قید لگانے کی ضرورت ہوگی، بڑن
اس کے محض نام لینا کافی نہ ہوگا، اور اگر کوئی زیادہ چلتا ہے کوئی کم تو اطلاق (مطلقاً ذکر کرنے) کے
وقت وہی زیادہ چلنے والا مراد ہوگا، جیسے پہلے زمانہ میں منصوری پیسے زیادہ چلتے تھے، اور اب ڈبل پیسے
زیادہ چلتے ہیں، پس پہلے زمانہ میں جب ہر مکوں سے ٹھہرایا جاتا تھا، منصوری کے مراد ہوتے تھے،
اور اب جب اس عنوان سے ہر ٹھہرایا جائے گا ڈبل پیسے مراد ہوں گے،

چوتھا مقدمہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر معاملہ کے وقت کسی قسم کے پیسوں کا رواج تھا اور قبل ادا
راوا کرنے سے پہلے) رواج جاتا رہا تو اب صاحب حق اسی مقرر شدہ کا مطالبہ کر سکتا ہے، رائج حال
(یعنی اس موجود وقت چلنے والے پیسوں) کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کذا فی الدر المختار کتاب البیوع،
فصل الفراض من قولہ استقرض من الفلوس الرائج،

پانچواں مقدمہ، جو پیسے واجب ہیں تراضی جانیبین (دونوں فریقوں کی باہمی رضامندی سے
اس کی قیمت بھی لینا جائز ہے، مگر صاحب حق زمانہِ وجوب (واجب ہونے کے زمانہ) کی قیمت جبراً
نہیں لے سکتا، جب یہ پانچوں مقدمے مہتمد (مکمل) ہو گئے تو:-

مکوں سے مقرر کردہ ہسر کی | اب سمجھئے کہ وہ غلطی یہ ہے کہ جن عورتوں کے نکاح ان منصوری اتنی ہزار
دصولی میں چند کوتاہیاں | مکوں پر ہوتے جن کی قیمت اس وقت ڈبل پیسے سے تقریباً پون پیسہ
تھی، اور اب آدھا پیسہ یعنی ایک دھیلا ہو گیا ہے، بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ عورت یا اس کے اولیاء یا وراثت
زوج سے اتنی ہزار کے ڈبل پیسے کے یا انہی ڈبل مکوں کی قیمت لگا کر ان منصوری مکوں کی حقیقت
اب ہے یعنی فی مکہ ایک پیسہ ڈبل، اس سے زیادہ مطالبہ نہیں ہو سکتا، اور اگر اس میں زیادہ نزاع

کرے تو زوج کو شرعاً جائز ہے کہ اسی منصوری پیسے کے اسی ہزار ٹکے خرید کر حوالہ کرے، صاحب حق اس کے لینے سے انکار نہیں کر سکتا، یہ ہے وہ غلطی، البتہ جو نکاح اب ہوں گے جس وقت کہ زائد راج ڈبل پیسوں کا ہے اس وقت بھی ڈبل پیسے واجب ہوں گے، پس اس کی قیمت سے روپیوں کا حساب ہوگا، یہ بیان تو غلطی کا تھا،

ہر میں دوسری جنس کی قیمت | اب ایک اور عام مسئلہ اس قیمت لگانے کے متعلق معلوم کرنا ضروری لگانے کا طریقہ ہے، وہ یہ کہ اگر واجب ایک چیز ہو اور لینے کے وقت اس کی قیمت

لگا کر لی جائے دوسری چیز، تو یاد رکھنا چاہئے کہ جس قدر حق اُس وقت وصول کیا جاتا ہے، اسی حنا کا کرنا چاہئے، یہ جائز نہیں کہ پورے کا حساب دوسری جنس سے کر لیا جائے، پھر اس دوسری جنس سے کچھ اب لیا جائے کچھ دوسرے وقت، بلکہ بقایا حق کا حساب اگر دوسرے وقت اسی جنس سے کیا جائے، تو اس دوسرے وقت کے نرخ وغیرہ کا اعتبار ہوگا، وقت سابق کے نرخ پر صاحب حق مجبور نہیں کر سکتا مثلاً ایک شخص نے منصوری (پیسہ) کے رواج کے وقت چالیس پیسے قرض لئے تھے، جو اس وقت آٹھ آنے کے تھے اور اب پانچ آنے کے ہیں، اور ان میں سے نصف اب وصول کرتا ہے، تو یہ جائز نہیں کہ اب حساب کر کے اس کے ذمہ پانچ آنے ٹھہرا دے، اور اڑھائی آنے اب لے لے، اور اڑھائی آنے پھر، بلکہ اس وقت میں ہی پیسوں کا حساب کیا جائے، پھر میں کا دوسرے وقت کرے،

اگر فرض کیجئے اس وقت نرخ منصوری کا ڈبل کے چار ہو گیا، تو اس دوسرے وقت میں پانچ ڈبل لے سکتا ہے، پہلے حساب سے دس نہیں لے سکتا، اسی طرح غلہ کے عوض روپے لینے میں اس کا خیال رکھنا واجب ہے،

مثال :- ایک کاشتکار کے ذمہ ٹھیکہ کا غلہ گندم چالیس سیر چاہئے، پھر اس سے یہ اقرار پایا کہ اچھا اس کے دام نقد سے لگا کر حساب کر لیا جائے، اور حساب کے وقت نرخ گندم کا رد پیسہ کا دس سیر ہے، اور اس حساب کے چالیس سیر غلہ چار روپیہ کا ہوا، سو اگر اسی جلسہ میں چاروں روپے وصول ہو جائیں تب تو پورے غلہ کا حساب کر لینا جائز ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ اس کو دو روپے وصول ہوں گے تو اُس وقت یہ چلے کہ صرف بیس ہی سیر غلہ کا حساب کرے، اور اس کے دام اسی وقت وصول کرے، اب اس کاشتکار کے ذمہ میں سیر غلہ باقی واجب رہے گا، اس وقت عموماً زمینداروں کی عادت ہے کہ پورے چالیس سیر غلہ کا حساب روپیوں سے کر کے کاشتکار کے ذمہ مثلاً چار روپے کر دیتے ہیں، پھر اگر اس وقت دو روپے وصول ہوئے تو آئندہ اس کے ذمہ دو روپے باقی

سمجھ کر دور درپے کا مطالبہ کرتے ہیں، سو یہ جائز نہیں، حدیث میں جو بیع الکائی بالکائی کی ممانعت آئی ہے اس کا یہی مطلب ہے، پھر جب موافق مسئلہ مذکورہ کے میں سیرغلہ اس کے ذمہ واجب رہا، سو جب اس کا حساب ہوگا اس وقت پہلے حساب کا اعتبار ہوگا، بلکہ نیا حساب ان دونوں کی رضامندی سے ہوگا، مثلاً اُس وقت نرخ سولہ سیر کا ہوا تو باقی غلہ اڑھائی روپیہ کا ہوگا، پس پہلی صورت میں زمیندار دور درپہ جبراً نہیں لے سکتا، اور دوسری صورت میں کاشتکار دور درپہ جبراً نہیں دے سکتا، اسی طرح اگر گہیوں واجب تھے اور تراضی جانبین سے وصول کر لیں تو خود (چنا) تو جس قدر خود اس وقت لینا ہے اتنے ہی گندم کا اس وقت حساب کیا جائے، بقیہ اس کے ذمہ گندم رہیں گے، آئندہ وصولی کے وقت اُن کا حساب باہمی رضامندی سے جس طرح بھی ہو جائے، یہ نہیں کہ آئندہ اس کے ذمہ خود (چنے) کا بقایا نکالا جائے، خوب سمجھ لینا چاہئے :

اصلاح القلاب

متعلق بعدل بین الزوجین

دو بیویوں میں عدل و انصاف نہ کرنے کی کوتاہیاں، فہرست بتلائی جاتی، یہاں تو بالکل کوتاہی ہی کوتاہی ہے، عدل کا نام نشان بھی نہیں، اس کی طرف التفات ہی نہیں، الا نادراً تاکہ معدوم یعنی ایسا عدل بہت کم پایا جاتا ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے، چونکہ بڑا سبب اس بے التفاتی کا اس کے متعلق احکام نہ جانتا ہے، اس لئے بجائے بے شمار کوتاہیوں کے اس باب کے احکام بتلا دینا کافی ہے،

عدل نہ کر سچے کی امید ہو تو **مسئلہ نمبر ۱** سے اول یہی ہے کہ بلا ضرورت دوسری زوجہ سے دوسرا نکاح کرنا ہی گناہ ہے، نکاح نہ کرے، اگرچہ عدل کی امید ہو، اگر خیال سے ترک کر دے گا کہ پہلی کو غم نہ ہو تو ثواب ہو گا، (ع) اور اگر عدل کی امید نہ ہو تب تو دوسرا نکاح کرنا بالکل گناہ ہے، بقولہ تعالیٰ:-

فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا قَوَّاحَةً

اُس اگر تم کو اندیشہ اس کا ہو کہ عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بی بی پر اکتفا کر دو

نفقات اور شب باشی میں **مسئلہ نمبر ۲** نفقات (اخراجات) میں اور بغرض تالیف (دبجائی) عدل واجب ہے، وائس کے شب باشی میں عدل واجب ہے اور بمبستری میں نہیں،

لہٰذا یہاں سے یہ دہم نہ ہو کہ باوجود قدرت کے اگر کسی ایک منکوحہ سے ہمیشہ ترک بمبستری کئے رہے، اور اس منکوحہ کو حاجت بھی بمبستری کی ہو تب بھی کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، اور نہ اس عبارت کا مقصود ہے، عبارت کا مقصود تو یہ ہے کہ عورت کے ساتھ بمبستری کے باب میں (باقی صفحہ آئند)

رغبت اور نشاط غیر اختیاری ہو | مسئلہ نمبر ۱: لیکن اگر جمیع استماعات میں مثل ہمبستری دوس کنایہ وغیرہ میں برابری کرے تو مستحب ہی، گو واجب نہیں،

مسئلہ نمبر ۲: اور یہ عدم وجوب اس وقت متفق علیہ ہو کہ جب رغبت اور نشاط نہ ہو اس صورت میں معذور ہوگا، لیکن اگر رغبت اور نشاط ہے گو دوسری کی طرف زیادہ ہے اور اس کی طرف کم مگر ہے تو اس صورت میں ایک قول یہ ہے کہ داخل تحت القدرة (قدرت میں داخل) ہے، اس لئے اس میں برابری واجب ہے، اور غالباً یہ غیر حنفیہ کا مذہب ہے (ش)

تبرعات اور سخاوت میں بھی | مسئلہ نمبر ۳: باقی تبرعات و تحائف (عطیات اور تحفے) جو کم غیر لازم میں ہیں، ان میں عدل واجب ہے یا نہیں، ظاہر اطلاق اقوال کا عدل واجب ہی | حنفیہ کا وجوب ہے، اور ابن البطل مالکی نے بحث (کلی طور پر) غیر واجب کہا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہدایا بھیجئے سے نوبت میں عائشہ رضی اللہ عنہا میں یعنی حضرت عائشہؓ کی باری میں حضور اکرمؐ کو ہدیہ بھیجئے سے استدلال کیا ہے (ف، ج ۵ ص ۱۵۲) لیکن یہ استدلال بچند وجوہ مخدوش (ذلیل چند وجوہ سے صحیح نہیں) ہے،

اول ممکن ہے کہ وہ حضرت عائشہؓ کی ملک کی جاتی ہو، اور اس کا یہ جواب دینا اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیتے کہ میں اس ہدیہ کا مالک نہیں اس لئے ضعیف ہو کہ ازواج کی درخواست تقسیم ہدایا نہ تھی، بلکہ ہمدین (ہدیہ بھیجئے والوں) کو یہ فرما دینا کہ تخصیص (کسی کے لئے خاص) نہ کریں ثانیاً ممکن ہے کہ آپؐ کی ملک ہو، مگر آپ تقسیم فرمادیتے ہوں، اور اس پر یہ شبہ ہو کہ اگر ایسا ہوتا تو شکایت کیوں ہوتی؟ اس طرح مدفوع ہے کہ ایسے موقع پر بھی تو ناگوار ہوتا ہے کہ ایک کے گھر سے سب جگہ پہنچے،

ثالثاً حنفیہ کے نزدیک آپؐ پر یہ عدل واجب ہی نہ تھا تو اس پر دوسروں کا قیاس نہیں ہو سکتا، اور اس پر یہ شبہ ہو کہ پھر آپؐ نے کیوں نہ فرمادیا، اس لئے معتد بہ (قابل ذکر) نہیں کہ

(بقیہ صفحہ گذشتہ) دیانۃ حکم یہ ہے کہ عورت کی حاجت اور ضرورت کے موافق ہر زوجہ سے ہمبستری کرنا مرد پر واجب ہے، اگر اس کو باوجود قدرت اور خواہش عورت کے ترک کرنے کا تو گناہگار ہوگا، ہاں اگر کسی وجہ سے خود مجبور ہو یا عورت اپنا حق معاف کر دے یا عورت کی خواہش ہی نہ رہے تو پھر گناہ نہ ہوگا، اور اگر یہ شخص معذور ہو اور عورت اپنا حق معاف نہ کرے اور اسے خواہش جماع کی ہو اور طلاق چاہے تو دیانۃً زوج کو طلاق دینا واجب ہوگا ۱۲ احمد رضا

آپ باوجود عدم وجوب کے اس کے ساتھ معاملہ وجوب کا سامنا کرتے تھے،

بہر حال ابن بطائی کا استدلال مخدوش ہے، اور ظاہر اطلاق دلائل سے وجوب ہی ہے،

ازدواج میں سے سفر میں کسی کو | مسئلہ نمبر ۱؛ برابری شب باشی (رات گزارنے) میں حضور
..... ساتھ لے جانے کے لئے | (گھر میں رہنے) میں ہے، اور سفر میں اختیار ہے جس کو چاہے ساتھ
قرعہ اندازی افضل ہے، | لے جائے، لیکن رنج شکایت (شکایت دور کرنے) کے لئے قرعہ

ڈال لینا افضل ہے، اور ظاہر ہے اس صورت میں ہے جب تک فترار (سکون) سے قیام نہ ہو، ورنہ
حالت قیام کا حکم مثل حکم حضر کے ہوگا، دو سفر علماء سے بھی تحقیق کر لیا جائے،

مسئلہ نمبر ۲؛ یہ برابری شب باشی میں اس شخص کے لئے ہے جو شب میں فاغ ہو، اور جس
کی رات ہی کی نوکری ہو جیسے چوکیدار تو اس کا دن مثل شب کے ہے (۵)

دو دنوں بیویوں کی رہائش گاہ | مسئلہ نمبر ۳؛ مسکن (رہائش گاہ) میں جو برابری واجب ہے
میں برابری واجب ہے، | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو جدا گھر دینا چاہئے، جبراً دو دنوں کو ایک

گھر میں رکھنا جائز نہیں، البتہ اگر دو دنوں رضا مند ہوں تو ان کے رضا مند ہونے تک جائز ہے،
ایک شب میں دوسری کو | مسئلہ نمبر ۴؛ نمبر ۳؛ جن شخص پر شب میں عدل واجب ہو ایک کی
شریک کرنا صحیح نہیں، | شب میں دوسری کو شریک کرنا درست نہیں، یعنی ایک کی شب
میں دوسری کے پاس نہ جاتے،

مسئلہ نمبر ۵؛ اسی طرح یہ بھی درست نہیں کہ ایک کے پاس بعد مغرب جائے اور
دوسری کے پاس بعد عشاء، بلکہ اس میں بھی برابری ہونا چاہئے، (ش)

مسئلہ نمبر ۶؛ اسی طرح ایک شب میں دو دنوں جگہ تھوڑا تھوڑا رہنا درست نہیں (ر)

مسئلہ نمبر ۷؛ لیکن ان تین اخیر کے مسئلوں میں یعنی ۱۰، ۱۱، ۱۲ میں اگر اذنِ رضامندی ہو تو درست ہے

مسئلہ نمبر ۸؛ اور جس طرح رضامندی سے تھوڑی تھوڑی رات رہنا دو دنوں کے
پاس درست ہے، اسی طرح اگر دو دنوں کی باری کا دورہ ختم کر کے ایسا کرے اور پھر جس طرح چاہے
باری درست کرے، یہ بھی درست ہے (ش)

اور ان اخیر کے مسائل میں صاحب فی الاطوار نے یہ مذہب بھی لکھا ہے کہ شب کو بھی
ایک کی باری میں دوسری کو عارضی طور پر بلا لینا یا خود اس کے گھر چلا جانا اور اس سے بات چیت
کرنا اور اس کے پاس بیٹھنا اور اس کو لمس کرنا (چھونا) سب درست ہے، صرف شب بھر رہنا اور

بہستری دوسری کے ساتھ درست نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں کے جمع ہونے سے استدلال کیا ہے، مگر یہاں احتمال اذن (اجازت میں شک) یا عدم وجوب قسم کا ہے، دن کے وقت برابری کا حکم | مسئلہ نمبر ۱۲: دن کے آنے جانے میں برابری واجب نہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے لئے ہونا بھی کافی ہے،

مسئلہ نمبر ۱۳: یا کسی ضرورت سے ایک ہی جگہ جاتے تب بھی درست ہے، مسئلہ نمبر ۱۴: البتہ اس روز جس کی باری نہ ہو اس سے دن کو صحت درست نہیں، اور ظاہر قواعد سے یہاں بھی رات تاج دن کی ہوگی، البتہ تصالح زوجتین (دونوں بیبیوں کی صلاح) یا اصلاح زوج سے اس میں تبدیلی درست ہوگی، اس کو بھی دو سکے علماء سے تحقیق کر لیا جائے (ش) باری کی مفت رات اور تعین کے | مسئلہ نمبر ۱۵: باری کی مقدار مقرر کرنا مرد کی رائے پر ہے، لیکن چند مسائل | وہ مقدار اتنی طویل نہ ہو کہ دوسری کو انتظار سے کلفت ہونے لگے، مثلاً ایک ایک سال اور یہ خلاصہ ہو بحث طویل کا (ش)

مسئلہ نمبر ۱۶: اور اگر بیماری کے سبب ایک کے گھر زیادہ مقیم رہا تو بعد صحت کے اتنے ہی روز دوسری کے گھر رہنا چاہئے (ش) مسئلہ نمبر ۱۷: اسی طرح اگر ایک بی بی بہت سخت بیمار ہو گئی تو اس ضرورت سے اس کے گھر مقیم رہنے میں مضائقہ نہیں (ع) اور ظاہر اطلاق قول در مختار مریضہ سے اُن ایام کی قضا بھی ضروری معلوم ہوتی ہے،

مسئلہ نمبر ۱۸: ایک منکوحہ کو اپنی باری دوسری کو بہہ کر دینا درست ہے، پھر جب چاہے اس کو واپس لے سکتی ہے،

مسئلہ نمبر ۱۹: اگر کسی شخص کے مثلاً چار بیبیاں ہیں، الف، ب، ج، د، ان میں سے الف نے اپنی باری بہہ کر دی اور ان دونوں کی باری کے دن متصل نہ تھے، تو شوہر کو ان دونوں کا متصل کرنا درست نہیں، بلکہ وہی پہلی ترتیب رہے گی، اور اس موہوب بہا جس کو باری بہہ کی گئی ہے اس کے پاس دو شبوں میں فصل لے گا، (ش) لیکن قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد ختم دورہ کے پھر ترتیب بدل سکتا ہے،

عدل قائم کرنے کی اہمیت | یہ اکیس مسائل ہیں مختلف کتب سے جن کے یہ رموز ہیں، (ع) عالمگیری (ق) قاضی خاں، (ش) شامی (ف) فتح الباری (د) در مختار (ر) اشعة اللغات، اگر ان مسائل کو

مستحضر کر کے ان کو دستور العمل بنائے، انشاء اللہ اس باب میں کبھی خلافت عدل کا وقوع ہی نہ ہو، مگر افسوس لوگوں نے بجائے عدل کے اس وقت عدول (ترکِ عدل) کو شیوہ (طریقہ) بنا رکھا ہے، حتیٰ کہ اکثر عدول نے بھی فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰی اِنْ لَّعَنَ لّٰهُ اَعْوٰی اَوْ اَعٰی لّٰوْ اَهُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی (پس خواہشِ نفسانی کی پیروی نہ کرو اگر انصاف کرو، اور تمھارا تقویٰ زیادہ قریب ہے (انصاف))

مضمون بالاعدل بین الزوجین کا ضمیمہ

مَلَقَبٌ بِہ

خیر الانہتاء فی معاشرۃ النساء

مضمون مذکور جو زوجہ کا انسداد (شوہر کے ظلم کو روکنا تھا، جو تعددِ زوجہ دکتی بیویوں) کے وقت میں ہوتا ہے، کبھی یہ جو ان زوجاتِ متعدّدہ (یہ ظلم متعدد بیویوں) کی طرف سے بھی ہوتا ہے جس کا سبب باہمی تنافس و تحاسد (آپس میں ایک دوسری پر برتری کا اظہار اور حسد) اور کبھی غیظ علی الزوج (خاوند پر غصہ) ہوتا ہے، اور اس باہمی تنافس و تحاسد کے اثر کا بھی اکثر حصہ اسی زوجہ پر واقع ہوتا ہے، تو ہر حال میں تختہ مشق یہی ٹھہرا، اس ضمیمہ میں اس جوہر کا انسداد ہے اور ہر چند کہ قرآن مجید میں جو اصلاح معاشرت بین الزوجین (شوہر بیوی کے باہمی تعلقات کی اصلاح) کے متعلق مختلف تعلیمات وارد ہیں جن میں بعض میں خطاب عام ہے، بعض میں خطاب خاص بقصد تعظیم حکم (باد جوہر کے حکم عام ہونے کا قصد ہے) ان کا مجموعہ سب حالتوں کو شامل ہے یعنی خواہ زوجہ میں تعدّد نہ ہو یا کہ تعدّد ہو، پھر جو زوجہ کی جانب سے ہو یا زوجہ کی جانب سے ہو، مگر ظاہر ہے کہ تعدّد کی حالت میں ان کی اس لئے زیادہ حاجت ہوگی کہ اس حالت میں ایسے جوہر کا وقوع زیادہ ہوتا ہے، کبھی زوجہ کی طرف سے، جس کا انسداد آیت وجوبِ عدل بین النساء (بیویوں کے درمیان عدل کے واجب کرنے والی آیت) سے فرمایا گیا ہے، اور مضمون بالا اسی کی تفصیل تھی، اور کبھی زوجہ کی طرف سے، جس کا بیان اب کیا جاتا ہے، اور گو اس باب میں جن نصوص کا حوالہ ہے وہ صورتِ تعدّد کے ساتھ خاص نہیں، مگر چونکہ صورتِ تعدّد میں ان کی سب سے زیادہ حاجت ہے جیسا ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس لئے تعدّد ہی کے ذیل میں وہ مذکور ہوتی ہیں،

وہ تعلیمات یہ ہیں :-

(۱) فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعِدُوا فَوَاحِدَةً (النساء، آیت ۳۳)	اُپس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بی بی پر بس کر دو۔
(۲) وَلَا تَقْضُوا لَهُنَّ إِنْ هُوَ إِبْرَأْنٌ مِمَّا كَتَبْتُمُوهُنَّ (الی قولہ) فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، (النساء، آیت ۱۹)	اور عورتوں کو اس غرض سے مقید نہ کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے اُن کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ وصول کر دو۔
(۳) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْلُوا بِالنِّسَاءِ وَتَوْحَرَّضْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَزُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (النساء، آیت ۱۲۹)	اور تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیبیوں میں برابری رکھو، گو تمہارا جی چاہے مگر اس کا خیال رکھو کہ بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ جس سے دوسری کو ایسا کر دے جیسے کوئی درمیان میں لٹکی ہو۔
(۴) وَاللَّيْنِ تَخَاوُنُ نُسُورَهُنَّ فَيَغْلُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ يُرِيكَ إِصْلَاحًا يَوْفَى اللَّهُ بَعْدَهُمَا، (۲)	اور برجو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بددماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو اور اُن کو بیٹھنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دینا اگر ان دونوں کو صلح کرنا منظور ہوگی تو اللہ تمہاں میں بی بی میں انصاف فرمادیں گے۔
(۵) وَلَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (النساء، آیت ۱۲۸)	اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غلبہ احتمال بددماغی یا بے پرداہی کا ہو سو دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم خاص طور پر صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے۔
(۶) يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًا لَإِذَا فُجِّعَتْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، (الاحزاب، آیت ۲۸)	اے نبی آپ اپنی بیبیوں سے فرمادیجئے کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو۔
(۷) فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يَهْتَمَّ أَحَدٌ وَدَّ اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة، آیت ۲۲۹)	سو اگر تم لوگوں کو احتمال ہو کہ وہ دونوں صاف خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اور اس مال کے لینے دینے میں

جن کے مجموعہ کا حاصل امور ذیل کا مجموعہ ہے، اور گوان میں کوئی خاص ترتیب منصوص نہیں اور نیز باعتبار حالات و خصوصیات خاصہ (اپنے اپنے مخصوص حالات) کے اُن میں وقوعاً بھی کوئی خاص ترتیب لازم و دائم نہیں (خاص ترتیب عام طور پر ضروری نہیں) لیکن اور حالات میں اُن کے حقائق و آثار کے اعتبار سے اُن میں جو ترتیب مرعی ہے (یعنی اس کی رعایت کی گئی ہے) اسی ترتیب سے اس فرست کو ذکر کرتا ہوں،

منبر؛ صبر و زوج کی حماقت و کج راہی (غلط رویہ اختیار کرنے) پر مبنی ہذا قولہ تعالیٰ: —
وَلَا تَعْصُوهُنَّ، الخ،

منبر؛ اگر پھر بھی باز نہ آئے، یا مرد اس پر قادر نہ ہو تو اس کو نصیحت و نہائش،
منبر؛ پھر اس سے الگ دوسرے بستر پر سونا،

منبر؛ وَاَصْرُ بُوْهُنَّ، یعنی ضرباً غیر مبرح (سخت پٹائی نہیں)،

منبر؛ یہ بھی نافع نہ ہو تو د شخص فیصلے کے لئے تجویز کرنا، ایک مرد کی جانب سے ایک عورت کی جانب سے، جو دونوں کے اظہار کے لئے رفع نزاع (جھگڑے کو ختم) کر دیں، وھذا فی قولہ تعالیٰ وَاللّٰثِی تَخَافُوْنَ لُشُوْزَهُنَّ (اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بددماغی کا احتمال ہو)،

منبر؛ زوجہ سے کہہ دینا کہ اگر تم کو بہائے نکاح میں رہنا منظور ہے تو فلاں فلاں شرطیں منظور کرنا پڑیں گی، یا اپنے سب حقوق معاف کر دینے ہوں گے، تاکہ اس کے بعد جتنے حقوق ہم ادا کریں اُن کو غنیمت سمجھو، اور کوتاہی کے گمان کے وقت ہماری شکایت نہ کر سکو، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وحی (اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق) اپنی ازواج سے فرمادیا تھا، وھذا فی عموم قولہ تعالیٰ وَلَیْنَ اَمْرًا فَتَخَافْتُمْ مِنْ بَعْلِهِنَّ وَفِیْ قَوْلِهِ الَّذِیْ هُوَ اعْظَمُ اَفْرَادَ الصِّلَحِ الْمَذْكُوْرِ فَمَا قَبْلَهُ تَاثِیْرًا، یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لَا زَواْجِلَیْکُمْ اھ (اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال بددماغی کا ہو) (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیبیوں سے کہیں)۔

منبر؛ اس پر بھی سیدھی نہ ہو تو رخصت، وھذا فی عموم قولہ تعالیٰ فَاِنْ یَخْتَفِمُ اَنْ لَا یَقِیْتُمَا الْخَیْرَ سَوَآءٌ لَّکُمَا کَا اَحْتِمَالِ ہُو کہ وہ دونوں ضابطہ خداوندی کو قائم نہ رکھ سکیں گے)۔

یہ ہے فرست جس کے اجزاء میں یہ ترتیب اکثری ہے، اور اتفاق سے اسی ترتیب سے یہ آیات بھی لکھی گئیں، پس اس دستورِ عمل سے جو میں الزوجات (عورتوں کی طرف سے ظلم) کا بھی پورا انسداد ہو جاتا ہے، جیسا تجربہ سے مشاہدہ ہو سکتا ہے، اب اس ضمیمہ کو ایک حکایت پر جو کہ ایک

مفید دستور العمل پر مشتمل ہے ختم کرتا ہوں، اور اس حکایت کے اس تجربہ کے نیکن رلقین ہونے میں قوت بڑھتی ہے،

حکایت | ایک صاحب فقہ مسمیٰ حاجی عبد الغنی ساکن محمد پور کا بیان ہے جو کہ دو درجہ (دیوبند) کے اجتماع سے ضیق (تنگی) میں تھے، اور جو کہ تمام تدبیرات ختم کر چکے تھے اور وہ تدبیراً نافع بھی ہوتی تھیں، مگر نزاع قطع اور خلیان رفق (جھگڑا ختم اور شک دور) نہ ہوتا تھا، آجسہ انھوں نے ہجر نمبر ۴ کے بوجہ اس کے کہ واجب نہیں اور بعض موانع پر مناسب نہیں، اس ترتیب پر عمل شروع کیا، نمبر ۱ تک پہنچے تھے بفضلہ تعالیٰ تمام خرچے (جھگڑے) ختم ہو گئے، اور تلخی عیش مبتدل بہ حلاوت ہو گئی، (زندگی کی تلخی خوشگوار میں بدل گئی) نہ صرف زوج کی، بلکہ دونوں زوجہ کی بھی، اس نمبر کے امتثال (بجالانے) کی عملی صورت ان صاحب نے یہ اختیار کی کہ اپنی دونوں زوجہ سے ایک یادداشت کی صورت میں (کہ صلح کی عظیم النفع فرد ہے، اور غالباً اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تجویز کی گئی) چند امور کا عہد لیا، اور صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس رہنے کی یہ شرطیں ہیں، اب اختیار ہے جس شق (صورت) کو چاہے اختیار کیا جائے، چونکہ دونوں صالحہ اور سعیدہ تھیں، اس لئے انھوں نے نہایت خوشی سے سب شرطیں منظور کر لیں، اور سب کدورات (رخشیں) صاف ہو گئیں، چونکہ اس یادداشت کے مضمون کا نافع ہونا تجربہ سے ثابت ہوا، لہذا ان سے حاصل کر کے اس مقام پر نقل کرتا ہوں، کہ دو سکے اہل ضیق (پریشان حال) بھی اس سے منتفع ہوں (یعنی نفع حاصل کر سکیں) جس سے مجوز اور ناقل دونوں کو جبر ہو، دہو ہذا۔

نقل مضمون مذکورہ ”الصلح خیر“

يَا دَدَ اَشْتِ وَعَدَا هَرْدُ وَاَهْلِ خَانَ حَاجِي عَبْدَ الْغَنِيِّ ؛
 ”ہم دونوں اہل خانہ حاجی عبد الغنی امور ذیل کا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرما،
 نمبر ۱: ہم دونوں نے اپنے تمام حقوق واجب اور غیر واجب ہمیشہ کے لئے
 حاجی صاحب کو معاف کئے، ہم کسی حق کا مطالبہ نہیں کریں گے، وہ خود اپنی خوشی
 سے جتنا حق ادا کر دیں گے ہم احسان سمجھیں گے، البتہ ادب کے ساتھ ہم کو درخواست

کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو پورا نہ کرنے کا ان کو اختیار ہے، اگر وہ پورا نہ کریں گے نہ ہم اصرار کریں گے نہ ہم کو ناگواری ہوگی،

منبر؛ اس بتا پران کو اختیار ہوگا رات کو جس کے پاس چاہیں رہیں، اور خواہ کسی کے پاس بھی نہ رہیں، مردانہ میں رہیں، خواہ ایک کے پاس دوسری کے باری میں رہیں،

منبر؛ کھانا کھانے میں ان کو اختیار ہوگا جس وقت جس جگہ جی چاہے کھائیں، خواہ کسی کے پاس بھی نہ کھائیں، بازار وغیرہ میں انتظام کر لیں، ہم کو کوئی شکایت نہ ہوگی، خواہ ایک کے ہفتہ میں دوسری کے گھر جائیں پھر خواہ گھر آکر کھائیں خواہ مردانہ میں منگائیں، خواہ ایک کے گھر سے کھانا منگا کر دوسری کے گھر میں کھائیں، ہم کسی امر کے متعلق کوئی حرفت زبان پر نہ لائیں گے،

منبر؛ علی ہذا دن میں یا شام میں گھر میں آنے کے متعلق ان کو اختیار ہے، خواہ وہ ایک جگہ آئیں خواہ دونوں جگہ، پھر خواہ ایک جگہ زیادہ دیر تک ٹھہریں اور ایک جگہ کم ٹھہریں، خواہ ایک جگہ بالکل نہ آئیں، خواہ دونوں جگہ نہ آئیں،

منبر؛ علی ہذا خرچ پیسے میں یاد دوسری اشیاء از قسم سوغات (تحفے) وغیرہ دینے میں خواہ دونوں جگہ برابر دیں، یا کم دلیش، پھر خواہ مردانہ سے بھیجیں خواہ کسی جگہ کے ہاتھ سے بھیجوائیں، ہر طرح ان کو اختیار ہے ہم ہر طرح خوش رہیں گے،

منبر؛ ہم کسی چغلیور کی بات کو نہ سنیں گے، بلکہ جب وہ کچھ بات کرے گا ہم منع کر دیں گے، اور جس قدر کان میں پڑ جائے گا اس کو سچ نہ سمجھیں گے، اور نہ کسی کے سامنے اس کا ذکر کریں گے، نہ حاجی صاحب سے نہ اور کسی سے،

منبر؛ ہم ہر امر میں جو کہ منہجیت کے خلاف نہ ہو حاجی صاحب کی اطاعت کریں گے، وہ جو پوچھیں گے ہم فوراً بتلا دیں گے، اُن کی کسی بات کو رد نہ کریں گے، نہ اس کو جھٹلائیں گے،

نوٹ (۱)؛ اگر ہم کبھی جان بوجھ کر یا بھول کر اس کے خلاف کریں گے اسی یادداشت سے ہم کو جواب کر دیا جائے،

نوٹ (۲)؛ شرعاً اس صلح سے رجوع کرنے کا جس طرح، ہم دونوں زود جبہ کو

اختیار ہو، اسی طرح حاجی صاحب کو اختیار ہے کہ یہاں رُجوع کے وقت خواہ وہ حقوق واجبہ کے مفید ہوں یا اپنی آزادی و سبکدوشی کا کوئی شرعی طریقہ اختیار کریں

۲۹ اردو الحجہ ۱۳۵۵ھ (انتہی)

حقوق سے بری ہونے کا باہمی ہونا | اس کے ساتھ یہ امر بھی قابلِ اطلاع ہے جس کی شہادت یہ احقر بھی کرنے کے باوجود دیہویوں میں اپنے مشاہدہ سے دیتا ہے کہ اُن صاحب نے باوجود ہر قسم کے مطالبات سے برأت حاصل کر لینے کے اس کے بعد بھی کسی قسم کے حق میں خواہ فی نفسہ واجب تھا یا غیر واجب سستی یا کمی نہیں کی، اصلی غرض اُن کی بے جا الزام و شکایات کا انسداد و کھٹ لسان (خواہ مخواہ کے الزامات و شکایات کو رد و کٹنا اور زبان بند کرنا) تھا، جو حاصل ہو گیا نہ کہ حقوق سے سبکدوشی، اور اس کھٹ لسان کا اثر طبعاً بشرطِ سلامت یہ ہوتا ہے کہ صاحب معاملہ میں زیادہ رفق اور شفقت (زیادہ نرمی اور ہرمانی) پیدا ہو جاتی ہے، چنانچہ وہاں ایسا ہی ہوا، اور ایسی صورت میں لطفِ زندگی کیوں نہ ہو، کہ زوجہ یہ سمجھے کہ میرا کوئی حق شوہر کے ذمہ نہیں، اور شوہر باوجود اس کے یوں سمجھے کہ میرے ذمہ اور حقوق بڑھ گئے ہیں پس ایسی حالت میں اگر شوہر کچھ حق ادا بھی کرتا تب بھی زوجہ غنیمت سمجھتی ہے جانتیکہ حقوق سے بھی زیادہ ادا کرے تو زوجہ کو کس قدر راحت اور فرحت ہوگی، اور اصل اس صورت کی قرآن و حدیث میں ہے، قال اللہ تعالیٰ:-

إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ
لَا يُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا
(الدھر؛ آیت ۹)

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا
فَكَافَأْتُهُ فَإِنْ لَمْ يُكْفِئْهُ فَاثْبُوتُ
عَلَيْهِ خَيْرًا

”ہم تم کو محض اللہ کی رضا مندی کے لئے
کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے بدلہ چاہیں
اور نہ شکریہ“

”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی
پس تم اس کو اچھا بدلہ دو اور اگر بدلہ
نہ دے سکو تو اس کی اچھی تعریف ہی کر دو“

سبحان اللہ! کیا تعلیم ہے کہ محسن کو تو یہ سکھایا کہ تم عوض یا شکریہ کی توقع مت رکھو اور محسن الیہ (جس پر احسان کیا جاوے) کو یہ بتلایا کہ تم عوض اور شکریہ کو اپنے ذمہ سمجھو، اور جیسا یہ ایک کلی تعلیم محسن و محسن الیہ (احسان کرنے والا اور جس پر احسان کیا گیا ہو) کو کی گئی، اسی طرح خاص معاشرتِ زوجین کے باب میں یہ خصوصیت کے ساتھ وارد ہے قولہ تعالیٰ تَرْجِيْ مَنْ

تَشَاءُ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ أَذْنِي أَنْ تَقْرَأَ آعِظُهُمْ وَلَا يَحْزَنَ وَلَا يَرْضَى مَا آتَاهُمْ مِنْهُ مِنْ كَلِمَةٍ رَعَى
تفسير الحنفية)

اس آیت میں ازدواج مطہرات کو یہ عدم الزام حقوق (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ازدواج پر حقوق لازم نہ ہونے کا حکم) سننا کہ اس کا یہ اثر تصریحاً (وضاحت کے ساتھ) بیان فرمایا،
ذَلِكَ أَذْنِي، پس اس دستورِ عمل کی صحیح تقلید یہ ہے کہ زوجہ تو اپنے کسی حق کی شکایت نہ کرے،
اور زوج اس کے حقوق سے زیادہ اس کی دل جوئی کرے، پھر انشاء اللہ غبارِ پاک دردت کا بھی
نام بھی نہ آئے گا، اور سب کی زندگی اس شعر کا مصداق ہو جائے گی۔

بہشت آجھا کہ آزالے نباشد کسے را با کسے کارے نباشد

(بہشت وہ جگہ ہو جہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں، اور نہ کسی کو کسی سے کام ہے۔)

غرض اگر یہ یادداشت خصوصیت کے ساتھ عورتوں کا دستورِ عمل ہے اور مضمون بالا
عدل کا مردوں کا دستورِ عمل ہے تو جانبین کو حیاتِ طیبہ (پاکیزہ زندگی) نصیب ہو جائے :

اصلاح انقلاب متعلق رضاع

اس باب میں نادان قافی کے سبب متحد و کوتاہیاں اور مختلف غلطیاں کی جاتی ہیں،
دودھ شریک بہن بھائی ہونے کے لئے ایک ہی زمانہ ہونا ضروری نہیں
منجملہ ان کے ایک غلطی یہ ہے کہ بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ شریک
بہن بھائی جب ہی ہوتے ہیں جب کہ ایک زمانہ میں کسی عورت کا دودھ
پینے، اور اگر ایک کے دودھ چھڑانے کے بعد دوسرا دودھ پئے تو
دودھ شریک بہن بھائی نہیں ہوتے، سو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ خواہ دونوں کے دودھ پینے کا زمانہ
ایک ہو یا مختلف ہو دونوں حالتوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی دونوں حالتوں میں دودھ شریک
بھائی بہن ہو جائیں گے،

حرمت رضاعت دو سال عمر کے بعد کسی عورت کا دودھ پینے پر ثابت نہیں ہوتا،
منجملہ ان کے ایک غلطی یہ ہے کہ حرمت رضاع کے ثبوت کے لئے کسی
عمر کی قید نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ اگر غلطی سے کسی عورت کا دودھ آنٹے میں
جاگرے اور اس آنٹے کی روٹی خاوند نے کھالی تو سمجھتے ہیں کہ حرمت
رضاع ثابت ہوگئی، اور بی بی اس پر حرام ہوگئی، سو یہ بھی بالکل غلط ہے، بلکہ جو زمانہ بچے کے
دودھ پینے کا... شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی دو سال جمہور کے نزدیک اور اٹھائی سال امام
ابو حنیفہ کے نزدیک (اور اکثر حنفیہ نے بھی فتویٰ پہلے ہی قول پر دیا ہے) اس زمانہ کے اندر دودھ
پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، پس صورت مذکورہ میں یہ بی بی اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوتی، البتہ
خود عورت کا دودھ پینا بعد از رضاع (بچے کے دودھ پینے کی مدت) کے ایک حرام فعل ہے، مگر اس سے
رشتہ ثابت نہیں ہوگا،

حرمت رضاع کے اندر دودھ پینے سے حرمت رضاع ثابت ہو جاتی ہے | منجملہ ان کے ایک غلطی اس غلطی کے مقابلہ میں

یہ کی جاتی ہے کہ مدت رضاع کے اندر اگر اس ندرت کی تکمیل سے قبل بچہ کا دودھ چھڑا دیا جائے اور پھر کسی اتفاق سے یہ بچہ دودھ پنی لے تو بعضے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ خود یہ دودھ پلانا بھی حرام ہے، سود و نولوں باتیں غلط ہیں، بلکہ اس صورت میں حرمت رضاع بھی ثابت ہو جاتی گی، رنی الدر المختار و لوبعد الفطام اور دودھ پلانا بھی حلال ہوگا،

گائے، بھیڑ، بکری کا دودھ	منجملہ ان کے ایک غلطی یہ ہے کہ بعضے لوگ حرمت رضاع کو عورت
ایک ساتھ پینے سے حرمت رضاع ثابت نہیں ہوتی	کے دودھ کے ساتھ خاص نہیں سمجھتے، بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر میاں
بہن ہو جاتے ہیں، سو یہ بھی بالکل لغو ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا (رنی الدر المختار من ثدی آدمیہ)	بی بی گائے وغیرہ کا دودھ بھی ایک دوسرے کا جھوٹا پانی لے تو وہ بھی
بچہ کے دودھ پنی کرتے کر لینے سے حرمت رضاع رائل نہیں ہوگی	منجملہ ان کے ایک غلطی یہ ہے کہ بعضے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ دودھ
	پنی کر فوراً کرتے کر ڈالے تو حرمت رضاع بھی زائل ہو جاتی ہے، مجھ کو
	اس غلطی عوام کی پہلے اطلاع نہ تھی، مگر مجھ سے ایک واقعہ میں استفادہ

کیا گیا (فتویٰ پوچھا گیا) تو میرے حرمت رضاع کے حکم بتلانے پر سائل نے یہ معارضہ کیا، کہ صاحب اس بچہ نے اول تو پیا تھا بہت قلیل اور پھر وہ اُگل دیا تھا، تو گویا وہ پینا باطل ہو گیا، تو حکم بھی ثابت نہ ہوگا، اس وقت معلوم ہوا کہ بعض کا یہ بھی خیال ہے، سو خوب سمجھ لیا جائے کہ اس باب میں قلیل کثیر (کم زیادہ) کا ایک حکم ہے، اگر ایک قطرہ بھی حلق کے اندر چلا جائے گا تو حکم رضاع ثابت ہو جائے گا (رنی الدر المختار وان قل) اسی طرح اگر حلق میں جانے کے بعد قے بھی ہو جائے تب بھی حکم رضاع بدستور باقی رہے گا (وقدمنا ایضاً حیث مرث المسئلۃ الاولیٰ من ہذا الباب)

حرمت رضاع جن صورتوں میں واجب ہوگی	اور خواہ منہ کے راستہ سے جائے یا ناک کے راستہ سے اور خواہ خالص دودھ
	جائے یا کسی دوا یا پانی میں ملا ہوا جائے اور ملنے کی صورت میں خواہ غائب

ہو یا دوسری چیز کے ساتھ ہمدادی (برابر) ہو، سب کا ایک حکم ہے، (کذا فی الدر المختار) یہ تو غلطیاں

بچوں کو دودھ پلانے سے متعلق عملی کوتاہیاں؛

شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو دودھ نہیں پلانا چاہئے،	اور اس باب میں عملی کوتاہیاں بھی ہیں، منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ بعضی
	عورتیں (ایسی ہوتی ہیں) کہ جن بچہ پر رحم آیا اس کو دودھ پلا دیا، حالانکہ

بلا اذن شوہر کے کسی کو دودھ پلانا مکروہ ہے، البتہ اگر بچہ کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو وہ حالت اس سے مستثنیٰ ہے، (کذا فی البحر من الخانیہ، شامی، ج ۲، ص ۶۶۳)

رضاعی بہن کے پاس تخلیہ میں | منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اکثر مرد و عورت رضاع کے رشتہ سے باہم
بیٹھنا جائز نہیں، | نسبی محارم (نسب کے اعتبار سے جن سے نکاح حرام ہے ان لوگوں)

کی طرح خلا ملا رکھتے ہیں جس سے بڑے بڑے فساد واقع ہو گئے ہیں، فقہاء نے یہی رنگ دیکھ کر تصریح کی ہے کہ رضاعی بہن کے پاس تخلیہ (تہناتی) میں بیٹھنا ناجائز ہے، اسی طرح مصاہرت (دامادی) کے رشتہ میں گودہ رشتہ حرمت ہی کا ہو، جیسے جو ان ساس یا سوتیلی ماں، ان سب مواقع میں حسب فتویٰ علماء نامحرموں کا سا برتاؤ کرنا چاہئے، یعنی پورا اور گہرا پردہ کیا کریں،

رشتہ نکاح کے وقت دودھ | منجملہ ان کے ایک کوتاہی یہ ہے کہ رضاع کے باب میں یہ احتیاط
پلائیں گے تحقیق کرنا ضروری ہو | کوئی نہیں کرتا کہ دودھ پلانے والے سے تحقیق کر لیں کہ اس نے

کس کس کو دودھ پلایا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی ہی لڑکی سے اس کا رشتہ کر دیا جاتا ہے کہ اس نے بھی اس عورت کا دودھ پیا تھا، اسی واسطے فقہاء نے فرمایا ہے کہ عورت پر واجب ہو کہ بلا ضرورت ہر بچہ کو دودھ نہ پلا دیا کریں، اور جب پلائیں تو خوب یاد رکھیں اور خوب شہرت دیدیا کریں، بلکہ احتیاطاً لکھ بھی لیا کریں، (شامی عن لفتح، ج ۲ ص ۶۶۳)

ہر کس کو دودھ پچھے کو | منجملہ ان کے ایک کوتاہی جو اولاد کے آداب و حقوق کے متعلق ہے،
پلانا درست نہیں | حرمت سے متعلق نہیں ہے، کہ ہر کس کو دودھ پچھے کو پلا دیا

جاتا ہے، جس سے اس کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے، مناسب ہو کہ صحیح المزاج، سلیم الطبع، عاقل، صالح عورت کا دودھ پلویا کریں،

اپنے دودھ پلانے والی کا احترام | منجملہ ان کے ایک غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگ دودھ پلانے والی کا اگر وہ
اور ادب کرنا ضروری ہے، | چھوٹی قوم سے ہو کچھ حق نہیں سمجھتے، اور اس کا کچھ احترام نہیں کرتے

حالانکہ حدیثِ قولی سے جس میں غلام یا لونڈی اس کی خدمت میں پیش کرنے کی ترغیب ہے اس کا حق معلوم ہوتا ہے، اور حدیثِ فعلی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضعہ (دودھ پلانے والی)

یعنی حلیمہ سعدیہؓ کا ان کے آنے کے وقت اکرام (عزت و احترام) فرمایا، اس کا احترام ثابت ہوتا ہے، نسبی ماں کا حق رضاعی ماں

منجملہ ان کے ایک غلطی جو اس کے مقابل جانب میں یہی ہے کہ بعض آدمی اس کا اتنا بڑا حق سمجھتے ہیں کہ خود نسبی (حقیقی) ماں کا حق بھی اس کی

مقدم ہے

ماں ہونے کے سبب اتنا نہیں سمجھتے جتنا دودھ پلانے کے سبب سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ خود ماں بھی اپنا بچہ بعض مواقع پر یہ کہتی ہیں کہ میں دودھ نہ بخشوں گی اور مخاطب ڈر جاتا ہے، بلکہ بعض کو اس فکر میں مبتلا رکھا گیا ہے کہ کیا کریں ہماری ماں مرگئی اور ہم دودھ نہیں بخشوانے پائے، سو یہ اصلاً و فرقا ہر طرح باطل ہے، اصلاً تو ظاہر ہے کہ ماں کا ہر حال میں حق منصوص ہے، اور فرقا اس لئے کہ دودھ پینا بچے کے لئے کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے، جس کے ارتکاب کے بعد بخشوانے کی ضرورت ہو، اور اگر گناہ ہے تو بچہ اس وقت غیر مکلف (احکام شریعت کا شرعی اصطلاح میں پابند) تھا، ماں البتہ مکلف (احکام شریعت کی پابند) تھی، اس کو پلانا بھی گناہ ہوگا، وہ خود بھی گناہگار ہوئی کہ حرام چیز بچے کو پلائی، خود اس کو اولاد سے معاف کرنا چاہئے، غرض یہ لغویات ہے،

فعل ناجائز کی کسی کی اولاد کو ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ اس دودھ پلانے کے سبب حضرت حلیمہؓ کا ناجائز نہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد سترارے کر ان کے لئے لوٹ مار جو کہ فعل حرام ہے حلال سمجھتے ہیں، بہت ہی سخت عقیدہ ہے، جب خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لئے کسی فعل ناجائز کی اجازت نہیں تو آپ کی مرضعہ (دودھ پلانے والی) کی اولاد کا تو ان کی نسبت بعید ہی تعلق ہے، پھر سب بدوؤں کا ان کی اولاد میں ہونا یہ بھی جہل حکایت ہے،

فرع ثابن توجہ اصل علم فقہاء نے رضاع کی تفسیر میں آدمیت کی قید لگائی ہے، اور اس کو محترمہ بہیمیت درجہ (جانور اور آدمی کے دودھ سے بچے) کو لکھا ہے، مگر جنیہ سے اثباتاً یا نفیاً (ہاں یا نہ میں) تعرض (بحث) نہیں دیکھا گیا، کہ آیا وہ اس باب میں بہیمہ (جانور) کے مثل ہے، چہئے نکاح کے باب میں یہی ہے کہ جنیہ سے انسان کا نکاح جائز نہیں، یا مثل آدمی کے ہے، کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی جنیہ کا دودھ پیں تو وہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے، جب تک مسئلہ کی تحقیق نہ ہو احوط موقع اشتباہ (شک کے موقع پر زیادہ احتیاط پر عمل کرنے) میں عملاً یہی ہوگا کہ حرمت رضاع کا فتویٰ دیا جائے، جیسے اڑھائی سال پر گو فتویٰ نہیں مگر احتیاط وہاں بھی یہی ہے کہ باوجود مانعت کے اگر اس مدت کے اندر رضاع واقع ہو تو حرمت پر عمل کریں،

تنبیہ: رضاع کے مسائل نہایت دقیق (باریک) ہیں، ان میں بدوؤں محقق متیقظ عالم (بیدار مغز محقق سے کام لینے والے عالم) کے کسی نیم آموز (کم علم) کے قول کو معتبر نہ سمجھیں، اور سوال کے سمجھنے سمجھانے میں بھی بہت ہی احتیاط و ہوشیاری و بیداری سے کام لیں، فقط،

ابواب الطلاق وَمَا يَلْحَقُ بِهِ

طلاق سے متعلق کوتاہیوں کا بیان | ابواب احکام میں سے یہ باب بھی ایک وسیع باب ہے، اس لئے اس کی کوتاہیاں اور غلطیاں بھی اہتمام کے ساتھ ظاہر کرنے کے قابل ہیں،

مصلحت اور ضرورت کے موقع | منجملہ ان کے ایک غلطی یہ ہے کہ اس کے ایقاع (یعنی طلاق دینے) کے پر طلاق موجب عار نہیں، متعلق بہت افراط و تفریط ہو رہا ہے، چنانچہ بعض لوگ تو طلاق

دینے کو اس قدر عار و عیب سمجھتے ہیں کہ خواہ کسی ہی مصلحت و ضرورت ہو اور خواہ باہم زوجین

رمیاں بیوی) میں کتنی ہی نا اتفاقی ہو جس سے ایک یا دونوں حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہوں، اور خواہ زوجہ میں کسی درجہ کی بددینی ہو جس کی اصلاح شوہر کی قدرت سے خارج ہوگئی

ہو، چنانچہ یہی اسباب ہیں مشروع طلاق (طلاق کے مشروع ہونے) کے (چنانچہ عورت کے مودعی ہونے یا بالکل تارکب صلوٰۃ ہونے کی صورت میں فقہاء نے طلاق کو مستحب اور مرد کی طرف سے عورت کے حقوق ادا نہ ہو سکنے کی صورت میں واجب کہا ہے کافی رد المحتار) مگر پھر بھی خلاف وضع

خاندانی ہونے کے خیال سے اس کو گوارہ نہیں کرتے، اور عمر بھر اپنی زندگی یا زوجہ کی زندگی تلخ کرتے ہیں اور اس ناگواری کا سبب اس کا انقض المباحات (جائز چیزوں میں سے) ناپسندیدہ) ہونا نہیں

ہے، کیونکہ وہ ان مصالح و ضرورت کے وقت وہ مباح مطلق ہے، بلا مغبوضیت کے (بالکل جائز، بغیر ناپسندیدگی کے) اور جب اس کا استحباب یا وجوب (مستحب یا واجب ہونا) بعض صورتوں میں

ثابت ہے، اور استحباب و وجوب کا مغبوضیت (مستحب اور واجب کا ناپسندیدگی) کے ساتھ محتج ہونا محال ہے (رجح ہونا ناممکن ہے) اور قرآن مجید میں نص ہے لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمْ

النِّسَاءَ، اور حدیث رزین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہرہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا، پھر ان کے عرض کرنے پر طلاق نہیں دی (کذا فی مشکوٰۃ) اسی طرح صحابہؓ

سے بکثرت منقول ہے (کذا فی رد المحتار) تو پھر علی الاطلاق اس کو مبغوض کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ یہ مبغوضیت اسی صورت میں ہے جبکہ کوئی داعی معتد بہ (قابل اعتبار محرم) نہ ہو، اس وقت بے شک مکروہ ہے، (نقلہ فی الدر المختار عن الکمال) اور حلال ہونا مبغوضیت کے منافی نہیں، کیونکہ حلال مکروہ کو بھی شامل ہے، تو حلال کی تفسیر یہ ہوگی۔

مالیس فعلہ بلازم الشامل	(ا) ایسا فعل جس کا کرنا ہی لازم نہ ہو اس میں
المباح والمندوب والواجب و	مباح، محتجب، واجب اور مکروہ سب
المکروہ کما قال الثمغنی وفتلہ	ہی شامل ہیں، جیسا کہ ثمغنی نے کہا اور
فی رد المحتار عن البحر	رد المحتار نے بحر الرائق سے نقل کیا ہے

طلاق کو حد درجہ معیوب سمجھنے | اس درجہ میں معیوب سمجھنے پر مفسدہ علمیہ متفرع ہوتے ہیں (یعنی عملی کی عملی کی خرابیاں)

زندگی میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کہ ایسے لوگ اگر کبھی جوش غضب میں مغلوب نہ رہے (قابو) ہو کر طلاق دے گزرتے ہیں، تب بھی طرق عار (شرمندگی) سے بچنے کے لئے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خواہ شرعاً اس کا تدارک ممکن ہو یا نہ ہو مگر وہ اس کا قصد کرتے ہیں، چنانچہ اکثر باوجود تین طلاق واقع ہو جانے کے اس کو پھر اپنے گھری بی بنا کر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چھوڑنے میں ذلت و بدنامی ہے، اور افسوس ہے کہ بدکاری میں ذلت و بدنامی نہیں سمجھتے، حالانکہ اس میں طلاق سے زیادہ ذلت و بدنامی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کی رسوائی و عقوبت (سزا) کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں، کہ کس قدر ہوگی، پھر ان میں جو بد دین و بے باک (زندہ ہیں) ان کو تو حرام و حلال کی کچھ پرواہ ہی نہیں، کھلم کھلا حرام کرتے ہیں، پھر اگر عورت بھی ایسی ہی ہوتی، تب تو خوشی بخوشی حرام کا کارخانہ قائم رہتا ہے، اور اولاد حرام کی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر عورت خدا ترس ہوئی اور اس نے کچھ عذر و انکار کیا تو اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اور دوہرے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، زنا بھی اور ظلم بھی، مگر عورت پر واجب ہے کہ جس قدر قدرت ہو اس سے بچے، اور جب تک جان کا اندیشہ نہ ہو اس سے موافقت نہ کرے، اور جو ذرا دین کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ اوّل تو اس

تدارک کے لئے طرح طرح کی تدبیریں سوچتے ہیں، خواہ چلیں یا نہ چلیں، مثلاً کسی مجتہد جدید (موجودہ زمانہ میں اجتہاد کا دعویٰ کرنے والے) سے سُن لیا، کہ تین طلاقیں ایک دم سے دینے سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے، جس میں رجعت یا تجدید نکاح بلا حلالہ جائز ہے، پس اس قول کو لے لیا، اور کہتے ہیں کہ آخر

لے ایک یا دو طلاق کے بعد شوہر کو حق حاصل ہو کہ عدت پوری ہونے سے پہلے طلاق سے رجوع کر سکتا ہے، جس سے اس کی بیوی نکاح سے نہیں نکلتی، اس میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ۱۲ نجیب مثلاً عدت گزرنے کے

وہ بھی تو عالم ہیں، ان کے قول پر بھی عمل جائز ہے، حالانکہ اپنے محل پر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قول بالکل صحیح نہیں اور نہ اُس پر عمل جائز ہے، و انظر بالقل فی رد المحتار عن الفخ فی قول اکثر الطلاق (صفحہ ۶۸) مفتی کے سامنے جہلا کے جاہلاً یہ نو مدعیانِ علم (علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں) کے چیلے ہیں اور جہلاء اور بھی اشکالات

کتاب ہے کہ صاحبِ نیت تھوڑا ہی تھی طلاق دینے کی، حالانکہ طلاقِ صریح میں نیت شرط ہی نہیں کوئی کہتا ہے کہ صاحبِ ولیسے ہی غصہ میں نکل گیا تھا، خوشی سے نہیں کہا، حالانکہ طلاق کا غصہ میں ہی وقوع ہو جاتا ہے، غایت مافی الباب (زیادہ سے زیادہ اس معاملہ کی) ایسی طلاق کو مکروہ کہیں گے، مگر وقوع میں کوئی شبہ نہیں، اور جب سب تدبیروں میں ناکامی ہوتی ہے، بس اخیر فیصلہ ان لوگوں کے یہاں یہ ہوتا ہے (اور بعض جگہ خود عورتیں اس کی درخواست کرتی ہیں) کہ خیر میاں بی بی کی طسرح نہ رہیں گے مگر گھر ہی میں رکھا جائے، اور نان و نفقہ دیا جائے تاکہ طلاق کا نام نہ ہو اور دوسرے نکاح کی حاجت نہ ہو،

طلاق کے بعد عورت کا حکم سوا اس عمل میں بھی طرح طرح کے مفاسد ہیں، مثلاً ایک مکان میں پہنوں کی صورت میں کچھ بعید نہیں کہ کسی وقت ایسی خلوت ہو کہ اُس مکان میں مثل اجنبیت کے ہو

بجز اس مرد و عورت کے کوئی نہ رہے، تو خلوت بالاجنبیہ (اجنبی عورت سے تنہائی میں ملاقات) لازم آتی ہے، جو کہ حرام ہے، پھر چونکہ ان مرد و عورت میں ایک زمانہ تک بے تکلفی رہ چکی ہے اس لئے دوسری اجنبیات (اجنبی عورتوں) کی نسبت اس میں زیادہ احتمال ہے کہ یہ دونوں کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائیں، نیز اپنی بچ بھرنے کے لئے مرد کو تمام عمر کے لئے نان و نفقہ کا مقید کیا جاتا ہے، اور عورت کو تمام عمر کے لئے نکاح سے محبوس (مقید) کیا جاتا ہے، پہلا فعل گویا مباح کا ایجاب (قبول کرنا) ہو اور دوسرا فعل گویا مباح کی تحریم (حرام کرنا) ہے، اور دونوں میں عملاً اعتراء عن الحدود (حدود سے تجاوز کرنا) ہے، جو کہ نصاً مذموم ہے،

طلاق میں افراط اور تفریط اور اُسے عار سمجھنے کی فرع یہ ہے کہ بعض اوقات زوجہ سے شرعاً منع جائے دونوں مذموم ہیں

نہ دوسرے کام کی، مثلاً یہ عورت زوج پر حرمتِ مصاہرت کے سبب حرام ہوگی، اور حرمتِ مصاہرت سے نکاح مرتفع (ختم) نہیں ہوتا، صرح الفقہاء (فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے) مگر منع بھی اس سے درست نہیں رہتا، ایسی صورت میں بجز طلاق کے دیکھنے کے اور کوئی صورت نہیں، مگر

مگر اس عار و شرم کے سبب طلاق نہیں دیتے، پھر یا تو اس سے متمتع ہوتے رہتے ہیں، اور یا اس کو معلقہ کر کے گھر میں ڈالے رکھتے ہیں، یہ تو اہل انحراف کی حالت ہے، بعض لوگ اس کے مقابلہ میں یہ تفریط کرتے ہیں، کہ طلاق دینے سے ذرا نہیں رکتے، اُن کے لئے ادنیٰ (معمولی) بہانہ کافی ہو جاتا ہے، حالانکہ بلا سبب قوی اس کی اجازت نہیں، حدیث:

أَبْقَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ | (یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں
رہا اہ ابو داؤد) | میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔

اسی صورت میں ہے، اور ایسی ہی طلاق سے اس آیت میں منع فرمایا ہے،
فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِمْ | (تبیلاً، النساء، آیت ۳۴)
کر دیں تو اُن پر بہانہ مت ڈھونڈو۔
ای لا طلبوا الفراق، فتاویٰ الشامی،
شامی نے اس کی تفسیر حدائی کا طریقہ اختیار کرنے سے کی ہے۔

اور ایسی طلاق بلا وجہ میں اتنے ممنوعات (برائیوں) کا ارتکاب ہے، حماقت و سفاہت رانی و کفرانِ نعمت، نکاح و ایذا رسانی، بزوجہ و بخاندانِ زوجہ وہ اولادِ زوجہ رکھنا، (کذا فی رد المحتار) اور زوجہ کا ذلیل اور بدنام کرنا علاوہ برائیاں (اس کے علاوہ) کیونکہ اس پر کوئی شبہ بدکاری کا کرے گا، کوئی بد خلقی (بڑے اخلاق) کا کرے گا تو دوسری جگہ اس کا نکاح مشکل ہو گا تو تمام عمر اس کی مصیبت میں گزرے گی، اس مقام پر مجھ کو ایک عبارت یاد آئی جو میرے ایک دوست میرے پاس اس مضمون کے متعلق لکھ کر بھیجی تھی، اس کو نقل کرتا ہوں:-

فی فتح القدیر فمن المبیحة | (فتح القدیر میں ہے کہ طلاق کو مباح قرار
ان یلقی الیہ عدم اشتہائهما | دینے والی صورتوں میں سے ایک یہ بات
بحیث یعجز او ینظر باکراہہ | ہے کہ خادمہ کے دل میں بیوی سے متعلق
نفیہ علی جماعها فہذا اذا وقع | عدم اشتہار ڈال دیا جائے اس طرح کہ وہ
فان کان قادراً علی طول غیرہا | اپنے آپ کو عورت کے ساتھ جماع کرنے
مع استبقائهما و رضیت باقامتهما | پر مجبور کرنے کے باوجود عاجز ہو یا ایسا کرنے

عہ یعنی بلا ضرورت طلاق لینے سے اتنے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اس لئے مذکورہ حالت میں طلاق مکروہ ہے، (احقر قریشی)

سے اُسے مزر پہنچے، تو یہ معاملہ جب واقع
ہوا اگر اس وقت وہ دوسری عورت پر
جماع کے لئے قادر ہوا، اور اگر وہ عورت
بغیر وطی یا بغیر نوبت کے اس کے نکاح میں
رہنے پر راضی ہو تو پھر اُس عورت کو طلاق
دینا مکروہ ہے، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ

فی عصمة بلاوطی او بلا قسم
فی کبرہ طلاقہ کما کان بین رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سؤۃ و
لم یکن قادراً علی طولہا اولم ترضی
فی بک بزوج حقہا فہو مباح
مقلب القلوب رب العالمین ۵

علیہ وسلم اور حضرت سہیلہؓ کے درمیان ایسا تھا، اور اگر وہ اپنے حق کو چھوڑنے کے لئے
راضی نہ ہو تو طلاق مباح ہے، اس لئے کہ دلوں کو پھیرنے والے رب العالمین ہیں ۴

بلا ضرورت شدیدہ طلاق | اسی تفریط کے قبیل سے ایک کوتاہی بعض عورتوں کی طرف سے یہ
مانگنا سخت ممنوع ہے، ہوتی ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ بات پر شوہر سے طلاق مانگتی ہیں، اس باب
میں حدیث میں سخت وعید آئی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
عورت بدون کسی ضرورت شدیدہ کے اپنے شوہر سے طلاق کی درخواست کرے، اس پر جنت کی
خوشبو حرام ہے، روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ و دارمی نے (کذا فی مشکوٰۃ)

کسی دوسری عورت کے لئے | اور جس طرح اپنے لئے طلاق مانگنا ممنوع ہے اسی طرح دوسری عورت
طلاق کی درخواست بھی ممنوع ہے | کے لئے طلاق کی درخواست کرنا، مثلاً کسی مرد نے اس سے نکاح کی
درخواست کی جس کے نکاح میں ایک عورت ہے، اور یہ اُس سے یہ کہے کہ پہلی بی بی کو طلاق دیدو
تب نکاح کروں گی، اس سے بھی حدیث میں مانعت آتی ہے، اور اپنی قسمت پر راضی رہنے کا
حکم آیا ہے، اس حدیث کے الفاظ اس وقت یاد نہیں، ایسے الفاظ ہیں،

لا تسأل طلاقاً اختہا لتکفی
ما فی اناثہا، | (اپنی بہن کے لئے طلاق کا سوال مت کر
اس غرض سے کہ تو اس کے برتن کی چیز بھی حاصل کرے)

تین طلاق ایک دم دینا گناہ ہے | ایک کوتاہی طلاق کے باب میں یہ شائع ہے کہ جب طلاق دیتے ہیں تین
ہی دیتے ہیں، اس طرف رکتے نہیں، سو ایسا کرنا اول تو گناہ ہے، کما فی الدر المختار:-

و یحرم لو بدعیا الی ان قال
والبدعی ثلاث متفرقة او ثلثان
بمرة او مرتین فی طهر واحد
۵ | اگر طلاق بدعت ہو تو حرام ہے، اور
..... طلاق بدعی تین طلاقیں
ہیں، الگ الگ یا دو طلاقیں ایک ہی دفعہ

لدرجة فيه او واحدة في طهر
وطئت فيه او واحدة في حيض
موطوءة في رد المختار قوله ثلاث
متفرقة وكذا بكلمة واحدة
بالاولى ام

یا دو مرتبہ ایک طہر میں جس میں رجوع نہ کیا
یا ایک طلاق ایسے طہر میں جس میں وطی کی گئی
ہو یا ایک طلاق ہے موطوءہ کے ایام حیض میں
رد المختار میں ہر مصنف کا قول تین طلاق
الگ الگ اس ایک لفظ سے تین طلاق دینا
بد رتبہ اولیٰ بدعت ہوا۔

تین طلاق ایک ساتھ دینے کے اور علاوہ گناہ کے یہ دنیوی مصلحت کے بھی اس لئے خلاف ہے کہ بعض
دنیوی مفاسد
وہ رجبی ہو تب تو رجعت کر کے اس کا تدارک کر سکتا ہے، اور اگر باتنہ ہے تو گور رجعت نہیں ہو سکتی
لیکن زوجہ کی رضامندی سے نکاح جدید تو ہو سکتا ہے، بہر حال تدارک تو آسانی سے ممکن ہی ایک
صورت میں محض ارادہ زوج سے ایک صورت میں ارادہ زوجین سے، اور تین ہیں تو دونوں کے ارادہ
سے بھی کوئی تدارک ممکن نہیں، جب تک کہ تیسرا آدمی حلالہ کرنے والا نہ ہو، پھر اس حلالہ کا تدارک ہونا
بھی مشکوک (مشتبہ) ہے، کیونکہ اگر حلالہ کرنے والے سے یہ شرط پھرائی جائے کہ صحبت کر کے اس کو
طلاق دیدینا تب تو اس فعل سے حدیث میں لعنت آتی ہے، محلیل (حلالہ کرنے والے) پر بھی اور محلیل
(جس کے لئے حلالہ کیا جائے) اس پر بھی، اور فقہاء نے اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے (کذا فی الدر المختار) اور
پھر شرط کے بعد بھی طلاق دینا اس کے اختیار میں ہے، زوجین کے اختیار سے خارج ہے، اور اگر یہ شرط
پھرائی تو اس صورت میں تدارک کا بعید تر ہونا اور بھی ظاہر ہے، سو تین طلاق میں یہ خرابی ہے،
ایک طلاق باتن دینا بھی بدعتی، بلکہ بعض فقہاء نے واحدہ باتنہ (ایک طلاق باتن) کو بھی بدعی کہا ہے جو کہ
حرام ہے، کما فی رد المختار؛

(یعنی ایک باتن طلاق بھی ظاہر روایت کے
اعتبار سے بدعی طلاق ہے۔)

فالواحدة البائنة بدعية في
ظاهر الرواية (ص ۶۵۵ ج ۲)

کیونکہ جو مصلحت تھی تو وسیع عدد (تعداد طلاق کے زیادہ ہونے) میں کہ شہرہ کو اگر ندامت ہو تو تدارک
اس کے قبضہ میں ہو، یہ مصلحت واحدہ باتنہ میں بھی فوت ہوئی ہے، اس مصلحت کا اس عبارت میں
ذکر ہے،

اور اسی قبیل کے تین طلاق کی مشروعیت ہی کیونکہ

ومنها شرعه ثلث لان النفس

كذوبة بما تظهر عدم الحاجة
اليها ثم يحصل الندم فشرع
ثلثاً ليجرب نفسه وثانياً
رسد المختار عن فتح القدير

نفس جو ٹاپے، اس کی ضرورت نہ ہونے
کا اظہار کرتا ہے، پھر نام ہوتا ہے، اس لڑ
شریعت نے تین طلاقیں مشروع کیں تاکہ
اس کے نفس کو سوچنے سمجھنے کا اچھی طرح موقع
مل جائے ۱۱

ص ۶۸۴ ج ۲

حبض اور نفاس کی حالت میں اسی طرح طلاق دینے کے وقت اس کا خیال نہیں رہتا کہ یہ اس وقت
طلاق دینا گناہ ہو حاکمہ حبض والی، تو نہیں یا اگر غیر حاکمہ ہے تو اس ٹھہر میں اس سے
ہمبستری تو نہیں ہوئی، حالانکہ حالت حبض میں یا ایسے ٹھہر میں جس میں ہمبستری ہو گئی ہو طلاق دینا
گناہ ہے، (کما مر عن الدر المختار) اور نفاس میں طلاق دینا ایسا ہی ہے جیسے حبض میں طلاق
دینا (شامی، ج ۲ ص ۲۹۰)

غسۃ یا ہنسی میں طلاق دینی ایک غلطی طلاق کے باب میں بعض جہلاء میں یہ ہے کہ ہنسی میں یا غصہ
سے طلاق ہو جاتی ہے میں بی بی کو طلاق کہہ کر پکارتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے طلاق نہیں
ہوئی، حالانکہ اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے،

طلاق کی تعداد مرتین تک ہے ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ سن لیا کہ اگر ایک طلاق
دے کر رجوع کر لے تو نکاح بدستور قائم رہتا ہے، تو اس مسئلہ کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ کتنی ہی
بار ایسی حرکت کرے ہمیشہ رجعت جائز ہے، سو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے،
طلاق کی حد ہی تین ہے، خواہ ایک بار یا دو بار یا تین بار میں، اور خواہ درمیان میں رجعت ہوئی ہو یا
نہ ہوئی ہو، پس اگر کسی نے ایک طلاق رجعی دے کر رجعت کر لی، یہ رجعت درست ہے، کیونکہ ایک
طلاق کے بعد ہوئی، پھر اگر دوسری طلاق رجعی دے کر پھر رجعت کر لی یہ رجعت بھی درست ہے،
کیونکہ یہ رجعت دو طلاق کے بعد ہوئی، اور اس کو دو طلاق کے بعد اس لئے کہا جائے گا کہ اس دوسری
طلاق کے ساتھ اس پہلی طلاق کو بھی شمار کیا جائے گا، اگرچہ رجعت ہو چکی تھی، سو رجعت سے طلاق
لے مشکوٰۃ میں بروایت ترمذی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّهُنَّ
جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةُ یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جو ارادہ کرنے سے بھی واقع ہو جاتی ہیں، اور ہنسی
دل لگی میں بھی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، اور وہ ہیں نکاح، طلاق اور رجعت (یعنی طلاق دے کر پھر رجوع کر لینا)

(بندہ احقر مرثی غفرلہ)

کا اثرا جاتا رہا، مگر طلاق کی ذات موجود ہے، پھر اگر اس نے تیسری طلاق دی اب رجعت درست نہیں، کیونکہ حسب تقریر مذکور یہ تین طلاق کے بعد رجعت ہوئی، اور تین طلاق کے بعد رجعت درست نہیں، اسی طرح اگر ایک یا دو طلاق کے بعد رجعت نہ کی ہو اور عدت گزارنے سے وہ نکاح زائل (ختم) ہو گیا تو اور پھر دونوں نے راضی ہو کر باہم نکاح کر لیا ہو اور پھر اتفاق طلاق دینے کا ہو تو اس طلاق کے وقت پھر سابق طلاقوں کو جمع کیا جائے گا جب جمع ہو کر مجموعہ تین ہو جائے گا پھر رجعت جائز نہ رہے گی، البتہ صرف ایک صورت ہے پہلی طلاق کے کا عدم ہو جانے کی، اور وہ صورت یہ ہے کہ اس شوہر کے بعد عدت گزار کر اس عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، اور اس نے ہمبستری کے بعد طلاق دیدی، یا ہمبستری کے بعد مر گیا، اور پھر یہ شوہر اول کے نکاح میں آگئی، اب البتہ پہلی طلاقوں کا کچھ اعتبار نہ ہوگا، یعنی یہ از سر نو تین طلاقوں کا مالک ہو جائے گا، جس طرح اپنے نکاح اول میں تین طلاق کا مالک تھا، مگر یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس میں خلافت کیا ہے، اور دونوں کی ترجیح میں علمائے اختلاف کیا ہے، (الدر المختار و رد المحتار، ج ۲ ص ۸۶۳) فتبیہ: یہ دوبار تک رجعت طلاق رجعی میں ہے، باتنہ میں نہیں، تفصیل اس کی فقہ میں ہے، اور بقدر ضرورت بہشتی زیور میں بھی ہے، ملاحظہ کر لیا جائے، فقط

وسط ماہ شعبان ۱۳۳۷ھ

شوہر کی تہنائی میں طلاق کا مسئلہ | ایک عام غلطی باب طلاق میں یہ ہے کہ بعض اوقات منکوحہ دعویٰ کرتی ہے کہ شوہر نے مجھ کو طلاق دیدی ہے، مگر کوئی گواہ پیش نہیں کر سکتی، تہنائی میں طلاق دینا بیکار کرتی ہی اس موقع میں لوگ رد قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، اکثر تو اس صورت میں طلاق واقع نہ ہونے کا حکم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر بد دن گواہوں کے عورت کے قول کا اعتبار کر لیا جائے تو بس عورتیں تو خوب آزاد ہو جائیں گی، ذرا شوہر سے آن بن ہوئی اور طلاق کا دعویٰ دھرمارا، اور بعض عورت کی بیکی پر تحکم کر کے اور قرائن عادیہ سے کام لے کر دک عورت کی مقابلہ شوہر کے کب جھوٹ بولنے کی ہمت ہوتی ہے، یا یہ کہ عورت شوہر سے جدا ہونے کو کب گوارا کرتی ہے، اگر وہ طلاق نہ دیتا تو بھلا عورت کو ایسے دعوے کی کیا ضرورت تھی، طلاق واقع ہونے کا حکم کر دیتے ہیں، حالانکہ دونوں فریق کے استدلالات لچر ہیں، فریق ثانی کا تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف کا کثرت سے مشاہدہ کیا جاتا ہے، بہت عورتیں بیباک بھی ہوتی ہیں، اور جھوٹ بھی بولتی ہیں، اور شوہر سے نفرت رکھنے والیاں بھی بہت ہیں، اور فریق اول کا اس لئے کہ کوئی اس کے مقابلہ میں یوں کہہ سکتا ہے کہ اگر عورت کی علی الاطلاق

تکذیب کر دی جائے تو جن صورتوں میں شوہر قصد اہتنائی میں اس لئے طلاق دے کہ دعوے کے وقت انکار کر سکوں اور عمر بھر اس کو پریشان کروں تو عورتیں سخت قید میں اور ظلم میں گرفتار ہو جائیں گی، یہ تو معارضہ ہے، اور اس فریق کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ اس وقت کیا جاسکتا ہے جب کہ ہم یہ حکم دیں کہ طلاق واقع ہو گئی، سو اس حکم کے لئے بے شک گواہوں کی ضرورت ہے، بد دن گواہوں کے ایسا حکم نہیں دیا جاسکتا، لیکن اگر یہ حکم نہ دیا جائے، کیونکہ غیب کی خبر تو اللہ تعالیٰ کو ہے، بلکہ عورت کو یہ مسئلہ بتلایا جائے کہ اگر واقعی اس نے تیرے سامنے طلاق دی ہے تو تجھ کو اس سے علیحدہ رہنا چاہئے جس صورت میں رجعت ناجائز ہو اس سے ہمبستر نہ ہونا چاہئے، تو اس حکم میں یہ واقع نہ ہوگا، غرض حکم بالطلاق اور چیز ہے اور حکم بصون انفس بشرط طلاق اور چیز ہے،

غصہ در مذاق میں بھی طلاق | ایک غلطی یہ ہے کہ بعضے لوگ ایسے ہی بطور ہزل مذاق کے منہ سے واقع ہو جاتی ہے | لفظ طلاق نکال دیتے ہیں، مگر ان کا قصد طلاق دینے کا نہیں ہوتا، تو بعضے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، سو سمجھ لینا چاہئے کہ اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ تکلم تو بالقصود بات کرنا تو ارادہ کے ساتھ ہوا ہے، گو اس کے ساتھ اس کے معنی کو واقع ہونے کا قصد نہیں ہوا، بلکہ اس کے عدم وقوع (واقع نہ ہونے) کا قصد ہوا ہے سو یہ شریعت میں معتبر نہیں، بعضے لوگ اس غلطی میں ہیں کہ یوں سمجھتے ہوئے ہیں کہ غصہ میں طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ بھی غلط مسئلہ ہے، طلاق غصہ میں بھی واقع ہو جاتی ہے، اور طلاق تو اکثر غصہ میں ہی دی جاتی ہے،

زبردستی سے بھی طلاق واقع | بعضے لوگ اس غلطی میں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زبردستی سے طلاق دلاوے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، سو یہ بات بھی صحیح نہیں، اگر اہ (زبردستی) میں بھی طلاق واقع ہوتی ہے، گو اگر اہ کرنے والے پر مواخذہ ہو، جیسے کوئی زبردستی کسی کو کسی سے پٹوا دے تو کیا اس ضرر کا اثر نہ ہوگا، یعنی چوٹ نہ لگے گی؟

طلاق کا لفظ منہ سے نکالنے ہی | اسی طرح تلفظ بالطلاق (طلاق کا لفظ زبان سے نکالنے) کا اثر وقوع طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق (طلاق کا واقع ہونا) ہے وہ بھی واقع ہو جائے گی، اسی طرح اگر منہ سے لفظ طلاق قصد نہ کرے، بلکہ دیسے ہی منہ سے بلا ارادہ نکل گیا، یا کوئی شخص الفاظ طلاق سے معنی نہ جانتا ہو کچھ اور مطلب سمجھ کر منہ سے کہہ دیا تو ان دونوں صورتوں میں قضاء (دنیا دی فیصلہ کے اعتبار سے) تو طلاق کا وقوع ہو گیا، یعنی عورت کو جائز نہیں کہ اس سے تعلق زوجیت کا

رکھے بلکہ مرد کو بقدر قدرت رد کے، اور اگر رد کرنے پر قدرت نہ رہی بلکہ اندیشہ جان کے تلفت (ضائع) ہونے کا یا ظلم شدید کا ہو جس کا تختہ نہ ہو سکے تو پھر اس عورت پر گناہ نہ ہوگا، لیکن اگر فرضاً عورت کو اس واقع کی اطلاع نہ ہو تو مرد پر یہ واجب نہیں کہ اس کو اطلاع کرے، بلکہ یہی سمجھے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی،

بلا تصور بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے | ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بے تصور طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، یا بلا رضامندی عورت کے طلاق نہیں ہوتی، سو یہ دونوں باتیں بھی غلط ہیں، دونوں حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، گو بلا تصور ایسا کرنا سخت مذموم ہے،
نشہ کی حالت میں طلاق دینے | بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نشہ کی حالت میں مثل جنون کے غیر مکلف ہونا کہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے | اس حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، سو یہ بھی غلط ہے، اس کا حکم جنون کا سا نہیں ہے، البتہ اگر کسی حلال چیز کے کھانے سے ضعف مزاج ... (طبیعت کی کمزوری) کے سبب نشہ ہو گیا اس نشہ کا حکم مثل جنون کے ہے، کہ اس حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہ ہوگی،

کلمہ کفر زبان سے نکل جانے پر | بعض لوگ صرف طلاق ہی کو مزیل نکاح (نکاح ختم کرنے والی) سمجھتے ہیں تجرید نکاح ضروری ہے، یعنی زوال نکاح کو صرف طلاق میں منحصر سمجھتے ہیں، چنانچہ اس بناء پر اگر کسی سے کلمہ کفر صادر ہو جائے تو تجرید ایمان کی تو ضرورت سمجھی جاتی ہے مگر تجرید نکاح کی ضرورت نہیں سمجھتے، حالانکہ مرتد ہو جانا بھی سبب زوال نکاح ہے، بعد تجرید ایمان کے تجرید نکاح بھی واجب ہے شوہر کو باپ یا بھائی کہنے سے | ایک غلطی اس کے مقابل یہ ہے کہ بعض ایسے اسباب کو موجب حرمت سمجھتے ہیں جو واقع میں مزیل حلت (حلال ہونے کو ختم کر دینا والا) نہیں، طلاق واقع نہیں ہوتی۔
جیسے عورت اپنے شوہر کو باپ یا بھائی کہہ دے تو اس سے نہ طلاق ہو، نہ وہ اس پر حرام ہو، یعنی ظہار بھی نہیں نہیں ہوتا، بلکہ اگر مرد بھی عورت کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں ہے یا بہن ہے تب بھی ایک لغو بات تو ہے لیکن اس کا اثر نکاح پر یا حلت پر کچھ بھی نہیں ہوا، البتہ بعض الفاظ سے ظہار ہو جاتا ہے، تو وہ خاص خاص الفاظ ہیں، جو مع اپنے حکم کے کتب فقہ میں مذکور ہیں،

ایلاہ اور اس کا حکم، | ایک غلطی اس کے مقابل یہ ہے کہ بعض اسباب طلاق کو اسباب طلاق نہیں سمجھتے، بیان اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بی بی کے پاس کبھی نہ جاؤں گا، اور وہ مدت چار مہینے یا چار مہینے سے زائد ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چار مہینے سے پہلے اس نے قسم

توڑ دی اور بی بی کے پاس چلا گیا تب تو نکاح باقی رہا اور صرف کفارہ قسم کا دینا پڑے گا، اور اگر چار مہینے اپنی قسم پر رہا تو چار مہینے گزرنے پر اس عورت پر طلاق بائن واقع ہو گئی، اس کو ایلاء کہتے ہیں، اور اگر وہ مدت چار مہینے سے کم ہے تو اس میں طلاق تو کسی حال میں واقع نہیں ہوتی مگر تفصیل یہ ہے کہ اگر قسم پوری کر دی تو خیر اور اگر قسم توڑی تو صرف کفارہ قسم کا دینا پڑے گا،

فسخ نکاح بدون قاضی مسلم کے | بعضے لوگ اس غلطی میں ہیں کہ انھوں نے یہ مسئلہ سنا کہ اگر بجز باپ فیصلہ کے نہیں ہو سکتا، یاد ادا کے کوئی اور دلی نابالغ عورت کا نکاح کر دے تو گو اس وقت نکاح تو ہو جاتا ہے مگر نابالغ ہو کر اس کو فسخ کرنا جائز ہے، اور اس کو مستکر یہ سمجھے کہ صرف اس عورت کا فسخ کر دینا کافی ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ اس مسئلہ میں اول تو متحدہ شرائط ہیں، دوسرے ان شرائط کے بعد بھی فسخ بدون حکم قاضی یعنی حاکم مسلم کے نہیں ہو سکتا، اور غیر مسلم عدالت کا فسخ یا تفسیرین کافی نہیں، جب تک ایسا نہ ہو نکاح صحیح اور مکمل ہے،

شوہر کے باپ کو اپنی بہو کو طلاق | بعضے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ نابالغ کی بی بی کو یا مجنون (پابگل) دینے کا کوئی اختیار نہیں، کی بیوی کو اس نابالغ یا مجنون کا باپ طلاق دے سکتا ہے، سو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ بجز شوہر کے یا شوہر کے اختیار دیدے یعنی وکیل باطلاق کے اور کسی کو طلاق دینے کا اختیار نہیں،

کسی کا خط بغیر اجازت کھولنے | بعضے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی خط کے لفافہ پر مثلاً یہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر سے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوتی، کوئی یہ خط کھولے تو اس کی بی بی پر طلاق، اور وہ لکھنے والے بھی اور بہت سے دیکھنے والے بھی یوں سمجھتے ہیں کہ جو کوئی کھولے گا اس کی بی بی پر طلاق واقع ہو جائے گی، سو سمجھ لینا چاہئے کہ اسی قاعدہ مذکورہ مسئلہ متصلہ (جو مسئلہ اس سے پہلے مذکور ہے) کی بنا پر یہ سمجھنا بھی محض غلط ہے اس کے خلاف کرنے سے طلاق واقع نہ ہوگی، گو کسی کا خط بلا اذن (بغیر اجازت) دیکھنا یا اسی طرح کسی چیز میں تصرف بلا اجازت کرنا مستقل دلیل سے حرام ہے، مگر طلاق واقع ہونا اور بات ہے،

تعلیق میں محض نیت کافی نہیں | ایک غلطی در باب فیصلہ باہمی زوجین متعلق طلاق و معافی ہر (میاں بیوی)

۴۴ قسم توڑنے کا کفارہ تین مسلسل روزے یا دنوں محتاجوں کو دو وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا ہی، اگر اناج دینا چاہو تو ہر محتاج کو احتیاطاً دو سیر گندم یا چار سیر جو یا انکی قیمت بھی دے سکتا ہے، نجیب

کے درمیان طلاق اور معافی ہر کے بائے میں فیصلہ کے یہ ہوتی ہے کہ بنا بر مصالح و مصلحتوں کی بنا پر یہ قرار داد (تجریز) ہوتی ہے کہ شوہر طلاق لکھ دے، اور منکوحہ ہر کا معافی نامہ لکھ دے، اب اس کی ترتیب کے متعلق دو غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ مرد نے پہلے طلاق نامہ لکھ دیا اور طلاق واقع ہو گئی، گو عورت کے حوالہ نہ کیا گیا ہو، اب عورت نے ہر معاف کرنے سے انکار کر دیا، تو مرد کا نقصان ہوا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورت نے ہر کا معافی نامہ لکھ دیا اور ہر معاف ہو گیا، گو مرد کو حوالہ نہ کیا گیا ہو، اب مرد طلاق دینے سے انکار کرتا ہے، تو اس میں عورت کا خسارہ ہوا، کیونکہ ہر کی معافی میں بھی اور طلاق میں بھی نیت تعلیق کی ہے، مگر تعلیق میں محض نیت کافی نہیں، لفظوں میں اس کی تصریح ضروری ہے، اس لئے اس کا ایسا طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ دونوں کا مقصود حاصل ہو جائے اور کسی کو افسوس نہ ہو، وہ طریقہ یہ ہے کہ مرد جو طلاق نامہ لکھے تو اس طرح لکھے کہ اگر عورت مجھ کو ہر معاف کر دے تو میری طرف سے اس کو طلاق بائن ہو جائے، اس کے بعد عورت نے اگر معافی نامہ ہر کا نہ لکھا تو عورت پر طلاق واقع نہیں ہوتی، اور مرد خسارہ سے بچا رہا، اور اگر معافی نامہ لکھ دیا تو طلاق ہو گئی، مگر ایسے وقت میں کہ ہر بھی معاف ہو گیا، غرض دونوں میں سے کسی کو دھوکا نہ ہوا،

طلاق کے بائے میں اہل علم | ایک غلطی بعض اہل علم کو یہ ہو جاتی ہے کہ فقہانے اختیار کی تھیں طلاق کا ایک مغالطہ | کا اختیار ہے (کو کنایات طلاق (طلاق کے لئے استعمال ہونے والے الفاظ) میں لکھا ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لفظ بہ نیت طلاق کہہ دیا تو طلاق بائن ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، اس لفظ سے یا اس کے ہم معنی مثل امرک، بیدک وغیرہ (تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یا تیرے قبضہ میں ہے) سے وقوع طلاق کی یہ بھی شرط ہے کہ اس کہنے کے بعد عورت اپنی طلاق کو اختیار کر لے، اس صورت میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مرد نے اس لفظ کے کہنے میں نیت طلاق کی کی تھی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں، اور اگر عورت خاموش رہی تو صرف مرد کے اختیار کی کہنے سے اگرچہ اس میں نیت طلاق کی بھی کی ہو، طلاق واقع نہ ہوگی، درختار میں تصریح ہے :-

ولا تقم به (ای بقولہ اختاری)	(یعنی خاوند نے بیوی سے کہا تجھے اختیار ہے،
ولا بامرک بیدک مالک تعلق	یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اس کہنے
المرأۃ نفسہا کما یتائی،	سے طلاق واقع نہیں ہوگی، جب تک کہ عورت

نے اپنے آپ کو معلق نہ کیا ہو، جیسا کہ آگے آرہا ہے

ردالمحتار میں ہے :-

جب تک عورت نے خاوند کے ساتھ طلاق کو معلق نہ کیا ہو یا دلالت حال کے ساتھ کیونکہ یہ سپرد کتنا کنا یہ واقعہ کرنے کا کنا یہ نہیں جیسا آگے آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کس قدر طلاق کی وجہ بیان کرنے میں لفظ پیدا کر دی ہے،

قوله ما لم تعلق ای معنیۃ الزوج
الطلاق اودلالة الحال لان
ذلك كناية تفويض لا كناية
ايقاع كما يأتي في الباب الآتي،
قلت ما اللفظ تعليله بقوله لان
ذلك كناية تفويض الی،

غائبانہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عورت سامنے نہ ہو طلاق واقع نہیں ہوتی، سو یہ بھی غلط ہے، غائبانہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، لفظ ”طلاق“ صحیح مخرج سے ادا بعض لکھے بڑھے لوگوں نے ایک جمالت کی کہ طلاق دینے والے کو یہ فتویٰ نہ ہو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ دیا کہ تو نے طلاق میں حرف طاء کو مخرج سے ادا نہیں کیا بلکہ بجائے اس کے حرف تاء فوقانیہ سے کہا، اس لئے طلاق واقع نہیں ہوتی، سو فقہاء نے تصریحاً غلط حرف سے طلاق واقع ہو جانے کو لکھ لیا ہے،

رجحش کی بنا پر بیوی کے ناجائز ایک غلطی اس باب میں یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں بی بی جگہ پر بیٹھنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی جگہ ناجائز طور پر بیٹھ رہی تو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، سو یہ بھی غلط ہے، گو اس فعل سے معصیت (گناہ) ہے، مگر طلاق واقع نہیں ہوتی، مرد کو اختیار ہے جب چاہے اس عورت کو زوجیت کے طور پر قبضہ کر لے،

شوہر کے مرض وفات میں ایک غلطی باب طلاق میں بہت دقیق ہے، جو ایک مسئلہ نہ جاننے سے طلاق پانے والی عورت کو میراث سے حصہ ملے گا، سے، تو بعض طالب علم بھی بے خبر ہیں، اول وہ مسئلہ سمجھ لیا جائے پھر اس غلطی پر متنبہ کیا جائے گا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرض وفات میں اپنی مدخلی بی بی (رجس سے ہمبستری ہو چکی ہو) کو بدون اُس کی رضامندی کے طلاق باتن دیدے، اور وہ شخص عدت گذرنے کے قبل مر جائے تو پھر اُس تو شبہ ہوتا ہے کہ جب طلاق باتن سے نکاح کا علاقہ قطع ہو گیا تو اس کو

سے طلاق باتن، ایسی ایک طلاق جس میں نکاح بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور اب بغیر نکاح کے اس مرد کے پاس رہنا جائز نہیں، اگر پھر اسی کے پاس رہنا چاہو اور مرد بھی اس کو رکھنے پر راضی ہو تو پھر سے نکاح کرنا پڑیگا، ایسی طلاق کو

شوہر سے میراث نہ ملے گی، مگر حکم شرعی یہ ہے کہ اس صورت میں وہ عورت میراث پائے گی، گویا شریعت نے اس کا انتظام کیا ہے کہ کوئی شخص ایسی حالت میں اپنی بی بی کو اس کے حصہ میراث سے محروم نہ کر سکے پس ایسی حالت میں اگر طلاق دی تو احتمال ہو سکتا تھا کہ شاید دوسکر داروں کے مقابلہ میں بی بی کو محروم کرنے کے واسطے طلاق بائن دی، موتی، تاکہ وہ زوجہ نہ رہے، اور اس لئے زوجیت کی میراث نہ پک،

اس لئے شریعت نے عدت کو قائم مقام نکاح کے قرار دے کر اس عورت کو میراث دلوائی ہے، اور ایسے طلاق دینے والے کو فارغاً بالطلاق (طلاق دے کر میراث سے بھاگنے والا) کہتے ہیں، اور وہ غلطی یہی ہے کہ لوگ اس عورت کے استحقاق میراث (میراث کے مستحق ہونے) کو نہیں جانتے، اور اس مسئلہ کی جس جنئی سے بعض طلبہ بھی بے خبر ہیں وہ جنئی بدون مرض کے غلبہ احتمال ہلاک (ہلاکت کا غالب گمان، ہونے کی ہے، مثلاً شیوع (پھیلاؤ) طاعون کا مورہا ہے، مگر مطلقاً نہیں، بلکہ خود اس شخص کے محکمہ میں اس قدر زور و شور ہو کہ ہر وقت خود اس کے مبتلا طاعون ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے

اسی طرح جس کے لئے سزائے موت کا حکم ہو چکا ہو، یا دہ لام پر گیا ہو اور غالب قرآن سے اندیشہ موت کا ہو، سو چونکہ یہ حالتیں مرض کی نہیں، اس لئے ان حالتوں کا حکم بعض کو معلوم نہیں، مگر چونکہ غلبہ ہلاک ان میں اور حالت مرض موت میں مشترک ہے اس لئے ان کا حکم بھی مثل مرض موت ہی کے ہے، حتیٰ کہ ایسے شخص کے وصایا بھی صرف ثلث (ایک ہتھائی) میں جاری ہوں گے، طلاق بائن اور طلاق رجعی میں ایک غلطی بعض آثار طلاق کے متعلق یہ ہوتی ہے کہ بعض تو طلاق بائن شوہر سے پردہ کے احکام، میں بھی شوہر سے پردہ نہیں کراتے، حالانکہ اس وقت ضروری ہے، اور بعض رجعی میں بھی پردہ کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں، بلکہ اگر قرآن سے امید رجعت کی ہو تو زینت بھی کرنا جائز ہے بلکہ مستحسن ہے،

طلاق کے بعد عدت میں نفقہ اور انہی آثار کے متعلق غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ طلاق کے بعد عدت میں نفقہ واجب ہی، دینا واجب ہی، میں نفقہ نہیں دیتے، حالانکہ واجب ہے، اس کی کچھ تفصیل آگے بھی آتی ہے،

بقیہ احکام بعد الطلاق

عدت کے متعلق چند کوتاہیاں

منجملہ احکام بعد الطلاق کے ایک عدت ہے، لوگ اس میں طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں

چنانچہ ایک غلطی یہ ہے کہ اکثر عوام عدت مطلقاً تین مہینے سے اور بعض چار مہینے دس دن سمجھتے ہیں حالانکہ عدت کی کئی قسمیں ہیں

عدت کی قسمیں | حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، خواہ مطلق ہو یا اس کا شوہر وفات پا گیا ہو، اور غیر حاملہ میں تفصیل ہے کہ اگر اس کا شوہر وفات پا گیا ہے تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہیں، اور اگر وہ مطلق ہے تو اگر اس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت تین حیض ہے اور اگر کم سنی کے سبب ہنوز (ابھی) حیض نہیں آیا یا بڑھاپے کے سبب حیض موقوف ہو گیا، تو ان دونوں کی عدت تین مہینے ہیں، پس علی الاطلاق سب صورتوں میں ایک ہی قسم کی عدت کا حکم کرنا یہ غلط ہے،

عدت کے اندر نکاح جائز نہیں | ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ کر نکاح کرتے ہیں، اور انقصاء عدت (عدت پوری ہونے کا) بھی انتظار نہیں کرتے، اور عدت کے اندر نکاح کر لیتے ہیں، بعض اپنے نزدیک بڑی احتیاط کرتے ہیں، کہ نکاح کو تو جائز سمجھتے ہیں مگر اس سے قربت نہیں کرتے، سو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ عدت کے اندر بالکل نکاح جائز نہیں ہوتا،

زنا سے حمل رہ جانے کی صورت | بعض لوگ اس کے مقابلہ میں دوسرا غلو کرتے ہیں کہ اگر کسی غیر منکوحہ میں نکاح فوراً جائز ہے، وغیر معتدہ (ایسی عورت جس کا نکاح نہ ہوا ہو اور نہ وہ عدت میں ہو) کو زنا سے حمل رہ جائے تو اس کے لئے بھی وضع حمل کو عدت تجریر کرتے ہیں، سو یہ بھی غلط ہے، اس پر عدت نہیں، اس سے نکاح فوراً جائز ہے، البتہ صحبت اور اس کے مقدمات بوس و کنار وغیرہ جائز نہیں، جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے،

عدت میں پورے تیس دن کا | ایک غلطی عام یہ ہے کہ جن صورتوں میں مہینوں سے عدت ہے خواہ تین مہینہ شمار کیا جائے، مہینے یا چار مہینے دس دن، اس میں اگر ایک یا دو مہینے انتیس کے ہوں تو اس کی کے عوض دس دن عدت میں بڑھاتے ہیں، مثلاً ایک عورت کے شوہر کی وفات دسویں شوال کو ہوئی تو بیسویں صفر کو علی الاطلاق اس کی عدت کو ختم سمجھتے ہیں، اگرچہ ذیقعدہ ذی الحجہ و محرم و صفر میں سے دو یا تین مہینوں کا چاند انتیس کا ہو، حالانکہ ہمارے ائمہ میں سے یہ کسی کا مذہب نہیں، صاحبین کے نزدیک درمیان کے مہینے چاند سے لیں گے، اور اقل کا مہینہ انتیس کا ہو، تو اس کی تکمیل اخیر میں دنوں سے کر لیں گے، تو اس صورت میں بھی بیسویں صفر کو اس کی عدت ختم نہ ہوگی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب مہینے دنوں سے شمار کریں گے، یعنی اس صورت میں ایک سو تیس دن گزرنے سے مدت ختم ہوگی، پس اگر درمیان میں تین مہینے آئیں

کے ہوئے تو بیسویں صفر کے بعد تین دن بڑھائے جائیں گے، اور تینیسویں صفر کو عتد ختم ہونے کا حکم کریں گے، خوب یاد رکھنا چاہئے،

عتد کا شمار طلاق یا وفات کے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوگئی یا اس کے شوہر کی وفات ہوگئی، اور اس کو ایک مہینہ بعد خبر ہوئی تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتداء عتد کی خبر پہنچنے تک کے وقت سے ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ طلاق یا وفات ہی کے وقت سے عتد کا شمار ہوگا،

نابالغہ کا شوہر فوت ہونے کی ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نابالغہ کا شوہر اگر مر جائے تو صورت میں عتد کا حکم اس پر عتد نہیں، سو یہ بھی غلط ہے، ان لوگوں کو غلط ہو گیا ہے، یہ حکم طلاق میں ہے، کہ اگر منکوحہ سے ہمبستری یا خلوت صحیح نہ ہوئی ہو اور طلاق ہو جائے تو اس میں عتد لازم نہیں، تو طلاق کو موت پر قیاس کر کے جو حکم طلاق قبل الدخول (ہمبستری سے پہلے حکم طلاق) کا تھا، وہ موت قبل الدخول کا سمجھ لیا، یہ قیاس غلط ہے، اور دونوں کا حکم جدا جدا ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ عتد طلاق میں اصالتاً تصرف برأۃ رحم (رحم کے خالی ہونے کو ثابت کرنے) کے لئے ہے، اور قبل الدخول میں احتمال شغل رحم (ہمبستری سے پہلے رحم کے بھرنے ہونے) کا نہیں ہو اس لئے وہاں عتد نہیں اور عتد موت میں اصالتاً قضاء حق نکاح (حق نکاح پورا کرنے) کے لئے ہے، اور اسی وجہ سے عتد اشہر (مہینوں) سے ہے، اس لئے یہاں عتد ہے،

مدت عتد کے اندر نفقہ ایک غلطی نفقہ کے متعلق ہے، کہ اکثر لوگ طلاق بائن کے بعد ہر کو تو واجب ہی واجب الادا سمجھتے ہیں، مگر مدت عتد کے اندر نفقہ (کھلنے پینے وغیرہ کے اخراجات) کو واجب نہیں سمجھتے، حالانکہ عتد کے اندر نفقہ بھی واجب ہے، البتہ عتد وفات کا نفقہ کسی کے ذمہ واجب نہیں ہے، اور اسی طرح خلع میں عورت اگر نفقہ عتد کو تصرف ساقط (ختم) کر دے تو اس میں بھی ساقط ہو جاتا ہے، (کذا فی الدر المختار)

عتد کے اندر عورت کا بلا عذر گھر سے نکلنا جائز نہیں، آئے تو اس پر پھر از سر نو عتد واجب ہوگی، اور پہلی عتد ٹوٹ گئی، سو یہ بالکل غلط ہے، یہ تو ضرور ہے کہ بلا عذر گھر سے نکلنا معتدہ (عتد گزارنے والی) کو جائز نہیں، اسی واسطے معتدہ الطلاق (طلاق کی عتد گزارنے والی) کو کسی وقت نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اس کا نفقہ زوج پر واجب ہے، اور خلع میں اگر زوج سے ساقط ہوا ہے تو عورت کے ساقط

عتد کے اندر عورت کا بلا عذر گھر سے نکلنا جائز نہیں، آئے تو اس پر پھر از سر نو عتد واجب ہوگی، اور پہلی عتد ٹوٹ گئی، سو یہ بالکل غلط ہے، یہ تو ضرور ہے کہ بلا عذر گھر سے نکلنا معتدہ (عتد گزارنے والی) کو جائز نہیں، اسی واسطے معتدہ الطلاق (طلاق کی عتد گزارنے والی) کو کسی وقت نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اس کا نفقہ زوج پر واجب ہے، اور خلع میں اگر زوج سے ساقط ہوا ہے تو عورت کے ساقط

کرنے سے ہوا ہے، تو اس نے اپنے نفقہ کا بہ اختیار خود التزام کیا ہے، اس لئے اس کا بھی وہی حکم ہے، اور معتد الوفات رشتہ پر کی وفات کی عدت گزارنے والی عورت کا نفقہ کسی پر ابتداء ہی سے واجب نہیں، اس لئے اس کو دن کو بغیر درت انتظام معاش کے اور تھوڑے سے حصہ شب میں بھی نکلتا جائز ہے، لیکن زیادہ حصہ رات کا اپنے گھر میں گزارنا واجب ہے، پس فرق دونوں میں اسی ضرورت معاش و عدم ضرورت سے ہوا، سو اگر کوئی معتد الوفات ہی معاش سے مستغنی ہو (یعنی محتاج نہ ہو) تو اس کا نکلتا جائز نہ ہوگا، (در مختار عن لصح)

عدت کی مدت گزارنے کے بعد ایک غلطی یہ ہے کہ بعض خصوصاً عورتیں یوں سمجھتی ہیں کہ عدت گزارنے کوئی پابندی نہیں کے بعد عدت سے بچنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس گھر سے دوسرے گھر جائے، اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، سو یہ بالکل غلط ہے جب وہ مدت گزر گئی پس عورت عدت سے نکل گئی، گو اسی گھر میں رہے،

مطلقہ کو حقیقہً صحیح نہیں | ایک غلطی جس کو ایک رسم جہالت کہنا بجا ہے یہ ہے کہ مطلقہ کو مطلقاً (بالکل) حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، اور گویا ذاتی شوہر ہی کی ہو مگر بلا وجہ یہ حکم لگادیتے ہیں کہ اس نے کچھ تو عیب کیا ہوگا، تب تو اس کو طلاق ہوئی، اور پھر اس عیب کو بھی عفت (پاکداری) ہی کے متعلق سمجھ لیتے ہیں، اور اس بناء پر حتی الامکان اس سے نکاح نہیں کرتے، سو ظاہر بات ہے کہ جب واقعات دونوں طرح کے ہیں کہیں عورت کی زیادتی ہوتی ہے کہیں مرد کی، پھر یہ کیسے سمجھ لیا کہ عورت ہی خطا دار ہے، اور اگر خطا دار ہے تو یہ کیا ضرور ہے کہ وہ خطا عفت ہی کے متعلق ہے، ایسے قرآن پر کسی پر شبہ کرنا سخت گناہ اور حرام ہے،

بلا تحقیق محض وقوع طلاق | ایک غلطی اس کے مقابلہ میں کہ وہ بھی رسم جہالت ہی ہے یہ ہے کہ بعض سے شوہر یا بیوی پر کوئی حکم لگانا گناہ ہے لوگ طلاق دینے والے کو بلا دلیل ظالم قرار دے لیتے ہیں، اور اسی بناء پر پھر اس کا نکاح دشوار ہو جاتا ہے، سو یہ بھی پہلے کی طرح رجم بالغیب

(انگل پچو) ہے، کہیں کہیں عورتیں سرکشی و نامرمانی و ایذا رسانی کرتی ہیں، تو اس صورت میں مرد بجز طلاق کے کیا کرے، حاصل یہ کہ محض وقوع طلاق سے بلا تحقیق نہ شوہر پر الزام لگا دے، نہ عورت پر بلکہ جن لوگوں کا اس قصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو تو اس سے تعرض ہی کی ضرورت نہیں، اور جن کا کچھ ضروری تعلق ہے وہ بھی بدون تحقیق کے کوئی حکم نہ لگائیں، کہ بدون دلیل شرعی کوئی حکم لگانا مخالفت ہے، نص وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (دینی اسرائیل آیت ۳)

اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد نہ کیا کر، کی اور قائل ہو کہ یٰلَیْلَہُ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی (ص ۲۶) (سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور آئندہ بھی نفسانی خواہش نہ کرنا) کی،

چھوٹے بچوں کی پردریش میں | یہاں تک اس بقیہ میں اکثر احکام متعلق عدت کے تھے، طلاق کے بعد کوتاہیاں علاوہ عدت کے ضمانت یعنی چھوٹے بچوں کی پردریش کا پیش آتا ہے

اسی طرح وفات شوہر کے بعد بھی، خلاصہ یہ کہ افتراق میں الزوجین (میاں بیوی میں تفریق) کے بعد کبھی نابالغ اولاد بھی ہوتی ہے، بعض اوقات زوجین اور کبھی زوجہ اور ورثہ زوج میں ان بچوں کے متعلق پیش آتی ہے، اور اکثر تو یہ کشاکش اس صورت سے ہوتی ہے کہ فریقین میں سے ہر شخص ان بچوں پر اپنا دعویٰ استحقاق کا (حقدار ہونے کا دعویٰ) کرتا ہے، اور سب اپنے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور کبھی اس کا عکس بھی ہوتا ہے، یعنی ہر ایک دوسرے پر ڈالتا ہے، اول صورت میں اکثر تو یہی ہے کہ جس کا زور زیادہ غالب آگیا، اور بچہ پر قبضہ کر لیا، خواہ حق ہو یا ناحق ہو، یعنی اگر باپ یا باپ دالے زور دار ہوئے تو دودھ پینے ہی کی حالت میں یا اس کے ذرا بعد ماں سے چھین لیتے ہیں، اور اگر ماں دالے زور دار ہوئے تو وہ عمر بھر بھی باپ کو قبضہ نہیں دیتے، سو یہ دونوں غلطیاں ہیں،

چھوٹے بچوں کی پردریش کا | اس کا قانون شرعی یہ ہے کہ اگر ماں کا فراور ناجر نہ ہو اور اس نے ہنوز کون زیادہ مستحق ہے؟ کسی ایسے مرد سے نکاح نہ کیا ہو جو بچہ کے ساتھ ذی رحم محرم (نسبتی والد)

ہونے کا علاقہ (تعلق) نہ رکھتا ہو تو ماں اس بچہ کو اپنے پاس رکھنے کے استحقاق میں سب سے مقدم ہے، اور اس استحقاق کی مدت یہ ہے کہ لڑکا سات برس کا ہو جائے اور لڑکی ایسی ہو جائے کہ مردوں کو اس کی طرف رغبت ہونے لگے، اس کے بعد اس کو باپ کی طرف واپس کر دیا جائے گا، اور دادا بھی بجائے باپ کے ہے، (یعنی باپ کے حکم میں ہے) جبکہ باپ موجود نہ ہو، اگر باپ اور دادا نہ ہوں تو پھر عصباء جو کہ ذی رحم محرم ہوں، وہ زیادہ مستحق ہیں بشرطیکہ معتمد (قابل اعتماد) ہوں، اور جو ایسے عصباء نہ ہوں تو حاکم کسی اہل کے سپرد کر دے، اور لڑکی کو کسی امین دیندار عورت کے سپرد کرے اور لڑکا اگر بالغ ہو کر خود اپنی نگرانی کر سکے، پھر اس پر قبضہ کرنے کا کسی کو حق نہیں، اور اگر ماں کا فرا ناجر ہو تو اس کو کچھ حق نہیں، اسی طرح اگر کسی ایسے مرد سے نکاح کر لیا ہو جو بچہ کا ذی رحم محرم نہیں، اس کی تین صورتیں ہیں؛

ایک یہ کہ نہ ذی رحم ہے۔۔۔ نہ محرم ہے، جیسے بالکل اجنبی شخص، دوسری یہ کہ ذی رحم تو ہے

مگر محرم نہیں جیسے چار اوجھانی رشتہ دار تو ہو مگر محرم نہیں تیسرے یہ کہ محرم تو ہو مگر ذی رحم نہیں جیسے نانی یا چچا کہ اسے نکاح تو حرام ہے اس لئے محرم تو ہے، مگر ان کی کچھ قرابت نہیں، غرض ان تینوں قسموں میں سے جس کسی سے عورت نے نکاح کر لیا تو ان سب صورتوں میں عورت کا یہ حق جاتا رہے گا،

اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ علی الاطلاق باپ کا قبضہ بھی غلطی ہے، اور علی الاطلاق ماں کا قبضہ بھی، بلکہ دونوں کے قبضوں میں یہ تفصیل ہے جو اوپر مذکور ہوئی،

ایک دوسرے پر ٹٹلنے کی صورت | اب رہا اس کا عکس کہ ہر ایک دوسرے پر ڈالتا ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی اور پرورش کرنے والی میں بچہ کو کون دودھ پلائے گا؟ مل سکے خواہ بلا عوض یا بعوض (بغیر معاوضہ کے یا معاوضہ کے ساتھ) اور باپ یا بچہ اتنے مال کا مالک ہو کہ اس عوض کو ادا کر سکے تب تو ماں پر جبر نہ کیا جائے گا، ورنہ جبر کیا جائے گا،

اس قانون سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ علی الاطلاق بچہ نہ عورت پر ڈالاجا سکتا ہے اور نہ باپ پر اور یاد رکھنا چاہئے کہ جب تک بچہ ماں کی حضانت (پرورش) میں رہے گا، دونوں کا خرچ باپ کے ذمہ ہوگا، باقی تفصیل کتب فقہ میں ہیں،

طلاق یا موت کے بعد گھریلو | ایک معاملہ بعد الطلاق یا بعد الموت جس میں غلطیاں ہوتی ہیں ان اثبات سامان کے احکام | (گھریلو سامان) کے متعلق ہے، کہ ہر ایک زوجین میں سے یا ایک کے

مرنے کے بعد اس کے ورثہ اور دوسرے زندہ اس میں دعویٰ ملک کا کرتے ہیں، سو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جو چیزیں عورتوں کے لائق ہیں، جیسے زنانہ کپڑے وہ عورت کے ہیں، لیکن مرد اس کے خلاف پر شرعی گواہ قائم کرے تو گواہوں پر حکم ہوگا، اور جو چیزیں مردوں کے لائق ہیں جیسے مردانہ کپڑے، یا ہتھیار وغیرہ وہ مرد کی ہیں، لیکن اگر عورت اس کے خلاف پر گواہ قائم کرے تو گواہوں کے موافق حکم ہوگا، اور جو دونوں کے کام کی چیزیں ہیں وہ بھی مرد کو دی جائیں گی، لیکن اگر عورت گواہوں سے اس کے خلاف ثابت کرے تو پھر گواہوں پر فیصلہ ہوگا، یہ تو جب ہے کہ زوجین میں اختلاف ہو، اور اگر ایک مر گیا اور دوسرے زندہ ہیں، اور اس میت کے ورثہ میں اختلاف ہو، تو اس صورت میں جو چیز صرف مردوں کے یا صرف عورتوں کے کام کی ہوں اس میں تو یہی تفصیل ہے، اور جو چیزیں دونوں کے کام کی ہوں اس میں اختلاف ہے، امام محمد رحمہ اللہ تو وہ چیزیں مردوں کو دلاتے ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور گواہ ہونے کی حالت میں گواہوں پر فیصلہ ہوگا، یہ سب تفصیل برتنے کی چیزوں میں ہے، اور اگر سوداگری کا مال ہو تو اسباب (سامان) کا زنانہ ہو یا ذلیل نہ ہوگا عورت کے مالک

ہونے کی، یہ سب احکام و مسائل، عالمگیر یہ کے باب سابع کی فصل سابع عشر میں ہے، اور احقر کے نزدیک جہاں یہ عروت ہو کہ مرد اپنے مال جمع کرنے کی غرض سے زمانہ زیور بنوا کر عورت کو عاریتہ پہنائیتے ہوں تو وہاں یہ زیور بھی مثل مال تجارت کے سمجھا جائے گا، جس کا حکم ابھی معلوم ہوا، مگر دوسرے علما سے بھی احتیاطاً مراجعت کر لی جائے،

زوجهین میں جدائی کے نو ماہ بعد ایک غلطی جو معصیت کے شدید درجہ تک ہے بعد مفارقت الزوجهین بچہ کی ولادت ہونے پر قیوت نسب کے احکام، (میاں بیوی کی جدائی کی صورت) میں یہ ہوتی ہے کہ اگر زمانہ طلاق یا بیوگی سے نو مہینے کے اندر بچہ پیدا نہ ہو، بلکہ بعد میں ہو تو عورت کو زنا کی تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ شریعت میں جو قانون قیوت نسب کا ہے یہ اس کے بالکل خلاف ہے فقہار نے اس کو بہت مفصل لکھا ہے، یہاں نمونہ کے طور پر ایک جزئیہ طلاق کا اور ایک وفات زوج کا لکھا جاتا ہے،

پہلا جزئیہ؛ اگر کسی کو طلاق بائن ہو جائے اور وقت طلاق سے دہر برس کے اندر اس کے بچہ پیدا ہو تو وہ اسی شوہر کا سمجھا جائے گا،
دوسرا جزئیہ؛ اگر کسی کا شوہر مرجائے، اور وقت وفات سے دہر برس نہ گزرے ہوں کہ بچہ پیدا ہو تو اسی شوہر کا سمجھا جائے گا،

اور یہ اس وقت ہے جب دونوں صورتوں میں معتدہ (عدت گزارنے والی) نے اس کے قبل عدت گزارنے کا اقرار نہ کیا ہو، اور اگر عدت گزارنے کا اقرار کر چکی تھی پھر اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر وقت اقرار سے چھ مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو اس اقرار انقضائے عدت (عدت گزارنے کو غلط سمجھا جائے گا، اور نسب ثابت ہوگا، اور اگر وقت اقرار سے چھ مہینے گزر گئے تھے تو نسب ثابت نہ ہوگا، یہ سب مسائل بدایہ میں ہیں، لیکن نسب ثابت نہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اس عورت کو یقیناً زانیہ کہا جاسکا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قانون سے وہ بچہ مرد کے ذمہ لازم نہ ہوگا، مثلاً اس کے مال میں وارث نہ ہوگا، اور اس کے ذمہ اس کا نفقہ واجب نہ ہوگا، باقی زانیہ نہ ہونے کی صورت بعض صورتوں میں یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا التزام انقضائے عدت کا خود غلط ہو، اور بعض صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ظالم نے اُس پر ظلم کیا ہو، خواہ شوہر نے عدت طلاق میں یا کسی غیر نے وفات شوہر میں، باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر واقع میں بھی عورت کی کوئی شرارت ہو تب بھی اس قانون کے سبب وہ عند اللہ بری ہوگی، ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ پر قانون حاکم نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو

اس پر تہمت رکھنے کا کوئی حق نہیں، باقی وہ جانے اور اس کا فعل جانے، جیسا کرے گی عند اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا، اب اس میں یہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس قانون سے تو عورتوں کی جرأت بڑھ جائے گی، ایسی جرأت سے کہاں تک بچا جائے گا، آخر یہ بھی تو قانون ہے کہ جس کا شوہر آپس ہو اس کا بچہ ثابت النسب ہوگا، تو اس سے شوہر کے پاس رہنے والیوں کی جرأت بڑھے گی کہ اگر ہم بہو کی کر لیں ہم کو کون کچھ کہے گا، خاوند کے ماتھے جائے گی، اور اگر جرأت کا انسداد ضروری ہے تو کیا ظلم کا انسداد ضروری نہیں؟ اگر واقع میں وہ بری ہو اور اس قانون سے کام نہ لیا جائے تو اس پر جو بہتان کا ظلم ہوگا اس کا کیا علاج ہوگا؟

عدت شوہر کی روح نکلنے کے فوراً ایک اعتقادی غلطی عدتِ دفات کے متعلق جہلا میں یہ ہے کہ یوں سمجھتے ہیں بعد شروع ہو جاتی ہے، کہ اگر مردہ شوہر کا جنازہ لے جانے سے پہلے بیوہ کو اس گھر سے دوسرے گھر میں لے جائیں تب تو جائز ہے، ورنہ پھر جائز نہیں، منشا، اس جہل کا یہ ہے کہ عدت کی ابتداء جنازہ لے جانے کے بعد سے سمجھتے ہیں، حالانکہ عدت مجرد دم نکلنے کے (عدت تنہا روح نکلتے ہی) شروع ہو جاتی ہے، اور جنازہ لے جانے کے قبل اور بعد دونوں حال میں ایک ہی حکم ہے، کہ بلا عدت قوی جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے، عدت کے اندر دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا حرام ہے، یہ مسئلہ استطراداً مسائل بعد الطلاق میں ذکر کر دیا گیا،

عورت کی بد چلنی کے باعث ایک علی غلطی مہر کے باب میں طلاق کے بعد یہ واقع ہوتی ہے کہ بعضے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کے کسی قصور پر طلاق دی گئی ہو تو ہر ساقط ہو جاتا ہے، مثلاً عورت کی بد چلنی ثابت ہو گئی یا وہ نعوذ باللہ

مرد ہو گئی، سو سمجھ لینا چاہئے کہ مہر ہمبستری یا غلبتِ صحیح سے نوکد ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کسی طرح ساقط نہیں ہوتا، خواہ طلاق ہو یا نہ ہو، پھر خواہ طلاق کا سبب مرد کی زیادتی ہو یا عورت کی، البتہ اگر عورت معاف کر دے یا مہر پر خلع کر لے، اس صورت میں بیشک ہر ساقط ہو جاتا ہے،

مہر کے متعلق ایک کوتاہی ایک غلطی مہر کے متعلق را اگرچہ اس کا تعلق ما بعد الطلاق کے ساتھ جس سے نکاح ہی منع نہیں ہوتا نہیں ہوتا مگر یہاں استطراداً ذکر کی جاتی ہے، یہ ہے کہ بعضے دیندار تقلیل مہر کی ترغیب و فضائل سن کر ہر جگہ اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ بعضے مواقع اس سے مستثنیٰ ہیں، اور وہ موقع ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر نابالغ لڑکی کا نکاح کرنے والا بجز اس کے باپ یا دادا کے کوئی اور ولی ہو، جیسے بھائی یا چچا تو اس صورت میں اس کا مہر اگر مہر مثل سے بہت کم ہو

تو حسب تصریح درمختار یہ نکاح ہی صحیح نہ ہوگا، اور صاحب درمختار نے صدر الشریعت کے حکم صحت کو دہم کہا ہے، پس ایسے موقع پر یا تو ہر مثل مقرر کرے یا اس صغیرہ کو بالغ ہونے دے، پھر اس کی رضا سے ہر قلیل کیا جائے،

طلاق یا موت ہو جانے پر ہر
مؤجل کا حکم

ایک اور مسئلہ کے متعلق استظراداً ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہر مؤجل میں اگر اجل مجہول بجاالت فاحشہ ہو تو حسب تصریح فقہاء وہ تاجیل صحیح نہ ہوگی، ہر مجہول واجب ہوگا، لیکن اگر یہ اجل طلاق یا موت ہو تو بجاالت فاحشہ ہے مگر اس کی صحت میں اختلاف ہے، بعض نے اس کو جائز کہا ہے، مگر احقر کو اس میں تردد ہے، علماء محققین سے مراجعت کی جائے، اور اگر اس قول کو کوئی شخص لیتا ہے تو اسی کے ساتھ ایک اور قول بھی مفتی بہ کہا گیا ہے، وہ یہ کہ اگر ہر مؤجل ہو تو عورت کو اس اجل کے قبل انکار کرنا تسلیم نفس (خود کو مرد کے سپرد کرنے) سے جائز ہے، اور اگر ایک بار صحبت ہو جائے دوسری بار میں بھی یہ انکار جائز ہے اور تاجیل کے اس حکم میں گوا اختلاف ہے، مگر درمختار میں اس کو مفتی بہ اور استحسان کہا ہے، سو اگر مؤجل بالطلاق و بالموت میں مراد اس فتویٰ کو لے گا، تو عورت اس فتوے کو لے سکتی ہے،

عورت ایک بار ہر معان کرے
تو پھر دصول نہیں کر سکتی

ایک غلطی ہر کے متعلق کہ وہ بھی استظراداً مذکور ہوتی ہے یہ ہے کہ بعض عورتیں کسی وقت خوش ہو کر بلا کسی شرط یا قید کے ہر معان کر دیتی ہیں پھر دوسرے وقت ناخوش ہو کر کہہ دیتی ہیں کہ میں اپنی معافی کو واپس لیتی ہوں، سو اس صورت میں ہر معاف ہو جائے گا، اور اس کہنے سے وہ عود نہ کرے گا، البتہ اگر معافی میں کوئی شرط ہو اور مرد نے اس شرط کے خلاف کیا تب البتہ وہ معافی نہ رہے گی،

معافی ہر کو اگر شوہر تسلیم نہ کرے
تو ہر معاف نہیں ہوگا

ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ عورت کے معاف کرنے کے وقت مرد اس کو قبول نہیں کرتا، اور جب دوسرے وقت عورت مطالبہ کرتی ہے تو اس بچھلی معافی کو یاد دلا کر اس سے تمتک کرتا (یعنی دلیل پکڑتا) ہے، سو سمجھ لینا چاہئے کہ معافی کو اگر مخاطب رد کرے تو وہ معافی کا عدم ہو جاتی ہے، یہ آخر کی دُغلطیاں اسی وقت ایک پیش شدہ واقعہ سے ذہن میں آئیں،

ایک شبہ کا ازالہ | اب مضمون طلاق کے متعلق ایک مضمون بعنوان ”رفع اشتباہ“ لکھ کر اس باب کو طلاق کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اوپر جو مبغوضیت طلاق کا مضمون ذکر کیا گیا ہے اس پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ اہل تاجیل نے بالاتفاق نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ

عورتوں کو کثرت سے طلاق دینے تھے تو ایسے امام جلیل الشان ہو کر اس فعل مبغوض کا کیوں ارتکاب فرماتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مبغوضیت اس وقت ہے جب ضرورت نہ ہو، اور ان کو ضرورت تھی، وہ ضرورت یہ تھی کہ ان کو طبعی طور پر جدید عورتوں کی رغبت تھی، اور جدید نہ رہنے کے وقت ان سے بے رغبتی ہو جاتی تھی، اور چار سے زیادہ جمع نہ کر سکتے تھے، تو اب بجز طلاق قدیمہ و نکاح جدیدہ کے کیا صورت ہو سکتی ہے؟ نیز مبغوضیت طلاق میں وحشت زدہ (بیوی کی پریشانی) کو بھی دخل ہے، اور ان کے اس فعل سے منکوحات کو وحشت نہ ہوتی تھی، چنانچہ احقر نے کسی مقام پر کہ اس کی تعیین یاد نہیں رہی لکھا دیکھا ہے کہ عورتیں یہ خیال کر کے کہ ”اُن کے بدن پر بچپن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا پیار کیا ہے تو بلا حائل ان کے بدن کو مس کرنے سے برکت نصیب ہوگی“، بادر جو دان کے کثرت طلاق کے پھر اُن کے نکاح سے انکار نہ کرتی تھیں، اور ان عورتوں کے ساتھ ان کے اولیاء بھی اس کو ناگوار نہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”اے اہل کوفہ جن سے عورتوں کو مت بیاہو کہ وہ کثرت سے طلاق دیتے ہیں، قبیلہ ہمدان میں سے ایک شخص بولا اللہ ہم ان سے ضرور نکاح کریں گے وہ جس کو پسند کریں رکھیں اور جس کو نا پسند کریں طلاق دیدیں“ (ادردہ فی تاریخ الخلفاء عن ابن سعید)۔

اور میں نے احیاء العلوم میں دیکھا ہے کہ حضرت علیؑ اس جواب سے خوش ہوئے، اور قبیلہ ہمدان کے لئے اس ارشاد سے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔

”اگر میں ہننت کے دروازہ کا باب بنوں
تو میں قبیلہ ہمدان کو کہوں کہ سلامتی کے
ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ“

تَوَكَّنْتُ كَوَّابًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ
فَقُلْتُ لِهَمْدَانَ اَنْ اَدْخُلُوْا اِسْلَامًا

تَمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِاَبْوَابِ الطَّلَاقِ

نفقہ کے احکام

اس میں بھی متعدد مختلف غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطی سے مراد علی اخلاص (علی

خرابی) اور کوتاہی سے مراد علی اخلاص (علی خرابی) ہے، دونوں مختلف طور پر مذکور ہوتی ہیں،

بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہے | ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ بی بی کا نفقہ اُس وقت واجب سمجھتے ہیں کہ وہ نادار ہو، اور اگر وہ مالدار ہو تو اس صورت میں اس کا نفقہ واجب نہیں سمجھتے، سو یہ بالکل غلط ہے، بیوی کا نفقہ دونوں مذکورہ حالات میں واجب ہوتا ہے، صرف اتنی شرط ہے کہ بی بی کی طرف سے تسلیم نفس میں بلا عذر کوتاہی نہ ہو، اور اگر عذر سے ایسا ہو، جیسے ہر مجمل کے لینے کے لئے اپنے نفس کو تسلیم نہ کرے اس میں نفقہ واجب رہے گا،

کم سن عورت کو اگر شوہر اپنے | البتہ اگر براہ سرکشی شوہر کے گھر سے چلی گئی اس صورت میں نفقہ واجب گھر رکھے تو اس کا نفقہ بھی واجب ہے | نہ رہے گا، جب تک کہ واپس نہ آجائے، اسی طرح اگر بی بی بہت کسین ہو کہ قابل ہمسٹری کے نہ ہو لیکن اس قابل ہو کہ مرد کے پاس رہنے سے مرد کا جی پہلے معمولی خدمت کر سکے تو تسلیم نفس کے بعد اس کا نفقہ بھی واجب ہے، البتہ اگر اس قابل بھی نہ ہو جیسے بعض قوموں میں بہت ہی کم عمری میں شادی کر دیتے ہیں اس کا نفقہ واجب نہ ہوگا، (کنز فی الدر المختار) لیکن جو قابل تمتع کے نہ ہو محض انس اور خدمت کے لائق ہو خود شوہر اس کو اپنے گھر رکھنے پر مجبور نہیں ہے، اگر رکھے گا نفقہ دے گا، اگر نہ رکھے گا نہ دے گا (کنز فی الدر المختار)

جوان عورت کا نکاح کم سن لڑکے | اور بعض قوموں میں یہ بھی عادت ہے کہ جوان عورت کا کم عمر لڑکے سے ہوتا ہے اس کے ذمہ سے ہو تو نفقہ واجب ہے | بیوی کا نفقہ واجب ہے | جائداد یا مالک نفقہ ہو واجب ہوگا، کیونکہ مانع تمتع مرد کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے نہیں،

شوہر کی اجازت کے بغیر میکے | ایک غلطی بعض عورتوں کی جانب سے یہ ہے کہ شوہر سے مخالفت کر کے اپنے میکے جا بیٹھتی ہیں اور نفقہ کا مطالبہ کرتی ہیں، سو ابھی مذکور ہوا ہے کہ اس صورت میں نفقہ واجب نہ ہوگا،

نفقہ واجب نہیں

ذی وسعت مرد کے ذمہ ماما کا خراج بھی واجب ہے، ایک کوتاہی بعض مردوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ باوجود فایده البالی کے بی بی کے خراج میں تنگی کرتے ہیں اور اتنا کم دیتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے پکائے تو کافی ہو سکتا ہے، ورنہ ماما (نوکرانی) رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، حالانکہ مرد اگر ذی وسعت ہو تو اس کے ذمہ ماما کا خراج بھی واجب ہے،

تنگدستی شوہر ماما رکھنے پر مجبور نہیں اور ایک کوتاہی بعض عورتوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ باوجود شوہر کے تنگدستی ہونے کے اس کو مجبور کرتی ہیں کہ ماما لائے، حالانکہ

شوہر کی تنگدستی کی صورت میں مرد اس پر مجبور نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ عورت اپنے کام پر قادر ہے یا نہیں، اگر قادر ہے تو اپنا کھانا بھی پکائے اور شوہر کا بھی پکائے، اور اگر قادر نہیں خواہ کسی مرض کے سبب، خواہ امیر کبیر ہونے کے سبب، تو نہ شوہر ماما لانے پر مجبور ہے اور عورت کھانا پکانے پر، بلکہ شوہر سے کہا جائے گا کہ تیار شدہ کھانا عورت کو لا کر دے، خواہ بازار سے یا کہیں اور پکوا کر (کذافی الدر المختار)

تنگدستی کی حالت میں عورت کو تفریق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں میں تنگی ہوئی انھوں نے تفریق کی درخواست، شرع کی، سو سمجھ لینا

چاہئے کہ سخت تنگی کی حالت میں اگر بعض امہ کے نزدیک قاضی کو تفریق جائز ہے، لیکن اول تو یہاں شرعی قاضی نہیں، اور بدو قاضی شرعی کے کسی کے نزدیک بھی تفریق صحیح نہیں، دوسرے ہمارے مذہب حنفی میں خود قاضی کے ہوتے ہوئے بھی اس خاص وجہ سے تفریق جائز نہیں بلکہ قاضی عورت کو حکم دے گا کہ تو فرض لے لے کر خرچ کرتی رہ اور وہ قرض بذمہ شوہر ہوگا،

روشن خیال حضرات کو حقیقی ہمدردی کی نشان دہی بعض روشن خیال ایسی صورتوں میں بزرگ علماء پر اور درحقیقت شریعت پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ تفریق کا جائز نہ ہونا عورت کے

حقوق کا تلف کرنا ہے، کیونکہ ہمارے دیار میں شرعی قاضی تو ہے نہیں تو خود عورت کو ایسی مجبوری میں تفریق کے اختیارات ہونے چاہئیں، ورنہ اگر اس کو قرض بھی نہ ملے تو پھر کہاں سے کھائے؟

میں کہتا ہوں کہ آپ صاحبوں کو تو یہ آسان ہے کہ عورت کی ہمدردی میں شریعت پر اعتراض کر کے اپنا دین برباد کرنے لگے، اس سے زیادہ آسان تو یہ تھا کہ اس کی ہمدردی میں اپنا کچھ مال صرف کرتے اور ایسے ستم دیدہ غم رسیدہ کی مدد کرتے اور یہ تو خیال کرنا چاہئے کہ آپ کی اس رائے میں عورت کی تو ہمدردی ہو گئی، لیکن کیا ایسا مجبور مرد قابل ہمدردی کے نہیں، کیا اس کی یہ ہمدردی

ہے کہ اس کی بی بی کو جو اس کے لئے کسی قدر مایہ انس تسلی تھی اس سے جدا کر دیا جائے، اور جو طریقت ہمدردی کا ہم نے بتلایا ہے اس میں دونوں کی انداد ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، اور دونوں اپنے گھر پر آباد رہیں گے، انصاف کیجئے ہمدردی کہنے کے لائق کو کسی صورت ہے ؟

قبوہ، حقہ، اور موسمی پھل شوہر ایک کوتاہی بعض عورتوں کی طرف سے یہ ہے کہ شوہر کے مال کو بے دریغ کے ذمہ واجب نہیں، اڑاتی ہیں اور سب فضول اخراجات اور تمامی تنعمات کا خرچہ بذمہ شوہر سمجھتی ہیں، خصوصاً پان چھالیہ یا بعض چلے و کافی میں اس قدر زیادتی کرتی ہیں کہ خود بھی کھاتی پیتی ہیں اور آنے جانے کی تقسیم کرتی ہیں اور یہ شوہر کے ذمہ جبرانہ سمجھتی ہیں حالانکہ فقہاء یہاں تک تصریح کر دی ہو کہ قبوہ اور حقہ اور موسمی پھل بھی شوہر کے ذمہ نہیں، اگرچہ قبوہ اور حقہ کی عادت بھی ہو کہ اس کے چھوڑنے سے تکلیف ہو، تب بھی شوہر کے مال میں یہ صرف نہ ڈالا جائے،

قد علم متناذکر انہ لایلزمہ لہا	دبے شک جان لے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ
القہوۃ والذخاں وان تصرفت	کہ قبوہ اور حقہ اس کے لئے لازم نہیں، خواہ
بتزکیمہ لان ذلک ان کان من	ان کے چھوڑنے سے نقصان پہنچے، کیونکہ یہ
قبیل الذواع ومن قبیل لتفکھ	دوا، یا پھلون کی قسم سے ہے، جو اس کے لئے
لایلزمہ کما علمت (رد المحتار ج ۲ ص ۱۶۸)	لازم نہیں جیسا کہ تو نے سمجھ لیا ۱۱)

شوہر ان مصارف میں سے جتنے کا تحمل ہو جائے اس کا احسان ہے، اور شوہر کی شان کے لائق بھی یہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ وسعت دے تو بی بی کو اس کے لئے سرمایہ راحت ہے راحت پہنچانے میں بی بی بلیغ نہ کرے، مگر عورت کو بھی مناسب نہیں کہ اس راحت پہنچانے کا یہ صلہ کرے کہ اس کو کلفت پہنچائے، مردوں کے رشوت لینے کی زیادہ واقعی ان عورتوں کی فضول خرچیوں کی بددلت بالخصوص پان اور لباس و ترمذ و اعراب ہیں، آرائش اور رسوم و تقریبات میں مسلمان پنپنے نہیں پاتے، اور ان کے گھر کو جائداد کو، تجارت کو گھن سالگ رہا ہے، کہ آہستہ آہستہ بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، بلکہ ان اخراجات کی بددلت دنیا کی تھان کا دین تک برباد ہوتا ہے، ملازم مردوں کی رشوت کے زیادہ حصہ کی ذمہ دار یہی فضول خرچیاں ہیں، ورنہ اکثر گھروں میں دنیا کی بھی رونق ہے اور مردوں کا تقویٰ بھی محفوظ رہے، عورتیں چاہیں تو مرد کو متقی بناسکتی ہیں، بلکہ اگر ذرا عورت مضبوطی اختیار کر لے تو مرد کو مجبوری متقی بننا پڑے، بہت نظائر ایسے موجود ہیں کہ عورتوں نے مردوں پر زور دیا کہ اگر تم رشوت نہ چھوڑو گے تو ہم تمھاری کمائی کا کھائیں پئیں گے نہیں، اُدھر مرد عورت کا تعلق، اُدھر اس

خلوص کی برکت، مجموعہ کا اثر یہ ہوا کہ مردوں کو رشوت سے توبہ کرنا پڑی،

بڑی کے جوڑوں کی موجودگی میں | ایک کوتاہی عورتوں کی طرف سے یہ ہے کہ بڑی کے جوڑے انبار کا انبار شوہر کے ذمہ نیا جوڑا بنانا واجب نہیں،

جب تک موجود ہیں اس وقت تک شوہر کے ذمہ نیا جوڑا بنانا واجب نہیں، ادویوں وہ بنا دے اس کا احسان ہے،

خاندان کے مال کو ضائع کرنے | اسی طرح اکثر عورتیں کو بیکار حبس زدوں کی بے حد حرص ہے، اور وہ خاندان کی قیامت کے روز بارہا پرس ہوگی کہ خواہ ضرورت بھی نہ ہو بس پسند آنے کی دیر ہے، کہ فوراً ہی خرید لیتی ہیں اور ذخیرہ کرتی چلی جاتی ہیں، پھر لطف یہ کہ وہ کام میں آتی ہیں نہ ان کی حفاظت کرتی ہیں، یوں ہی ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے خاندان کے مال کو اڑانا قیامت میں موجب باز پرس ہے، حدیث **اَلْمَرْءُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِهَا وَوَجِيهَاتُهَا فِي بَيْتِهَا** میں اس کی تصریح ہے،

عید، بقرعید اور شادیوں پر | علیٰ ہذا عید بقرعید کے لڑیا شادیوں میں شرکت کے لئے مستقل جوڑا بنانا مستقل جوڑا بنانا شوہر کے لئے ضروری نہیں،

اس کا مال صرف کرنا کہاں جائز ہوتا،

شوہر کی اجازت کے بغیر دینی مصارف میں بھی چندہ دینا جائز نہیں، | دینی مصارف میں بھی مثلاً کسی سائل کو دینا یا کسی مدرسہ وغیرہ کے چندہ میں دینا یا کسی عالم یا داعظ یا یتیم دسکیں دیوہ و محتاج کی خدمت کرنا بھی بلا رضائے شوہر اس کے مال میں سے جائز نہیں، نہ ایسا دیا ہوا چندہ خدا کا

کے یہاں قبول ہے، حدیث میں ہے،

اِنَّ اِلٰهَةَ طَيْبٍ لَا يَقْبَلُ اِلَّا الطَّيِّبَ

یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ صرف پاک

چیز کو ہی قبول فرماتا ہے ۱۱

عورتوں کو اخراجات کے لئے | چونکہ ایسے مصارف دینیہ و دنیویہ کی اکثر حاجت واقع ہوتی ہے، اور اکثر عورتوں کے پاس جداگانہ مال نہیں ہوتا، اس لئے مردوں کو مناسب ہو کہ نفقہ واجبہ کے علاوہ حسبِ وسعت کچھ خرچ ایسے مواقع کے لئے جداگانہ بھی دے دیا کریں، پھر اس کا حساب نہ لیا کریں، تاکہ وہ اپنی مرضی کے موافق آزادی کے ساتھ

بے تکلف ایسے مصارف میں صرف کر سکیں،

شوہر کے ذمہ عورت کا قصد فطر نیز شوہر کے ذمہ عورت کے ملوکہ زیور کی زکوٰۃ یا اس کی طرف سے قصد فطر قربانی اور اس کے اپنے زیور کی زکوٰۃ واجب نہیں،

یا شربانی واجب نہیں، سو اگر ایسی رقم ان کو مل جایا کرے گی تو ان واجبات کی ادائیگی میں ان کو سہولت ہوگی، لیکن چونکہ شوہر پر واجب

قوبے نہیں، اگر شوہر نے نہ دیا تو عورت اپنا زیور بچکر یہ سب حقوق اس سے ادا کرے، شوہر کے مال سے بلا اس کی رضا کے ان عبادات میں صرف کرنا جائز نہ ہوگا، خوب سمجھ لینا چاہئے، عورتیں اس میں سخت بے احتیاطی کرتی ہیں، اور اس کے ناجائز ہونے کا ان کو دوسوہ تک بھی نہیں آتا، گویا شوہر کے مال کا اپنے کو بالکل مالک سمجھتی ہیں، سو یہ بنا ہی باطل ہے،

شوہر اور بیوی کی ملک جدا جدا | ان دونوں کی ملک جدا جدا ہے، یہ شوہر کے لئے بھی ظلم ہوگا کہ اگر عورت کے مال میں بلا اس کی رضا کے تصرف کرے، اور عورت کے لئے بھی خیانت ہوگی اگر مرد کے مال میں بلا اس کی رضا کے تصرف کرے،

رضاء کا مفہوم و مطلب | اور رضاء سے مراد سکوت کرنا یا ناراضی کا اظہار نہ کرنا یا پوچھنے پر رضاء ظاہر کرنا نہیں، تجربہ سے ثابت ہے کہ اکثر اوقات باوجود گرائی اور کراہت کے لحاظ و شرم و درود کے سبب بھی ایسا کیا جاتا ہے، رضاء ہے کہ قرآنِ قویہ غیر مشتبہ سے مالک کا طیب خاطر جزم (یعنی طور پر دلی رضامندی) کے ساتھ معلوم ہو جائے، قرآن و حدیث میں اسی مادہ کا استعمال شرط جواز مال میں کیا گیا ہے،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَاتِلُوا طُغْيَانَكُمْ
عَنْ قَتْلِهِمْ نَفْسًا فَكُلُوا
هَنِيئًا مَرِيئًا،

﴿فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں اگر وہ بیبیاں
خوشدلی سے چھوڑ دیں تم کو اس ہر کا کوئی
جُز دو تم اس کو کھاؤ مزہ دار و خوشگوار کھکھرا﴾

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مِّمَّنْ
أَلَا يَطِيبُ نَفْسَهُ مِنْهُ

﴿اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
خبردار! کہ مسلمان کا مال بغیر اس کی رضامندی
کے حلال نہیں﴾

چندہ دینے اور دریافت کی معافی | اور یہی حکم ہے چندوں اور موارِ یش کے متعلق کہ لحاظ سے دیدینا یا معاف
میں رضامندی کی شرط | کر دینا کافی نہیں، طیب خاطر شرط ہے، اور موارِ یش میں طیب خاطر سے معاف
کرنا بھی کافی نہیں، کیونکہ اعیان میں ابرار صیح نہیں،

بھائیوں کو میراث ہبہ کرنے کا
سہل طریق

جیسا ہندوستان میں رسم ہے کہ بہنیں بھائیوں کو اپنا حصہ معاف کر دیتی ہیں، بلکہ دو صورتوں میں سے ایک صورت کی ضرورت ہے، یا تو ترکہ میں جو چیزیں قابل تقسیم ہیں ان کو حشاً تقسیم کر کے پھر جس وارث کا دل چاہے دوسرے وارث کو ہبہ مع القبض کر دے، اور اگر اس میں جھگڑا معلوم ہو تو اس دوسرے وارث کے ہاتھ اپنا حصہ بیع کر دے، پھر زرباشن (مقررہ قیمت) خواہ معاف کر دے اور یہ بہت سہل ہے، بشرطہ اس طرح سے معاملہ صحیح ہو جائے گا، پھر قانونی احتیاج جس طریق سے چاہے کر دے، یہ مسئلہ کتاب المیراث کا تھابہاں منتظر اور ذکر کر دیا گیا،

ہر لے لینے سے نفقہ ساقط نہیں ہوتا | ایک غلطی نفقہ کے باب میں یہ ہے کہ بہت عورتوں کا گمان یہ ہے دارِ مرد بھی اس غلطی میں عورتوں کے مبتلا رہنے کو غنیمت سمجھتے ہیں، کہ اگر ہم ہر لے لیں گے تو پھر نفقہ میں ہمارا کچھ حق نہ رہے گا، اس وجہ سے خود مانگنا تو درکنار بعضی خدا کی بندیاں تو مرد کے دینے پر بھی اُس ڈر کے مارے نہیں لیتیں، یہ امر بالکل غلط اور باطل ہے، وہ جدا حق ہے یہ جدا حق ہے، ایک کے لینے سے دوسرا ساقط نہ ہوگا،

شوہر پر اپنی بی بی کو رہنے کے
لئے جدا گانہ گھر یا کمرہ دینا واجب ہے

اور نفقہ ہی کا ایک جزو بی بی کو رہنے کے لئے گھر دینا ہے، اس کے متعلق ایک عام غلطی میں اکثر مرد مبتلا ہیں کہ جدا گانہ گھر دینا اپنے ذمہ واجب نہیں سمجھتے، بس اپنے عزیزوں میں عورت کو لا ڈالتے ہیں، سو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر شامل رہنے پر عورت بخوشی راضی ہو تب تو خبر دہ اگر وہ سب جدا رہنا چاہے تو مرد پر اس کا انتظام واجب ہے، اور یہاں بھی راضی ہونے کے معنی وہی ہیں جو اد پر مذکور ہوئے، یعنی طیب خاطر سے راضی ہو، حتیٰ کہ اگر مرد کو قرآنِ فوریہ سے معلوم ہو جائے کہ وہ جدا رہنا چاہتی ہے، مگر زبان سے اس کی درخواست نہ کر سکے تب بھی مرد کو شامل رکھنا جائز نہیں، البتہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر پورا گھر جدا نہ دے سکے تو بڑے گھر میں سے ایک کمرہ ٹھسی یا کمرہ ایسا دینا کہ اس کی ضروریات کو کافی ہو سکے، اور اس میں اپنا مال و سبب مقفل کر کے (تالا وغیرہ لگا کر) رکھ سکے، اور آزادی کے ساتھ اپنے میاں کے ساتھ تہنائی میں بیٹھا اٹھ سکے، بات چیت کر سکے، یہ واجب کے ادا کرنے کے لئے کافی ہوگا،

عورت کو اپنے عزیزوں سے جدا
رکھنے ہی میں سلامتی ہے،

اور اگرچہ کے طبائع و واقعات کا مقتضائے تو یہ ہے کہ اگر عورت شامل رہنے پر راضی بھی ہو اور جدا رہنے سے سب اعزہ ورشتہ دار (ناخوش بھی ہوں تب بھی مصلحت یہی ہے کہ جدا ہی رکھے، اس میں ہزاروں مفاسد کا انسداد (ہزاروں خرابیوں کی رد و کھاتم) ہے، اور گواہوں میں چند روز کے لئے عزیزوں کا ناک منہ چڑھے گا، مگر اس کی مصلحتیں

جب مشاہدہ ہوگی سب خوش ہو جائیں گے، خصوصاً چوٹھا تو ضرور ہی علیحدہ ہونا چاہئے، زیادہ تر آگ اس چوٹے ہی سے بھڑکتی ہے، فقہار نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مرد کی اگر پہلی بی بی سے کچھ اولاد ہو دوسری بی بی کو اس کے ساتھ بھی شامل رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور آجکل واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بالخصوص دوسری اولاد کے ساتھ شامل رہنا بڑے بڑے فسادوں کی جڑ ہے، کہ دوسرے عزیزوں کے ساتھ اتنا فساد نہیں ہوتا،

بیوی پر اپنی ساس کی خدمت | بعض آدمی اس کو بڑی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ بی بی کو اپنی ماں کا محکوم کرنا ضرر نہیں ہے، مغلوب بنا کر رکھیں، اور اس کی بدولت بیبیوں پر بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، سو سمجھ لینا چاہئے کہ بی بی پر ضرر نہیں کہ ساس کی خدمت کیا کرے، تم سعادت مند ہو خود خدمت کرو، خدمت کے لئے نوکر لاؤ،

حرمت مصاہرت میں طلاق | ایک غلطی فقہ کے متعلق وہ ہے جو اس کے قبل شرعی بقیہ احکام بعد سے اور ارتداد میں بلا طلاق | الطلاق کے تحت میں مذکور ہو چکی ہے، کہ بعض لوگ طلاق بائن کے بعد نفقہ ساقط ہے، نفقہ عدت کا واجب نہیں سمجھتے، سو اس کی تفصیل اسی مقام میں مذکور ہو چکی، ایعادہ کی حاجت نہیں، صرف ایک جزئیہ جو اس جگہ مذکور نہ تھا ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر افتراق بین الزوجین (میاں بیوی میں جدائی) کا سبب عورت کا کوئی فعل معصیت کا ہے تب اس کا نفقہ واجب نہیں، مثلاً عورت کی رضا مندی سے حرمت مصاہرت ہو گئی، یا نعوذ باللہ عورت مرتد ہو گئی، اور اس لئے تفریق واقع ہوئی، حرمت مصاہرت میں طلاق سے اور ارتداد میں بلا طلاق، ان صورتوں میں نفقہ ساقط ہے البتہ ہر ساقط نہ ہوگا، جب خلوت صحیح سے مؤکد ہو چکا ہو، یہ سب کلام تنہا بی بی کے نفقہ کے متعلق

نابالغ اولاد کا نفقہ بھی باپ پر | اب سمجھئے کہ بی بی کی طرح نابالغ اولاد کا بھی نفقہ باپ پر واجب ہے، صرف اتنا سرق ہے کہ بی بی تو اگر مال دار بھی ہو تب بھی شوہر پر اس کا نفقہ واجب ہے، اور اولاد کا اس وقت واجب ہو جب وہ مال دار نہ ہوں، ورنہ خود ان کے مال میں سے صرف کیا جائے گا، باپ کے مال میں واجب نہ ہوگا،

میراث کے مالک بچے کا نفقہ | مثلاً ایک بچہ کی ماں مر گئی، اور اس نے زیور جاتیداد وغیرہ چھوڑا جس کا باپ پر واجب نہیں | میں اس بچہ کو بھی میراث پہنچی، سو جب تک یہ میراث کا حصہ باقی ہے اُس وقت تک اس بچہ کا خرچ باپ کے ذمہ نہیں، اگر نقد نہ ہو باپ کو اجازت ہے کہ اس کو بیچ کر

اس کی ضروریات میں خرچ کرتا رہے، البتہ اگر ضروریات میں صرف کرے گا اپنے پاس سے بھرنا پڑے گا، اور مسئلہ بہت مشکل کو حل کرنے والا اور بہت سی بے احتیاطیوں کا بند کرنے والا ہے، مثلاً بہت لوگ ایسے موقع پر بچوں کا حصہ تقسیم کر کے جدا نہیں کرتے، اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس تقسیم سے ہمارا نقصان ہے، کہ خرچ ان بچوں کا ہمارے ذمہ ہے اور پھر اتنا مال اور الگ کر دو تو ہر طرح ہم ہی خسارہ میں رہے، اور اس لئے اس کو بار سمجھتے ہیں، سو اب اس مسئلہ سے یہ اشکال رفع ہو گیا کہ تمھارا اس میں کوئی نقصان نہیں، جب تک اُن کا حصہ خرچ نہ ہو جائے تمھارے ذمہ ان کا نان نفقہ ہی واجب نہیں، البتہ اُن کا حساب رکھنے میں بہت احتیاط رکھنا چاہئے، سو یہ کوئی مشکل بات نہیں،

یہ تفصیل تو نابالغ ہونے تک ہے، اور بالغ ہونے کے بعد پھر نفقہ واجب نہیں رہتا، البتہ اگر یہ خود غنی ہے اور لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، گویا بالغ ہے، یا لڑکا کسی مرض وغیرہ کے سبب کسب عاجز ہے گویا بالغ ہے یا تب اس کا نفقہ بھی واجب ہوگا،

محتاج والدین کا نفقہ مالدار | ایک غلطی یا کوتاہی کہتے یہ ہے کہ بھرنی بی اور اولاد کے اور کسی کا نفقہ اپنے ذمہ نہیں سمجھتے، حالانکہ ایک تو محتاج والدین کا نفقہ مالدار اولاد پر واجب ہے،

پر واجب ہے، اور دوسرے جتنے اقارب (قریبی رشتہ دار) اس کے ذی رحم محرم ہوں، اور وہ حاجت مند ہوں، اور کسب بھی عاجز ہوں ان سب کا بھی نفقہ واجب ہے، مگر صرف ہتھاپر نہیں بلکہ والدین کا تو تمام اولاد پر اور ان اقارب کا ایسے رشتہ داروں پر کہ اگر وہ ذی رحم محرم مرحائے توان رشتہ داروں کو ان کی میراث میں سے حصہ پہنچے، بقدر اس حصہ کے شخص پر واجب ہوگا، ذی رحم محرم کا نفقہ بھی حصہ | مثلاً ایک آدمی کے تین بھائی ہیں ایک عینی ایک علائی (باپ شریک، ایک انیائی، میراث کی طرح تقسیم ہوگا، (ماں شریک) تو اب دیکھنا چاہئے کہ اگر یہ شخص مرحائے توان تینوں

میں میراث کس طرح بٹے؟ سو حکم یہ ہے کہ انیائی کو تو ذی فرض ہونے کے سبب چھٹا حصہ ملے، اور عینی کو عصبہ ہونے کے سبب پانچ باقی مل جائیں اور علائی کو کچھ بھی نہ ملے، پس اس شخص کا نفقہ بھی انہی دونوں پر واجب ہوگا، اس طرح سے اگر چھ روپے ہدینہ تجویز کیا جائے، تو ایک روپیہ انیائی بھائی پر اور پانچ روپیہ عینی بھائی پر، اور یہ نسبت میراث کی اُس وقت دیکھیں گے جب سب ذی رحم محرم ہوں، ورنہ ایک اگر ذی رحم محرم ہو دوسرا نہ ہو تو نفقہ مرثیہ محرم پر ہوگا، اگرچہ اس شخص کے مرنے پر وارث وہ دوسرا غیر ذی رحم محرم ہو جائے، مثلاً ایک شخص کا ایک چچا زاد بھائی ہے اور ایک ماموں، تو نفقہ صرف ماموں پر ہوگا، اور میراث چچا زاد بھائی کو ملے گی، یہ سب نفقات تھے علاقہ

قربت (رشتہ داری کے تعلق) کے سبب،

کام سے عاجز یا عاجز جاننے والا انسان یا ایک فرد نفقہ واجبہ کی مطلق احتیاج کے سبب ہو، اس میں کسی کی تخصیص جانور کا نفقہ سب پر واجب ہو نہیں جو شخص بھی عاجز اور کسب عاجز ہو خواہ وہ قریب ہو یا اجنبی اور خواہ مسلم ہو یا کافر، بلکہ خواہ آدمی ہو یا جانور سب کی خبر گیری سب پر واجب ہے، البتہ اگر جانور کسی کا مملوک ہو تو سرت اس کے مالک پر نفقہ کے لئے جبر کیا جائے گا، اور اگر پھر بھی کوتاہی کرے تو حاکم اس کو بیع پر مجبور کرے گا، (کنزانی الدر المختار) اور اگر وہ جانور کسی کا مملوک نہ ہو تو اگر وہ خود چل پھر کر اپنا پیٹ بھرتا ہے تو خیر، اور اگر وہ اس سے معذور رہے تو سب پر اس کا نفقہ واجب ہوگا، اور موزی جانور درندے، خزندے اس سے مستثنیٰ ہیں "أحقق بہائم" (جانوروں کے حقوق) میں میرا سالہ ارشاد الہام "قابل ملاحظہ ہے۔

بے جان چیزوں پر نفقہ کے لئے البتہ بے جان چیزوں پر نفقہ کرنا اگر وہ بدون نفقہ کے ضائع ہوتی ہوں، مجبور نہیں کیا جاسکتا، جیسے گھریا کھینچی وغیرہ، پھر بھی اس نفقہ پر مجبور نہ کریں گے، گویا مال ضائع کرنے کی کراہت اس شخص پر ہوگی، مگر نفقہ پر مجبور نہ کریں گے، لیکن یہ چیز اگر مشترک ہو اور ایک شریک بقدر اپنے حصہ کے خرچ کرنے کو تیار رہے تو دوسرے شریک کو بھی حاکم جبر کرے گا، کہ بقدر اپنے حصہ کے خرچ کرے، کیونکہ اس کو اپنے مال کے ضائع ہونے پر راضی ہونے کا حق ہے، مگر یہاں تو خرچ نہ کرنے سے دوسرے کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، جس کا اس کو حق نہیں، اس لئے جبر کیا جائے گا،

علماء، مشائخ اور مبلغین کا ایک فرد نفقہ واجبہ کی ایسی غامض (پوشیدہ) ہے کہ کسی کا ذہن بھی نفقہ تمام مسلمانوں پر واجب ہو، اس کی طرف منتقل نہ ہوا ہوگا، اور عوام کا تو کیا ہو تا خواص کا بھی نہ ہوا، ہوگا، اور اس فرد کے بتلانے سے پہلے ایک مقدمہ معروض ہے، پھر اس فرد کو بتلایا جائے گا،

اور وہ مقدمہ یہ ہو کہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ نفقہ احتباس کی جزا بھی ہوتا ہے، یعنی جو شخص کسی کی مصلحت یا خدمت کے لئے مجبوس و مقید ہو، اور اس احتباس کے سبب وہ اپنی معیشت کا انتظام نہ کر سکتا ہو تو اس شخص کا نفقہ اس پر واجب ہوگا جس کی مصلحت و منفعت کیلئے مجبوس ہو، چنانچہ اس کی مشہور مثال جو فقہاء نے ذکر کی ہے رزق قاضی ہے، یعنی قاضی مسلمین، چونکہ عامہ مسلمین کی شفقت کے لئے خدمت قضا میں مجبوس و مشغول ہے، اس لئے اس کا گزارہ جس کو رزق قوت کہتے ہیں عامہ مسلمین پر واجب ہے جس کی شکل یہ ہے کہ بیت المال میں سے دیا جاتا ہے، کہ حقیقت اس کی صحیح اموال مسلمین ہے، اور اس لئے اس میں دیتے جانے کی حقیقت یہی ہے کہ عامہ مسلمین سے دلوا یا جاتا ہے،

اسی کی مثال ہے گواہوں کی خوراک، اس کا حاصل بھی یہی ہے، کیونکہ وہ ایک خاص وقت تک وہ من کہ الشہادۃ (جس شخص کے لئے گواہی دی جا رہی اس) کے کام میں مشغول ہے، اس لئے اس کو اس سے خوراک دلوائی جاتی ہے، حکام وقت نے بھی شریعت کے اس مسئلہ کو برقرار رکھا ہے، اور یہ مثال خصوصیت کے ساتھ اس لئے بھی وارد کی گئی ہے کہ اس فرد مقصود کے متعلق بعض اعتراض کریں تو پھر حجت (دلیل) ہو، اور فقہار نے درجہ کے نفقہ کو بھی جزاء احتساب ہی کہا ہے،

جب یہ مقدمہ مہند (بیان) ہو چکا تو اب اس فرد غامض کو بتلایا جاتا ہے، وہ علماء و طلباء و مشائخ کی خدمت ہے، جس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ حضرات قوم کی دینی مصلحت میں مجوس ہیں، چنانچہ علم دین کی تحصیل و تعلیم کا دینی خدمت ہونا تو ظاہر ہے، باقی اس مصلحت کا قوم کی طرف راجح ہونا وہ اس طرح ہے کہ علوم دینیہ میں بجز مجموعہ مسلمین پر مشتمل کفایہ ہے، یعنی قوم میں اتنے جامع علوم ادیان کے موجود رہنے کا انتظام رکھنا ضروری ہے، جس سے عام مسلمین کی دینی حاجتیں تبلیغ احکام و جواب مسئلہ وغیرہ پوری ہو سکیں، اگر ایسا انتظام نہ کیا جائے گا تو تمام قوم عاصی و آثم (گنہگار) ہوگی،

علماء و طلباء کا نفقہ سب | اس مسئلہ کی علماء نے تصریح بھی کی ہے، اور عقل سے بھی سمجھ میں آتا ہے، اور مسلمانوں پر واجب ہونے کی وجہ | اس کی عقلی نظیر طبیب کامل کی سی ہے، کہ ہر شخص کو طبیب کی حاجت پیش آتی ہے، لیکن اگر ہر شخص طبیب کامل بنے تو امر معاش بالکل محض (درہم برہم) ہو جائے، اور اگر کوئی بھی نہ بنے تو حاجتِ طبیہ کسی کی بھی پوری نہ ہو، اس لئے صورتِ مجوزہ عقل (عقل کی تجویز کردہ صورت) یہ ہے کہ قوم میں سے چند احاد (افراد) ایسے کامل ہوں جو تمام قوم کی حوائج (ضروریات) کو کافی ہو سکیں اور یہ صورت ایسی ضروری ہے کہ اگر ان خود کوئی تکمیل کی طرف توجہ نہ کرے تو قوم کو متفق ہو کر اور مصائب برداشت کر کے اس کا اہتمام ضروری ہے کہ چند آدمیوں کو اس طرف متوجہ کریں، اور ان کے خورد و نوش (کھانے پینے) کے ذمہ دار ہوں، اور جب وہ طبیب ہو جائیں تو ان کے گزارہ کے ذمہ دار ہو کر ان کو شہر میں رکھیں، اور وقتاً فوقتاً اپنے علاج کی حاجتیں ان کے سامنے پیش کریں، پس اسی طرح مطبہ حانی کے اہتمام کو کہ عبارت ہو دینی حاجتوں کے انتظام سے اس مطبہ جسمانی پر قیاس کر لیا جائے، ادویوں اگر کوئی اس مطبہ روحانی ہی کو فضول سمجھے وہ ہمارے نزدیک قوم سے خارج ہے، وہ ہمارا مخاطب ہی نہیں، خطاب مسلمانوں کو ہے، جس طرح کوئی دشتی جنگلی مطبہ جسمانی ہی کو فضول بتلاؤ تو وہ مطبہ جسمانی کی مثال اس پر حجت نہیں،

غرض اس تقریر سے اس مصلحت کا قوم کی طرف راجح ہونا ظاہر ہو گیا، جب یہ مصلحت مآلِ قوم

کی ہے تو مثال طبیب کی طرح ان صاحبوں کے نفقات جو کہ اس مصلحت کی تکمیل میں مشغول ہیں، یعنی دین کے علماء و طلباء، مجموعہ قوم کے ذمہ واجب ہوں گے،

مذکورہ صاحبان کے نفقہ کے لئے ہتم مدرسہ کو چنہ دینا عامہ مسلمین سے وصول ہوجانے کی صورت تھی چنانچہ فقہار نے قضاۃ

و علماء و مفتیین و امثالہم کی کفایت کا بیت المال میں سے ہونا تصریحاً لکھا ہے، اور جب سے بیت المال منتظم نہیں رہا اب اس کی صورت صرف یہی ہے کہ سب مسلمان متفق و مجتمع ہو کر تھوڑا تھوڑا سب ان حضرات کی خدمت بقدر کفایت کریں، خواہ مدرسہ کی شکل میں ہو جس میں ضوابط و قواعد مقرر ہوتے ہیں، اور ان صاحبوں کی تنخواہیں اور وظیفے مقرر ہوتے ہیں، اور یہ سہل اور اقرب الی الضبط (آسان اور انتظامی لحاظ سے بہتر) اور خواہ توکل کی صورت میں ہو جس میں کوئی مقدار معین نہیں، جو کسی کو توفیق ہوئی بلا واسطہ کسی ہتم وغیرہ کے خود ان کی نذر کر دے، اور یہ اقرب الی الخلوں (خلوص کے قریب) ہے،

اور یہ مسئلہ قرآنی منصوص بھی ہے، قال اللہ تعالیٰ :-

لِلْفَقْرِ آءِ الْاٰنِّیْنَ اُخْصِرْ وَاِیْ سَبِّیْلِ اللّٰهِ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ضَرْبًا فِی الْاَمْوَالِ	اُس میں حق اُن حاجتمندوں کا بھی ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اس لئے کہ وہ زمین میں محنت مشقت نہیں کر سکتے،

اس آیت میں اگر ان امور پر نظر کی جائے کہ لام تحقیق کا ہے، لفظ فقراء احتیاج کو بتلارہا ہے، "اُخْصِرْ وَاِیْ" احتباس پر دلالت کر رہا ہے، اور فی سَبِّیْلِ اللّٰهِ کی تفسیر طالب علم کے ساتھ منقول ہے، اور لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ضَرْبًا عدم تفرغ الاسباب المعاش (اسباب معاش کی فرصت نہ ہونے) کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو تقریر مذکور کی صریح دلیل ہے،

پس علماء و طلباء سے جو سوال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو علم دین میں مشغول ہیں آخر انھوں نے معاش کا کیا انتظام کیا ہے، تو عجیب بات ہے کہ سوال کا حق تو ان کو تھا بالعکس (اُنہا) وہ اُن سے پوچھنے لگے،

اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب اس کا انتظام قوم پر واجب ہے تو اگر ان کی خدمت میں کوتاہی کریں گے تو قیامت میں اُن سے باز پرس ہوگی، اور اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تعلیم دین پر جو تنخواہ لی جاتی ہے اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول جواز اخذ الاجرت علی الطاعات

رہنکوں پر معاوضہ حاصل کرنے کے جائز ہونے پر فتویٰ دینے کی حاجت نہیں، اس کو اجرت ہی کہو
کہا جائے؟ کفایت جزاء للجبس (پابندی کے بدلے کے لئے کفالت) کہا جائے، تو خود امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کے مذہب پر اس کا جواز ثابت رہے گا،

اگر یہ شبہ کیا جائے کہ یہ سب موقوف اس پر ہے کہ یہ لوگ اپنی معاش کے لئے فارغ نہیں ہیں ہو
ہم یہ نہیں مانتے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے اگر یہ لوگ معاش میں مشغول
ہوں.... تو ان خدماتِ دنیویہ کا ایسا حق ادا نہیں کر سکتے، جیسا کہ بالکل اس کے لئے فارغ ہوں اس وقت
ادا کر سکتے ہیں، اور تجارب میں منازعت (تجربہ شدہ معاملہ میں بحث) نہیں ہو سکتی، حق تعالیٰ نے جن کی
نسبت لایَسْتَطِيعُونَ فرمایا ہے وہ اپاہج نہ تھے، بلکہ غایت درجہ مشغول فی سبیل اللہ تھے،

علماء کی دینی خدمات معلوم کرنا | البتہ اس تقریر سے وہ علماء منتفع ہو سکتے ہیں جن کی نیت محض دینی خدمت
معیار ہے، طلب اموال نہیں ہے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ اگر ایک جگہ تنخواہ

میں تو شرط کے ساتھ گزر رہا ہو یا ہے اور دوسری جگہ سے زیادہ تنخواہ کا پیام آئے اور دوسری جگہ جانے
میں کوئی دینی مصلحت زیادہ نہ ہو تو یہ شخص وہاں جانے سے انکار کر دے، بس یہ معیار ہے ورنہ بے شک
وہ اجیر (مزدور) ہے، اور ایسے شخص کی تنخواہ کا تعین اس کو رزق و کفایت ہونے سے نہ نکالے گا،
بلکہ تعین کو بمصلحت قطع نزاع (جھگڑے کو ختم کرنا) کہا جائے گا جس سے وہ اجرت نہ ہوگی،

ماڈی نفقہ کے احکام ختم ہوئے

بَابُ النِّفَقَاتِ الرَّوْحَانِيَّةِ

نفقات روحانیہ کا مفہوم، نفقات روحانیہ سے مراد دینی تعلیم و تربیت ہے، اور پراہل و عیال کے حقوق متعلقہ انفاقِ رزقِ حسی (یعنی مادی رزق) کے بیان کئے گئے تھے، ایک قسم انفاق اور رزق کی معنوی بھی ہے، یعنی دینی تعلیم و تربیت کے متعلق جو اہل و عیال کے حقوق ہیں، چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے:-

(اور جو کچھ رزق ہم نے اُن کو دیا ہے اس

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

میں سے خرچ کرتے ہیں؟)

(البقرہ: آیت ۳)

(جب کبھی دینے جائیں گے وہ لوگ اُن پشتوں

كَلَّمَائِنا رِزْقًا مِّمَّا مِنْ شِمْرَةٍ

میں سے کسی پھل کی غذا؟)

(البقرہ: آیت ۲۵)

کی تفسیر البذل من النعم الظاہرة والباطنة کے ساتھ مع اس کی مؤیدہ علم لایقال بہ ولا ینفق منه کے اور مرزوق کی تفسیر الطاعات والمعارف التي یستلزمها اصحاب الفطرة والعقول السلیمة کے ساتھ کرنا (کافی الروح) دلیل ہے اس کی کہ رزق عام ہے معنوی کو بھی اور انفاق عام ہے رزق معنوی کو بھی، تو ایک نوع کے نفقات و ارزاق کے بعد دوسری نوع کے نفقات و ارزاق کے احکام کا بیان کیا جانا اولیٰ و احرریٰ ہے، (بہتر اور موزوں ترین ہے) اس لئے اب دینی تعلیم و تربیت کے متعلق جو اہل و عیال کے حقوق ہیں وہ مذکور ہوتے ہیں:-

بیوی اور اولاد کی روحانی جانتا چاہئے کہ جس طرح نفقاتِ حسیہ (مادی اخراجات) سے بی بی تربیت جسمانی پرورش سے اور اولاد اور متعلقین کی جسمی تربیت ضروری ہے، جس کا اوپر بیان کیا گیا ہے، اسی طرح علوم و طرقِ اصلاح (علوم اور اصلاح کے طرق)

سے ان کی روحی تربیت اس سے زیادہ ضروری ہے، اس میں بھی انواع و اقسام (قسم قسم) کی کوتاہیاں اختیار کی جاتی ہیں،

دین کی بات بتلانا اور امر منکر پر چنانچہ سب سے اول اور اعظم کوتاہی تو یہ ہے کہ بہت لوگ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، یعنی اپنے گھروالوں کو نہ کبھی دین کی بات بتلاتے ہیں، نہ کسی امر منکر (بڑے کام) پر اُن بر روک ٹوک کرتے ہیں، پس ان کا حق

انتہائی سمجھتے ہیں کہ ان کو ضروریات کے لائق خرچ دیدیا اور سبکو دش (فارغ) ہو گئے، حالانکہ قرآن مجید میں نص صریح،

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۖ

(اُپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ)۔

اور سنت میں حدیث صحیحہ

لَكُمْ رِيعٌ وَلَكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعَايَتِهِ

رستم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور قیامت کے روز رستم میں سے ہر ایک سے اس کے محکموں کے بالے میں سوال ہو گا۔

اس کے دجوب کو صاف بتلا رہے ہیں، نیز اس میں متعدد مرفوع حدیثیں ہیں:-

اخفهم في الله ولا ترفع عنهم
عصاك ورجل كانت عنده أمة
يطأها فاذيها فأحسن تأديها و
عليها فأحسن تعليمها و متفق عليه
عن أبي موسى، كتاب الإيمان،

یعنی ان کو اللہ سے ڈرنا، اور ان سے بچنے کی تلقین کرنا، یعنی ایک شخص کے پاس باندی ہے وہ اس سے وطن بھی کرتا رہے، اور اسے اچھی طرح ادب سکھائے اور اچھی طرح تعلیم دے۔“

وَمَنْ عَالِيَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ
مِنَ الْأَخَوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ (رواه في
شرح السنة عن ابن عباس)

(جن نے تین بیٹیوں یا اسی طرح تین بہنوں کی پرورش کی اور انھیں ادب سکھایا)۔

لأن يؤدب الرجل ولده خير
من أن يتصدق بصاع، ترمذي
عن جابر بن سمرة،

یعنی آدمی اپنے لڑکے کو ادب سکھائے،
 س سے بہتر ہے کہ ایک صاع صدقہ کرے۔“

ما نحل والد ولده من نحل فضل
من ادب حسن (ترندی عن ایوب بن موسیٰ)

گنسی والد نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی ۱۱)

اپنے لوگوں کو نماز کا حکم درج بہ سات
برس کے ہو جائیں اور جب وہ دس برس کی
عمر کو پہنچ جائیں تو انکو مارو و نماز نہ پڑھنے پر

مُرُوا صِبْيَانًا تَلَحُّوْا بِالصَّلَاةِ وَهُمْ
اَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاَزَابَكُمُوْا عَنَ صَلَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ

یہ سب نصوص دلالت کر رہے ہیں تعلیم و تربیت دونوں کی مطلوبیت پر،

لڑکیوں کو دینی تعلیم دلانا | ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ لڑکوں کی تعلیم کو تو ضروری سمجھتے ہیں،
مگر بیبیوں کی اور لڑکیوں کی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ تعلیم نسوان
ضروری ہے

کو مضر سمجھتے ہیں، جیسا کہ اس کے مقابلہ میں بعض لوگ نسوان (عورتوں) کے لئے تعلیم جدید کو یا
تعلیم قدیم کو بطرز جدید بھی ضروری سمجھتے ہیں، سو اس کی کافی بحث تعلیم نسوان کی تحقیق میں اسی رسالہ
میں گزر چکی ہے، ضرور ملاحظہ فرمائی جائے، ان سے ان کوتاہیوں کا اور ان کے تدارک کا اچھی طرح
علم ہو جائے گا،

تربیت کی ضرورت تعلیم سے | ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ تعلیم کو تو سب کے لئے ضروری سمجھتے ہیں
مگر تربیت کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ تربیت کی ضرورت تعلیم سے
بھی اہم ہے

بھی اہم ہے، تعلیم درسی سے تو من مکمل الوجہ (ہر اعتبار سے) اور مطلق تعلیم سے من وجہ (بعض وجوہ
سے)۔ تعلیم درسی سے تو اس لئے کہ وہ فرض عین نہیں، بہت صحابہ علوم درسیہ سے خالی تھے مگر
ان پر کبھی اس کو لازم نہیں کیا گیا، اور تربیت یعنی تہذیب نفس ہر شخص پر فرض عین ہے، اور مطلق
تعلیم سے اس لئے کہ مقصود تعلیم سے تربیت ہی ہوتی ہے، کیونکہ تعلیم علم دینا ہے، اور تربیت عمل کرنا
اور علم سے مقصود عمل ہی ہے، اور مقصود کا اہم ہونا ظاہر ہے، اور ان سے اعمال جوارح رانسانی اعضا
سے متعلق اعمال صالحہ کا عقائد سے اہم ہونے کا اشکال لازم نہیں آتا، کیونکہ عقائد تو خود علوم مقصودہ
بالذات ہیں، اور گفتگو ان علوم میں ہے جو عمل کے لئے مفقود ہیں، اور من وجہ (ایک طرح) اس لئے
کہا گیا کہ بعض حیثیتوں سے یہ علوم افضل ہیں اعمال سے کہ علم اصل اور بناء ہے، اور عمل اس کی

لہ جس کا ہلک ہونا ظاہر ہے بقول علامہ اقبال مرحوم

جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہونا زن و اس علم کو کہتے ہیں ارباب نظر موت

لہ ملاحظہ ہو اصلاح معاملہ متعلقہ بہ تعلیم نسوان اس عبارت تک، یہی فیصلہ ہے عقلاء کے اختلاف کا
اصلاح انقلاب امت جلد اول ص ۱ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۷۱ھ

فرع اور اس پر مبنی، بہر حال تربیت یا تعلیم سے اہم ہے یا اس کے برابر اہم ہی ہے، مگر اس سے قطع نظر کرنے کی اور ضروری نہ سمجھنے کی تو کسی حال میں گنجائش نہیں،

تربیت آجکل کی تہذیب کا نام نہیں، ایک کوتاہی یہ ہے کہ جن لوگ تربیت کو بھی ضروری سمجھتے ہیں مگر اس کی حقیقت تہذیب عرفی سمجھتے ہیں، چنانچہ اسی کا اہتمام بھی کرتے

ہیں، گو وہ شریعت مقدسہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ میں نے ایک معزز تعلیم یافتہ کا جو کہ طبیب بھی تھے پچھنم خود یہ واقعہ دیکھا کہ ان کی گود میں ان کا ایک بچہ تھا، ایک صاحب اُن سے ملنے آئے، تو انھوں نے اس بچے کو حکم دیا کہ ان کو سلام کرو، یہاں تک تو نہایت خوبی کی بات تھی، اس بچہ نے کہا اسلام علیکم، تو حکیم صاحب کیا فرماتے ہیں یوں نہیں کہتے اس طرح کہو آداب عرض، وہ ملاقاتی صاحبزادہ آدمی تھے بہت بگڑے، اور کہا افسوس: بچہ تو سنت کے موافق عمل کرے اور آپ اس کو بدعت کی تعلیم دیں، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ تہذیب شرعی ان کی نظر میں کوئی چیز نہیں، حالانکہ مسلمان کو جس تہذیب کا امر ہے وہ تہذیب شرعی ہے،

آجکل کی تہذیب کو تہذیب بلکہ دونوں تہذیبوں کی حقیقت اور ان کے آثار میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب عرفی جو کہ تہذیب شرعی کے منافی ہو، اس قابل بھی

نہیں کہ اس کو تہذیب کہا جاسکے، بلکہ احقر تو اس کو تہذیب (عذاب) کہا کرتا ہے، کیونکہ حقیقت اس کی تکلف ہے، اور تکلف سے جو کلفتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہیں، بلکہ تکلف کو تکلف کہتے ہی اس لئے ہیں کہ اس میں کلفتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اہل اہل کی مجال میں اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے،

حقیقی تہذیب، تہذیب شرعی حقیقی تہذیب، تہذیب شرعی ہی ہے، چنانچہ متبعین سنت جو اس تہذیب کے عامل ہیں وہ جس راحت میں ہیں اس کا مشاہدہ محققین علماء مشائخ کا نام ہے،

کی مجلس میں کر لیا جائے، اور آخری بات یہ ہے کہ اگر تہذیب غیر شرعی میں کلفت بھی نہ ہو اور تہذیب شرعی میں راحت بھی نہ ہو تب بھی جب مسلمان کے لئے ایک مہنی عنہ (ممنوع) ہے اور دوسری مامورہ (جس کا حکم دیا گیا ہے) تو مسلمان پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک کا ترک دوسرے کا فعل لازم ہوگا، جیسے اگر نماز کے لئے اٹھنے میں مشقت ہو اور گرم بستر میں لیٹے رہنے سے راحت ہو، مگر اس مشقت کو اس راحت پر ترجیح ہوگی، پھر اس کا بھی مشاہدہ کھلی آنکھوں پر عامل کر لے گا کہ یہ مشقت اور راحت چند روز ہی، پھر تو ایسا ذوق صحیح عطا ہوگا کہ موافقت شرع کے برابر کسی چیز میں راحت اور مخالفت شرع کے برابر کسی چیز میں کلفت ہوگی مولانا اسی کو فرماتے ہیں چند روزے جہد کن باقی بخند (یعنی چند روز کو شش کر بقیہ ایام ہفتاوارہ یعنی عیش کر)۔

غرض تربیت صحیح تہذیب شرعی کا نام ہے اس کا اہتمام کرنا چاہئے،

تہذیب شرعی کے اپنانے میں ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ ضرورت بھی اسی تہذیب شرعی کی سمجھتے
عملی فروگزاشتیں ہیں اور اس کا قصد بھی کرتے ہیں، مگر اس کی حقیقت ہمیں سمجھتے، اس

لئے اس میں عملاً وارشاداً فروگزاشتیں کرتے ہیں، اور اس اخیر کوتاہی میں دیندار بکثرت مبتلا ہیں،
ان میں بعض اہل علم بھی بلکہ بعض اہل طریقت بھی ہیں کہ بہت سے شعبے ان کے ذہن میں بھی نہیں
آتے، اور اس وجہ سے خود ان سے ایسی حرکات صادر ہوتی ہیں جو سراسر عقل اور دین کے خلاف ہوتی
ہیں اور ان بزرگوں کو ان کا احساس تک نہیں ہوتا، جب خود یہ حالت ہو تو دوسروں کی توبہ کیا اصلاح
کریں گے؟ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کو تہذیب حقیقی کی حقیقت ہمیں معلوم ہوئی، اور باوجود
اس کے کہ ان میں سے بعض نے درسیات بھی پوری کر لی ہیں، اور بعض خدمت تدریس پر بھی
معمور ہیں، اور شب در روز قرآن و حدیث زبان پر جاری ہیں، پھر بھی یہ بے خبری ہے، اس کی وجہ
یہ نہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کی تعلیم نہیں، بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان صاحبوں کو اس طرف
التفات نہیں، قرآن مجید میں

﴿سَازِکِی پابندی کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو﴾

أَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ،

کو دیکھتے ہیں مگر

﴿اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے
وقت زیادہ معاوضہ چاہو﴾

لَا تَسْتَنْتُمْ تَسْتَكْثِرُ،
(المائدہ، آیت ۷۴)

کو نہیں دیکھتے،

﴿تم اپنے رخص رہنے کے گھروں کے سوا
دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ
(اگر) اجازت حاصل نہ کرو اور (اجازت لینے
کے قبل) ان کے رہنماؤں کو سلام نہ کرو﴾

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَاسْلَمُوا عَلَى
أَهْلِهَا (النور، آیت ۲۷)

کے عموم پر نظر نہیں کرتے، مجھ کو خود ایک ذمی علم کے ساتھ اس باب میں مکالمات (گفتگو) کا اتفاق
ہوا، جو شب کے وقت میرے مردانہ مکان کے پھاٹک پر پہنچے، وقت ایسا تھا کہ سب سو گئے تھے
اور ان کا کوئی شناسا بھی نہ تھا، آواز دی، ملازم جاگا، اور بولا، پھاٹک کھولنے کا حکم دیا کہ ہم
ٹھہریں گے، اس کو بوجہ بے وقت ہو جانے کے اور ان کو نہ پہچاننے کے بے اطمینانی ہوئی، اس لئے

اس نے ادب کے ساتھ کچھ عذر بھی کیا، مگر جب تاکید ی حکم ملا تو اس نے مردّت کے سبب پھاٹک کھول دیا، اور وہ دیوان خانہ میں آکر مقیم ہو گئے، صبح کو مجھ کو واقعہ معلوم ہوا، میں نے اُن سے یہ آیت پڑھ کر بلاذن (غیر اجازت) ٹھہرنے کی وجہ پوچھی، انھوں نے فرمایا یہ آیت خاص زناخانہ کے متعلق ہے، میں نے اس تخصیص کی دلیل پوچھی، جواب نہ دیا،

اسی طرح ان آیتوں پر اُن کی نظر نہیں پڑتی،

فَإِنْ طَبْنَ لَكَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَتَسَاءَلْ	یعنی ہاں اگر وہ بیبیاں خوشدلی سے
فَكَوْهُ هَيْنًا مَّزِينًا	چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کا کوئی جزو تو
(النساء، آیت ۴)	تم اس کو کھاؤ مزہ دار خوشگوار سمجھ کر۔
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ	اور تمھارا معاف کرنا تقویٰ سے زیادہ
(البقرہ، آیت ۲۳۸)	قریب ہے۔

کہ حق تعالیٰ نے ہر کی معافی کی صحت کے لئے طیب نفس کی شرط لگائی، اور پھر اقرب الی التقویٰ، عالی ہمتی کو فرمایا کہ بجائے ان سے معاف کرنے کے اُن کے حق سے زائدان کو دیدو، لوگوں کو مجبور کر کے چندہ وصول چنانچہ اس نظر نہ پڑنے کا ثمر یہ ہو کہ ایسے لوگوں سے جن کے ساتھ بیوی کرنا جائز نہیں، جیسی بے تکلفی بھی نہیں یہ لوگ مساجد یا مدارس کے لئے خطاب خاص کے تھے چندہ کا سوال کرتے ہیں، اور بوجہ بے تکلفی نہ ہونے کے وہ لوگ اُن کی رجاست و ذبیہ یا دینیہ سے مرعوب اور مغلوب ہو کر آزادی کے ساتھ اپنی رائے ظاہر نہیں کر سکتے، اور کراہت کے ساتھ اس سوال کو پورا کرتے ہیں، موٹی بات یہ ہے کہ بی بی جس سے غایت درجہ بے تکلفی ہے اور جہاں غالب طیب خاطر ہے جب اس سے معافی قبول کر لیں طیب خاطر کو شرط قرار دیا گیا ہے جو تکلف کے موقع پر حیاں ایسا تعلق بھی نہیں اس طیب خاطر کا اہتمام ملیخ کیوں نہ شرط ہوگا، چنانچہ ایک حدیث میں اس کی غایت درجہ کی تصریح فرمائی ہے

أَلَا لَا يَجِلُّ مَا لَأَمْرِئٍ مُّسِيئًا	خبردار کسی مسلمان کا مال بدو نہ اس کی
يَطِيبُ نَفْسٍ مِّنْهُ	طیب خاطر کے حلال نہیں۔

بلذ عالی ہمتی و عالی حوصلگی و نیز ایقار و عزت دین کا مقتضاء تو یہ تھا کہ اس باب میں بالکل ہی یکسوئی اختیار کرتے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت پر رہتے، حیث قالوا: لَا أَشْكُرْكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا، (میں تم سے اس پر مال کا سوال نہیں کرتا، نظر نہ ہونے نے اس غافلہ (آفت) میں مبتلا کیا،

اباحت تصرف مالی میں کوتاہ نظری | اباحت تصرف مالی کی مشرک اٹک کے متعلق کوتاہ نظری کے شعبوں میں سے ایک اور واقعہ ہے کہ میرے یہاں ایک مولانا جہان آئے، گھر سے ان کے لئے کھانا آیا تو آپ نے ایک دوسرے دم وطن کو اصرار کر کے کھانے میں شریک کر لیا، میرے ملازم نے کہا کہ بلا اجازت مالک کے یہ تصرف جائز نہیں معلوم ہوتا، فرماتے لگے ہم تحقیق کر لیں گے، مگر ان کے نزدیک یہ امر اتنا اہم ہوتا ہی نہ تھا جو تحقیق کو ضروری سمجھتے، چنانچہ تحقیق نہیں فرمایا، اسی طرح کئی روز گزر گئے، آخر میں نے ہی ایک روز ان سے تذکرہ کیا، تو فرماتے ہیں میں یہ سمجھا کہ یہ سب میرے ہی لئے ہے، اور تھا زیادہ اس لئے دوسرے کو شریک کر لیا، میں نے کہا حیرت ہے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل تھی کہ یہ تملیک آیا ہے؟ بلکہ ظاہر تو یہی تھا کہ اباحت آیا ہے، اور وہ اباحت مقید ہے تصرف خاص کے ساتھ کہ وہ آپ کا نوش فرمانا ہو، اور زیادہ اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ جہان کو کمی نہ رہے، اور شاید وہ دوبارہ مانگتا ہوا اس شرمائے تو آپ نے یہ دوسرا تصرف کس بنا پر کیا؟

تربیت اخلاق کی نظر سے قرآن | غرض ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں، سب کی وجہ یہی ہے کہ تربیت اخلاق و حدیث نہ دیکھنے والے علماء کی | کی نظر سے قرآن و حدیث کو نہیں دیکھا، اسی طرح بعض اہل علم و اہل میخت میں ایک ہلکے عام شائع ہے، الا نادرا کہ اپنے ساتھ دعوت

چند کوتاہیاں

میں دو چار کو (اگر بڑے محتاط ہوں) یا بڑے محج کو (اگر غیر محتاط ہوں) لے جاتے ہیں، اور اپنے نبی کو سمجھاتے ہیں کہ صاحب دعوت کی اجازت ہو ہی گی، حالانکہ بکثرت مشاہدہ ہوتا ہے کہ صاحب دعوت کو گراں گزرتا ہے، مگر ان کو کچھ بحث نہیں، ان میں بعض نے اجازت کی ضرورت بھی سمجھتے ہیں مگر خود اجازت کی حقیقت نہیں سمجھتے، اجازت لینا وہ ہے جہاں اجازت دینے والا آزادی سے انکار بھی کر سکے جس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر دعوت میں ایک زائد شخص کی اجازت لی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار خادموں کو اس قدر بے تکلف کر رکھا تھا کہ جب ان کی رائے نہ ہوتی تو صاف انکار بھی کر دیتے، چنانچہ ایک فارسی کا شور با بچا نا اور آپ کی دعوت کرنا اور آپ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لئے پوچھنا اور اس کا انکار کر دینا، اور آپ کا بڑا نہ ماننا اور اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے مغیث کی سفارش فرمانا اور اس کا انکار کر دینا حدیثوں میں مقرر ہے، کیا آج کسی مرید کی ہمت ہے کہ وہ اس طرح پیر کی اجازت لینے پر انکار کر سکے یا کسی پیر کی ہمت ہے کہ مرید کے لئے انکار کو لبثا شت کے ساتھ قبول کر لے، حضرت قیامت قائم ہو جائے، تو ایسی اجازت کا نہ لینا معتبر نہ دینا معتبر، سوان صاحبوں کو اجازت کی حقیقت سے ہی

آگاہی نہیں، غرض یہ وہ جماعت ہو کہ ضرورت تو تہذیب شرعی کی سمجھتے ہیں، مگر اس کی حقیقت بے خبر ہیں، یہ مختصر نمونہ ہے تعلیم و تربیت کے متعلق کوتاہیوں کا، اور ضرورت دونوں امر کی عام ہوئی، تعلیم و تربیت کا اثر ابتداء ہی | اور تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ ابتداء ہی سے جو تعلیم و تربیت ہو اس کا جو میں مستحکم ہو سکتا ہے، اثر ہوتا ہے کہ علوم و اعمال مثل امور فطریہ و طبعیہ کے ہو جاتے ہیں، وہ بات بعد میں نہیں ہوتی، اور یہ کام ماں باپ اور سرپرستوں کا ہے، اور وہ عموماً اس میں کوتاہی کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہالتیں اور بد اخلاقیات طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں، پھر بعد میں جو شخص اس کا اہتمام کرنا چاہے، مثلاً عورت کے لئے شوہر اور مردوں کے لئے استاد و پیر، ان کو سخت دقت کا سامنا ہوتا ہے، اور بعض ناگواری درجہ منافرت تک پہنچ جاتی ہے، دوسرے مصلحین سے تو یہ منافرت صرف مباعدت (ددری) کی صورت پیدا کر لیتی ہے،

عورتوں کی اصلاح کی طرف | مگر زوجین کا تعلق ایسا ہے کہ ہر وقت کا سابقہ رہتا ہے، اور مرد اپنی پوری توجہ دینی چاہتے !! | مصلحتوں سے قطع تعلق کو پسند نہیں کرتا، اور نہ عورت کی چھالتوں کی برداشت کرتا ہے تو یہاں ہمیشہ کے لئے منازعت و مناقشت (لڑائی جھگڑے) کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے، جس کے نتائج جانیہیں کے حق میں بڑے بڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور دونوں کی زندگی موت سے بھی تلخ تر ہو جاتی ہے، اور ان سب کا سبب اکثر وہی ابتداء میں اصلاح کی طرف توجہ نہ کرنا ہے، لیکن اگر ایسا اتفاق ہو گیا تو یہی نہیں کہ ان لوگوں کو مہل چھوڑ دیا جائے بلکہ جب قدرت ہوتی ہی اس کی سعی کرنا ضروری ہے،

تہذیب شرعی پر عمل دلاؤ | اور قدرت و دفعہ قسم کی ہے، ارادی اور قہری، سوارادی تو پیر اور استاد کا طریقہ کی ہے، اور قہری حاکم کی ہے، خواہ بحکومت عامہ ہو جیسے سلطان و نائب سلطان، خواہ بحکومت خاصہ جیسے عورت کے لئے شوہر، یا غلام کے لئے آقا، سو مردوں کے لئے تو تہذیب شرعی کے لئے حکومت قہریہ کے اسباب بہت کم جمع ہوتے ہیں، کیونکہ سلاطین کو تو اس طرف توجہ ہی نہیں، اور غلام کسی کے ہیں، اب رہتی حکومت ارادیہ سوا اس کے اثر سے نکل جاتا ہر وقت ان کے اختیار میں ہے، اس لئے فردوں کی اصلاح کے اسباب بے شک ضعیف ہیں، البتہ عورتوں کے لئے عاذا شوہر کا ہونا لازم ہے، اور گو کبھی اس کی مدت قصیر (کم) بھی ہوتی ہے مگر اکثر طویل ہی ہوتی ہے، سو عورتوں کی اصلاح کا طریق بہت سہل ہے،

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ماں باپ یا پرورش کنندہ کے ذمہ بچوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہوئی

اور شوہر کے ذمہ بیبیوں کی، اصالتہ اسی مضمون کو بیان کرنا مقصود ہے، باقی جس کو جس پر قدرت ہو اور جس قسم کی ہودہ اسی پر قیاس کر لی جائے، ممکن ہے کہ استطراداً اس کے بھی کچھ مضامین مذکور ہو جائیں پس سنئے:

عورتوں کی تعلیم و تربیت کے مختصر اور ضروری قواعد مخلوط طور پر لکھے جاتے ہیں:-
مختصر اور ضروری قواعد (۱) جب گھر میں بی بی کو نکاح کر کے لائے اوّل اس کو اپنے سے بے تکلف

کر لے، اس کے بعد عقائد ضروریہ میں سے اس کا امتحان لے، یعنی بہشتی زیور کے اوّل حصہ میں جو عقائد ضروریہ لکھے ہیں ان کو سنا کر اور سمجھا کر اس سے پوچھے کہ کیا تیرا یہی عقیدہ ہے، جس کا وہ اقرار کر لے اس اقرار پر اکتفا کر لے، اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی زبان سے پوری تقریر کر سکے، بعض عوام اس پر قادر نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کو اس کی تکلیف نہ دی جائے، اور جس میں وہ تردد (شک) ظاہر کرے اس کو خوب سمجھا کر بتلا دے کہ یہ عقیدہ ضروری ہے، اسی کے موافق اپنا اعتقاد رکھے، (۲) اس کی پوری نماز سن لے، یعنی جو کچھ اس میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی اور رکعات کی تعداد متع

فرض اور واجب اور سنتوں کے، اور ہر ایک کی جس طرح نیت کی جاتی ہے، اور رکوع و سجود و قعدہ کی ہیئت سب پوچھ لے، اور دیکھ لے، جہاں کوئی غلطی ہو اس کو درست کر دے، اور درست کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا، ممکن ہے کہ ذہول (بھول) ہو جائے، اور ممکن ہے کہ بہت سی غلطیوں پر ایک دم سے متنبہ کیا، اور سب کو ضبط نہ کر سکی، اس لئے ایک ایک غلطی کی اصلاح کر کے اس پر بار بار عمل کر کر دیکھ لے، اس طرح سے تمام نماز کو درست کر دے،

(۳) اس کو پردہ کے سب احکام و مسائل بتلا دے، کہ کس کس سے پردہ کرنا ضرور ہے، اور کون کون محرم ہیں، اور اس کی بہت تاکید کر دے، یہ سب مسائل بہشتی زیور میں ملیں گے، ان کو دیکھ دیکھ کر بتلا دے،

(۴) اس کو اہل حقوق کے حقوق خصوص جن سے ہر وقت سابقہ (واسطہ) پڑے گا سمجھا کر رسالہ حقوق الاسلام میں یہ حقوق مذکور ہیں، خواہ ان کو پڑھ کر سنا دے یا سمجھا دے،

(۵) رسومِ جہالت کی قباحت اس کے دل میں بٹھلا دے، اور ان سے ایسی نفرت دلا دے کہ وہ ان کے پاس نہ پھٹکے، اصلاحِ الرسوم اس کے لئے کافی ہے، نیز اس کے دیگر اعمال و اخلاق و عادات کی اصلاح کی بھی کوشش جاری رکھے، جس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ کتب ذیل اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سنا دے:-

بہشتی زیور تمام، فردع الایمان، جزائر الاعمال، قصد السبیل، تعلیم الدین، اصلاح الرسوم، تبلیغ دین، آداب المعاشرت، احقر کے مواظ، جو کہ تخمیناً سو کی تعداد یا کچھ کم دبیش چپ چکے ہیں، یہ رسالہ اصلاح انقلاب ... جتنا چھپ جائے، ترجمہ روض الریاحین اگر چھپ جائے، اور جو کوئی حرکت ان کتابوں کے خلاف ہو نرمی سے مطلع کرے، اور بار بار مطلع کرنے سے اکتائے نہیں، انشاء اللہ ضرور اثر اور نفع ہوگا،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَذَكِّرْ قَائِلَ الَّذِي كَرِهِي
(اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سمجھاؤ کہ جسے تم کو نہ پسند ہو)

ایسا لانیوالوں کو (بھی) نفع دے گا»

(۶) خرچ کرنے کے آداب اس کو سمجھائے کہ فضولیات میں خرچ نہ کرے،

(۷) زیور اور لباس کے زیادہ ..... اہتمام کرنے سے اس کو نفرت دلائے،

(۸) تھوڑا سا ذکر و شغل اس کو قصد السبیل سے بتلا دے، اگر کوئی شیخ متبع سنت محقق میسر ہو اس کی برکات و کمالات اس کے سامنے بیان کر کے جب اس کو اعتقاد ہو جائے اس کو بیعت کرائے کہ اس کو اتباع کی سہولت میں دخل عظیم ہے،

(۹) اگر تھوڑا وقت فرصت کا نکال کر کچھ لکھ پڑھ لے اس قدر کہ کتب مذکورہ ۵ کو پڑھ کر سمجھ سکے تو زیادہ بہتر ہے، اس سے اس کی نظر دین پر وسیع ہو جاتی ہے، اور جس قدر نظر وسیع ہوگی، اسی قدر اصلاح میں ترقی کی امید ہے،

بچوں کی تربیت کا طریقہ (۱۰) پھر خدا تعالیٰ جب اولاد دے اور وہ سیانی ہونے لگے تو سب سے اول اس کو کلمہ توحید سکھلا دے، پھر اس کو ضروری آداب کی تعلیم کرے،

(۱۱) جب سامنے آئے سلام کرے،

(۱۲) کسی کے پاس کوئی چیز دیکھے تو حرص نہ کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی وسعت (حیثیت) کے موافق اس کی مرغوب (پسندیدہ) چیزیں خود منگا کر اس کو کھلاتا پلاتا رہے، اور جب وہ ضد کرے ہرگز اس کی ضد پوری نہ کرے، تاکہ ضد کرنے کی عادت چھوٹ جائے،

(۱۳) اس کو یہ عادت ڈالے کہ کوئی چیز تنہا نہ کھائے، بلکہ دوسرے بچوں کو تقسیم کر کے کھائی، اور اس کے لئے یہ رعایت رکھنا ضروری ہے کہ جو چیز اس کو دے خواہ نقد یا غیر نقد اس کی ملک نہ کرے،

کیونکہ ملک ہو جانے کے بعد نابالغ کو تبرع کرنا جائز نہیں، بلکہ اباحت کے طور پر دے، تاکہ دوسروں کو دینا اور ان دوسروں کو لینا جائز ہو،

(۱۴) جھوٹ بولنے سے اس کو نفرت دلائے،

(۱۵) پردہ اور حیا کی اس کو تعلیم کرے،

(۱۶) اس کو یہ عادت ڈالے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا اقرار کر لیا کرے، اور اگر وہ غلطی متعدی ہو تو صاحب حق سے معاف کرایا کرے، اس کی عادت ڈالنا بہت سخت ضروری ہے کہ اس میں اس کے دین کی سلامتی اور دنیا میں موجب عزت و راحت ہے، اور اس میں لپٹی پیش کرنا تکبر اور ہمیشہ کے لئے موجب نفرت و ذلت ہے،

(۱۷) اس کی بھی عادت ڈالے کہ سخن پر دردی کبھی نہ کرے، حتیٰ واضح ہو جانے کے بعد گو اپنے سے کم درجہ کا آدمی اس پر مطلع کرے فوراً اس کا اتباع کرے، اور ہر امر میں اس کو تو واضح اور خاکساری کی عادت ڈالے،

(۱۸) لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک جگہ نہ کھیلنے دے، اگر وہ نامحرم ہیں تو آئندہ کے مفاسد کا اس میں انسداد ہے، اور اگر وہ محرم ہیں تو لڑکیوں میں قلت حیا پیدا ہونے کا اور لڑکوں میں نقصان عقل کا احتمال ہے،

(۱۹) اس کی عادت ڈالے کہ وہ چھپ کر کوئی کام نہ کریں، چھپ کر بچہ دہی کام کرے گا جس کو بڑا سمجھے گا، تو گویا ابتداء ہی سے وہ بڑا کام کرنے کا خوگر (عادی) ہو جائے گا،

(۲۰) خود بھی بچوں کے سامنے کوئی نامناسب کام یا بے حیائی کا کام نہ کرے، گو بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ بول بھی نہ سکتا ہو، کیونکہ اس فعل کا عکس اس کے دماغ میں مرتسم و منقوش (یعنی نقش) ہو جاتا ہے، پھر اس کا اثر بڑے ہو جانے کے بعد ظاہر ہوگا،

(۲۱) ہنسی دل لگی کی عادت اس میں نہ پیدا ہونے دے کہ اس سے مادہ بیباکی کا پیدا ہوگا، کیونکہ محل بے محل کی بچہ کو تمیز نہیں ہوگی،

(۲۲) اس کا اہتمام رکھیں کہ سیانے بچوں میں دوستی نہ پیدا ہونے پائے کہ اس کے مقاسد بے شمار ہیں، اور اگر ان کو باہم کھیلنے میں کوئی مصلحت ہو تو اس کھیل کے وقت خود حاضریں، بعد میں اختلاط (میل جول) نہ ہونے دے،

(۲۳) سیانے لڑکوں کو علما و محققین اور مشائخ محققین کی مجالس میں اپنے ساتھ لے جایا کرے،

کہ ان حضرات کی صحبت و توجہ موجب برکات و تقویت علی الدین والطاعات ہے،
(۲۴) جب بچہ سیانا ہو جائے اس کو نماز کی سورتیں اور دُعائیں زبانی یاد کرائے اور نماز پڑھا
اور لڑکی ہو تو اس کو پردہ میں بٹھلائے،

(۲۵) اور جب پڑھنے کا متحمل ہو تو اس کو کسی ایسے مکتب میں جس کا معلم شفیق اور دیندار ہو بٹھلا دیا
اور لڑکی ہو تو زنا نہ مکتب میں بٹھلائے، مگر آجکل جو زنا نہ اسکول ایجاد ہوئے ہیں ان کی آب و ہوا اچھی نہیں
ان سے بچائے،

(۲۶) سب سے اول قرآن شریف پڑھوائے، اگر دماغ متحمل ہو تو حفظ کرانا افضل ہے، در نہ ناظرہ ہی سہی
مگر صحیح خوان (صحیح پڑھانے والے) سے پڑھوائے،

(۲۷) اگر تشران حفظ کرائے تو بعد ختم تشران اور اگر ناظرہ پڑھوائے تو بعد نصف قرآن ایک
سبق ان کتابوں کا شروع کرائے جو نمبرہ میں مذکور ہوئیں،

(۲۸) اور خواہ ان سبقوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکال کر یا ان کتابوں کے بعد بقدر ضرورت
کچھ حساب اور املاء و انشاء کی مشق بھی ضرور کرادی جائے کہ ان چیزوں سے دین میں بھی مدد پہنچتی ہے
لڑکیوں کے لئے لکھنے نہ لکھنے کے مناسب یا نا مناسب کی تحقیق اسی رسالہ کے بحث تعلیم نسواں میں
گزر چکی ہے،

(۲۹) ان کتابوں کے بعد اگر اللہ تعالیٰ فراغ دے تو عربی کی تعلیم بھی کرائے، کہ اس زمانے میں
اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، در نہ کوئی حلال اور طیب حرفہ کسب معاش کے لئے سکھلا دے کہ پریشانی
سے ہمیشہ محفوظ رہے، بلکہ اگر علوم عربیہ کے ساتھ کوئی پیشہ مناسب حال طلبہ سکھلادیا جائے تو علم دین
کو ذریعہ معاش بنانے سے وہ بچ سکتے ہیں،

(۳۰) اہل و عیال کی اصلاح و تادیب میں مضامین ذیل سے بہت اعانت ملے گی، ضرور ملاحظہ
کر کے اس کے موافق عمل کریں،

رسالہ ہذا کی سرخنی طریق اصلاح انقلاب طالبان احکام کے دستور العمل کے ختم تک،

رسالہ ہذا کی سرخنی سب موافق انقلاب امر بخیر کے ختم تک،

حصہ دہم ہستی زیور اول سے ہمز اور پیشے کے بیان تک،

رسالہ الامداد میں مضمون قوت العیال جواب تک حسب بیان مہتمم رسالہ ان پرچوں میں شائع ہوا ہے
جلد اول کے سب باستثناء ۱۰، جلد دوم کے نمبر ۱، ۶۰۵، ۹، جلد سوم کے نمبر ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰، جلد چہارم

کا نمبر ۳، یہاں تک مضمون لکھنے کے بعد یاد آیا کہ بہشتی زیور کے چوتھے حصہ میں بذیل سرخی "اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ" اس کے متعلق کچھ ضروری دستور العمل ہے، دیکھنے سے اس مقام پر اس کا بعینہ نقل کر دینا مناسب معلوم ہوا، گو اس میں بعض مابین کا تکرار بھی ہے، مگر اس کے مہم با نشان ہونے کے سبب تکرار کو گوارا کر کے اس میں تصرف گوارا نہیں کیا گیا، رہو ہذا۔

اولاد کے پرورش کرنے کا طریقہ | جاننا چاہئے کہ یہ امر بہت ہی خیال رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ بچپن میں جو عادت بھلی یا بُری پختہ ہو جاتی ہے وہ عمر بھر نہیں جاتی، اس لئے بچپن سے جوان ہونے تک ان باتوں کا ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) نیک بخت دیندار عورت کا دودھ پلائیں، دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے،

(۲) عورتوں کی عادت ہے کہ بچوں کو کہیں سپاہی سے ڈراتی ہیں کہیں اور ڈراؤنی چیزوں سے، یہ بُری

بات ہے، اس سے بچے کا دل بیکار و در ہو جاتا ہے،

(۳) اس کے دودھ پلانے کے لئے اور کھلانے کے لئے وقت مقرر رکھو کہ وہ تندرست رہے،

(۴) اس کو صاف ستھرا رکھو، کہ اس سے تندرستی رہتی ہے،

(۵) اس کا بہت سا بناؤ سنگار مت کرو،

(۶) اگر لڑکا ہو اس کے سر پر بال مت بڑھاؤ،

(۷) اگر لڑکی ہے اس کو جب تک پردہ میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو جائے زیور مت پہناؤ، اس سے

ایک تو ان کی جان کا خطرہ ہے، دوسرے بچپن ہی سے زیور کا شوق دل میں پیدا ہونا اچھا نہیں،

(۸) بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کھانا کپڑا پیسے اور ایسی چیزیں دلوایا کرو، اسی طرح کھانے

پینے کی چیزیں ان کے بھائی بہنوں کو یا اور بچوں کو تقسیم کرایا کرو، تاکہ ان کو سخاوت کی عادت ہو، مگر یہ

یاد رکھو کہ تم اپنی چیزیں ان کے ہاتھ دلوایا کرو، خود جو چیز شرع سے انہی کی ہو اس کا دلوانا کسی کو در نہیں

(۹) زیادہ کھانے والوں کی بُرائی اس کے سامنے کیا کرو، مگر کسی کا نام لے کر نہیں، بلکہ اس طرح

کہ جو کوئی بہت کھاتا ہے لوگ اس کو حلیٰ کہتے ہیں، اس کو بُل جانتے ہیں،

(۱۰) اگر لڑکا ہو سفید کپڑے کی رغبت اس کے دل میں پیدا کرو، اور رنگین اور تکلف کے لباس

سے اس کو نفرت دلاؤ کہ ایسے کپڑے لڑکیاں پہنتی ہیں، تم ماشاء اللہ مرد ہو، ہمیشہ اس کے سامنے

ایسی باتیں کیا کرو،

(۱۱) اگر لڑکی ہو جب بھی زیادہ مانگ چوٹی بہت تکلف کے کپڑوں کی اس کی عادت مت ڈالو،

- (۱۲) اس کی سب ضدیں پوری مت کر دو کہ اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے،
- (۱۳) چلا کر بولنے سے روکو، خاص کر اگر لڑکی ہو تو چلانے پر خوب ڈانٹو، ورنہ بڑی ہو کر وہی عادت ہو جائے گی،
- (۱۴) جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں، یا پڑھنے لکھنے سے بھاگتے ہیں، یا مکلف کے کپڑے یا کھانے کے عادی ہیں اُن کے پاس بیٹھنے سے، اُن کے پاس کھیلنے سے اُن کو بچاؤ،
- (۱۵) ان باتوں سے اُن کو نفرت دلائی رہو، غصہ، جھوٹ، لونٹا، کسی کو دیکھ کر جلنا، یا حرص کرنا، چوری، چغلی، اپنی بات کی بیچ کرنا، خواہ مخواہ اس کو بیٹانا، بے فائدہ بہت باتیں کرنا، بے بات ہنسنّا، یا زیادہ ہنسنّا، دھوکہ دینا، بھلی بُری بات کا نہ سوچنا، اور جب ان باتوں میں سے کوئی بات ہو جائے فوراً اس کو روکو، اس پر متنبہ کرو،
- (۱۶) اگر کوئی چیز توڑ پھوڑ دے یا کسی کو مار بیٹھے، مناسب سزا دو، تاکہ پھر ایسا نہ کرے، ایسی باتوں میں پیار و لاف ہمیشہ بچوں کو کھودیتا ہے،
- (۱۷) بہت سویرے مت سونے دو،
- (۱۸) سویرے جاگنے کی عادت ڈالو،
- (۱۹) جب سات برس کی عمر ہو جائے نماز کی عادت ڈالو،
- (۲۰) جب مکتب میں جانے کے قابل ہو جائے اول قرآن مجید پڑھواؤ،
- (۲۱) مکتب میں جانے میں کبھی رعایت مت کرو،
- (۲۲) جہاں تک ہو سکے دیندار استاد سے پڑھواؤ،
- (۲۳) کسی کسی وقت اُن کو نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو،
- (۲۴) ان کو ایسی کتابیں مت دو جن میں عاشقی معشوقی کی باتیں یا شرع کے خلاف مضمون یا اور بہودہ قصے یا غزلیں وغیرہ ہوں،
- (۲۵) ایسی کتابیں پڑھواؤ جن میں دین کی باتیں اور دنیا کی مزدوری کا رد وائی آجائے،
- (۲۶) مکتب سے کُفے کے بعد کسی قدر دل بہلانے کے لئے اس کو کھیلنے کی اجازت دو، تاکہ اس کی طبیعت گند نہ ہو جائے، لیکن کھیل ایسا ہو جس میں کوئی گناہ نہ ہو، چوٹ لگنے کا اندیشہ نہ ہو،
- (۲۷) آتش بازی یا باجریا فضول چیزیں مول لینے کے لئے پیسے مت دو،

(۲۸) کھیل، تماشے دکھلانے کی عادت مت ڈالو،

(۲۹) اولاد کو ضرور کوئی ایسا ہنر سکھلا دو جس سے ضرورت اور مصیبت کے وقت چار پیسے حاصل کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا گزارہ کر سکے،

(۳۰) لڑکیوں کو اتنا لکھنا سکھلا دو کہ ضروری خط اور گھر کا حساب کتاب لکھ سکیں،

(۳۱) بچوں کو عادت ڈالو کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کریں، اپنا بیج اور سست نہ ہو جائیں، ان کو کہو کہ رات کا بچھونا اپنے ہاتھ سے بچھائیں، صبح کو سویرے اٹھ کر تہہ کر کے احتیاط سے رکھریں کپڑوں کی گھڑمی اپنے انتظام میں رکھیں، اُدھر اچھٹا خورسی لیا کریں، کپڑے خواہ میلے ہوں خواہ اُچلے ہوں ایسی جگہ رکھیں جہاں کپڑے کا جوہے کا اندیشہ نہ ہو، دھوین کو خود گن کر دیں اور لکھ لیں اور گن کر پڑتال کر کے لیں،

(۳۲) لڑکیوں کو تاکید کر دو کہ جو زیور تمھارے بدن پر ہے رات کو سونے سے پہلے اور صبح کو جب اٹھو دیکھ بھال لیا کرو،

(۳۳) لڑکیوں سے کہو کہ جو کام کھانے پکانے، سینے پروانے، کپڑے رنگنے، چیز بننے کا گھر میں ہو اگرے اس میں غور کر کے دیکھا کرو کہ کیونکر ہو رہا ہے،

(۳۴) جب بچے سے کوئی بات غریبی کی ظاہر ہو اس پر خوب شاباش دو پیار کرو، بلکہ اس کو کچھ انعام دو تاکہ اس کا دل بڑھے، اور جب اس کی بُری بات دیکھو اوّل تہنائی میں اس کو سمجھاؤ اور دیکھو بُری بات ہے، دیکھنے والے دل میں کیا کہتے ہوں گے، اور جس جس کو خبر ہوگی وہ دل میں کیا کہے گا، خبردار بھرت کرنا، نیک بخت لڑکے ایسا نہیں کیا کرتے، اور اگر پھر وہی کام کر دے مناسب سزا دو،

(۳۵) ماں کو چاہئے کہ بچے کو باپ کے ڈراتی رہے،

(۳۶) بچے کو کوئی کام چھپا کر مت کرنے دو، کھیل ہو یا کھانا اور کوئی شغل ہو، جو کام چھپا کر کرے گا سمجھ جائے کہ وہ اس کو بُرا سمجھتا ہے، سو اگر وہ بُرا ہے تو اسے چھڑاؤ، اور اگر اچھا ہے جیسے کھانا پینا تو اس سے کہو سب کے سامنے کھائے پیے،

(۳۷) کوئی کام سختی کا اس کے ذمہ مقرر کر دو جس سے صحت اور ہمت رہے، سُستی نہ آنے پائے، مثلاً لڑکوں کے لئے ڈنڈ مگر کرنا، ایک آدھ میل چلنا، اور لڑکیوں کے لئے چکی یا چرخہ چلانا ضرور ہے، اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ان کاموں کو عیب نہ سمجھیں گی،

(۳۸) چلنے میں تاکید کرو کہ بہت جلدی نہ چلے، نگاہ اوپر اٹھا کر نہ چلے،
 (۳۹) اس کو عاجزی اختیار کرنے کی عادت ڈالو، زبان سے، چال سے، برتاؤ سے، شیخی
 نہ بگھارنے پائے یہاں تک کہ اپنے ہم عمر بچوں میں بیٹھ کر اپنے کپڑے یا مکان یا خاندان یا کتاب و
 قلم دوات، سختی تک کی تعریف نہ کرنے پائے،
 (۴۰) کبھی کبھی اس کو دو چار پیسے دیدیا کرو، کہ اپنی مرضی کے موافق خرچ کیا کرے، مگر اس کو
 یہ عادت ڈالو کہ کوئی چیز تم سے چھپا کر نہ خریدے،

(۴۱) اس کو کھانے کا طریقہ اور محفل میں اُٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھلاؤ، تھوڑا تھوڑا ہضم
 لکھے دیتے ہیں،

کھانے کا طریقہ | (۱) دابنے ہاتھ سے کھاؤ (۲) شرذع میں بسم اللہ کہو (۳) اپنے منہ
 سے کھاؤ (۴) اردوں سے پہلے مت کھاؤ (۵) کھانے کو گھور کر مت دیکھو (۶) کھانے والوں کی
 طرف مت دیکھو، (۷) بہت جلدی جلدی مت کھاؤ (۸) خوب جبا کر کھاؤ (۹) جب تک لقمہ
 بنگل نہ لو دو سر لقمہ منہ میں مت رکھو، (۱۰) شور با دیگرہ کپڑے پر نہ ٹپکنے پائے (۱۱) انگلیاں ضرورت
 سے زیادہ سننے نہ پائیں،

محفل میں اُٹھنے بیٹھنے کا طریقہ | (۱) جس سے ملو ادب سے ملو (۲) نرمی سے ملو (۳) محفل میں تھو کو نہیں،
 (۴) وہاں ناک صاف مت کرو، اگر ایسی ضرورت ہو وہاں سے الگ چلے جاؤ (۵) وہاں اگر جمائی
 یا چھینک آئے منہ پر ہاتھ رکھو، (۶) آواز پست کرو، (۷) کسی کی طرف پشت مت کرو، (۸) کسی کی
 طرف پاؤں مت کرو، (۹) ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ دے کر مت بیٹھو، (۱۰) انگلیاں مت چٹھاؤ
 (۱۱) بلا ضرورت بار بار کسی کی طرف مت دیکھو، (۱۲) ادب سے بیٹھے رہو، (۱۳) بہت مت
 بولو (۱۴) بات بات میں قسم مت کھاؤ (۱۵) جہاں تک ممکن ہو خود کلام مت کرو (۱۶) جب
 دوسرا شخص بات کرے خوب توجہ سے سنو، کہ اس کا دل نہ بچھے، البتہ اگر گناہ کی بات ہو مت سنو،
 یا تو منع کر دو یا وہاں سے اٹھ جاؤ (۱۷) جب تک کوئی شخص بات پوری نہ کر لے پیچ میں مت
 بولو (۱۸) جب کوئی آئے اور محفل میں جگہ نہ ہو ذرا اپنی جگہ سے بھسک جاؤ، مل کر بیٹھ جاؤ کہ
 جگہ ہو جائے (۱۹) جب کسی سے ملو یا رخصت ہونے لگو، السلام علیکم کہو اور جواب میں وعلیکم
 السلام کہو، اور طرح طرح کے الفاظ مت کہو،

ختم ہوا مضمون بہشتی زیور کا،

امید ہے کہ اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کے متعلق مضمون مذکور کافی ہو جائے گا، اسی طرح اور بھی جس جس پر قدرت ہو جیسے شاگرد و مرید، نوکر و رعیت، وغیرہم سب کی تعلیم و تربیت میں یہی طریقہ مشترک ہے،

انتہت عبارت رسالہ بہشتی زیور

و بانٹھا رہا

تَمَّتْ أَحْكَامُ التَّقَاتِ الْبَرِّ وَحَانِيَّة

اصلاح انقلاب متعلق لفظ

لفظ کا مفہوم اور اس کی کوتاہیاں | راوی کے باب میں اپنے مال کے خرچ کرنے کے احکام تھے، اس میں رد و سر کے مال کے بعض افراد کے احکام ہیں، کیونکہ لفظ ایسی بڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جس کا مالک معلوم نہ ہو، اس میں بھی مختلف و متعبد کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں،

جس چیز کے ضائع ہونے کا گمان | چنانچہ ایک کوتاہی اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ ایسی چیز کو بالکل اٹھتے غالب اس کا اٹھانا واجب ہے، ہی نہیں، اور سمجھتے ہیں یہ نہ اٹھانا ہی افضل ہے، حالانکہ جہاں گمان غالب ہو کہ نہ اٹھانے سے وہ چیز ضائع ہو جائے گی وہاں اٹھالینا واجب ہے، اگر نہ اٹھائے گا گناہگار ہوگا (در مختار) اور یہی حکم ہے پڑے ہوئے بچے کا (در مختار)

اور اگر اٹھا کر پھر وہاں ہی رکھ دیا تو گناہ تو ہے ہی، مگر بعض کے نزدیک اس کے ذمے ضمان بھی لازم ہے، (رد المحتار)

اپنے کام کی غرض سے کسی چیز کا | ایک کوتاہی اس کے مقابل یہ ہے کہ بعض لوگ اس نیت سے اٹھتے اٹھانا گناہ ہے، | ہیں کہ اس کو اپنے کام میں لائیں گے، تو اس نیت سے اٹھانا گناہ بھی ہو

اور اس اٹھانے سے وہ ضمان بھی ہو جائے گا، جب تک مالک کے پاس نہ پہنچائے (رد المحتار عن نور العین عن الخانیہ)

اٹھائی ہوئی چیز کی تشہیر | ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض اٹھاتے تو اسی نیت سے ہیں کہ ہم مالک کو پہنچا دیں گے، مگر مالک کو نہ پہنچاتے ہیں نہ تلاش کرتے ہیں، مگر میں واجب ہے

لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کہ کوئی ڈھونڈ ہتا ہوا آئے گا، ورنہ کون مشقت کرے، سو ایسا کرنا جائز نہیں بلکہ اس کی تشہیر واجب ہے، یعنی جس جگہ وہ ملے وہاں بھی اعلان کرے اور مواقع اجتماع پر بھی جیسے بازار میں اور مساجد کے دروازوں پر اور جہاں جہاں احتمال مالک کے ملنے کا ہو، اور مدت اس تشہیر کی یہ ہے کہ گمان غالب یہ ہو جائے کہ اب مالک نے اس کی تلاش چھوڑ دی ہوگی

یا اس چیز کے بگڑنے کا اندیشہ ہونے لگے، جیسے پھل وغیرہ (در مختار)

چیز اٹھانے کے بعد رد اختیار | پھر اس کے بعد اس کو رد اختیار ہیں، ایک یہ کہ اس کو بعینہ محفوظ رکھے،

اور دوسرے یہ کہ اس کو خیرات کر دے، پھر اگر خود مسکین ہے، تو اپنے نفس پر بھی خیرات کر سکتا ہے،

اور مسکین نہیں ہے تو مساکین پر تصدق کر دے، اور یہ بھی اختیار ہے خواہ بعینہ تصدق کر دے، خواہ

فروخت کر کے دام تصدق (صدقہ) کر دے، اور اگر اس کو یا اس کے داموں کو محفوظ رکھا تو وصیت

کر جانا واجب ہے (رد المحتار)

مسئلہ: اگر کسی وجہ سے خود تہمیر نہ کر سکے تو دوسرے شخص کو بشرطیکہ امانتدار تہمیر

کے لئے دے سکتا ہے (رد المحتار)

نہ معلوم اہل حقوق کے حقوق | مسئلہ: جس کے ذمہ کچھ حقوق العباد ہوں اور اہل حقوق معلوم نہیں

کی ادائیگی کا طریقہ بتا، یا معلوم ہیں مگر مر گئے، اور ان کے وارث بھی نہیں تو ایسے حقوق بمنزلۃ

لقطہ کے ہیں، کہ مالک کے نہ ملنے کے وقت خیرات کر دینا چاہئے، اور یہ خیرات ایسے حقوق کی اور

اسی طرح لقطہ کی مالک کی نیت سے ہونا چاہئے،

صدقہ کرنے کے بعد مالک آنے | مسئلہ: اگر بعد تصدق کے مالک آگیا تو اس کو اختیار ہے، خواہ

کا حکم، اس تصدق کو جائز رکھے اور خواہ اس سے ضمان لے، اور ثواب اس

لاقط (اٹھائیواے) کو ملے گا، (رد المحتار)

بروز قیامت ظلم کا دعویٰ مورث | مسئلہ: اگر کسی کا قرض یا کوئی حق اس کے ذمہ آتا ہے اور اس نے نہ سگو

اور حق کا دعویٰ وارث کرے گا | دیا اور نہ اس کے ورثاء کو توقیامت میں اس پر دعویٰ کون کرے گا؟

اس میں قول مختار یہ ہے کہ ظلم کا دعویٰ تو مورث کرے گا کہ اس کا حق نہ دیا تھا، اور حق کا دعویٰ وارث

کرے گا، کیونکہ وہ مال میت سے اس وارث کی طرف منتقل ہو گیا، اور اگر وارث کو دیدیا تو وارث

کا دعویٰ تو جاتا رہا مورث کا رہے گا، اس کے لئے دعاء و استغفار کیا جائے (رد المحتار)

مسافر کا زکوٰۃ بحکم لقطہ کے ہو، | مسئلہ: تمھارے گھر کوئی مسافر مر گیا اور اس کے ورثاء معلوم

نہیں تو اس کا ترکہ بحکم لقطہ ہے (در مختار)

دفینہ کا حکم لقطہ کا ہوگا | مسئلہ: تم نے کوئی گھر خریدا اور اس میں کچھ دفینہ (دفن شدہ) (

نکلا تو وہ بحکم لقطہ ہے، (رد المحتار)

اصلاح انقلاب متعلق گم شدہ انسان

صرف مال تھا، جس کا اس کے اہل کو پتہ نہیں، یہ انسان ہے جس کا اس کے اہل کو پتہ نہیں، اس میں بھی کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں؛

مفقود اپنے نفس کی حق میں زندہ ہے اور اس کے سمجھنے سے پہلے ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لینا چاہئے، اس سے ان غلطیوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا،

مفقود اپنے نفس کی حق میں زندہ ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ مفقود چونکہ وقت مفقود دہینے کے زندہ تھا، اور اب تک اس کی موت کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا ظاہر حال یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ظاہر حال جس کو استصحاب بھی کہتے ہیں حجت دافعہ ہے حجت مشتبہ نہیں، پس یہ حیات ظاہری اس کا حق تو دوسرے کے مال میں ثابت نہ کرے گی، لیکن اس کے مال میں دوسرے کا حق ثابت نہ ہونے دے گی، یعنی اگر اس کے زمانہ فقدان (گمشدگی) میں اس کا کوئی مورث مثلاً اس کا باپ مرا اور اس کے دو بیٹے تھے ایک یہی مفقود، دوسرا موجود، تو اس کے ترکہ میں اس مفقود کا یقینی حق نہیں ہوگا، بلکہ احتمال حیات کے سبب اس کا حصہ بطور امانت کے رکھیں گے، اگر آگیا تو لے لے گا، اور اگر نہ آیا یہاں تک کہ انتظار کی مدت شرعیہ کے بعد (جس کی مقدار آگے آتی ہے) اس کی موت کا حکم کیا گیا تو وہ امانت رکھا ہوا حصہ اسی موجود کا سمجھا جائے گا، اگر وہ زندہ ہوا تو وہ لے گا ورنہ اس کے شرعی ورثہ لیں گے یوں نہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس مفقود کا حق ہے، تاکہ اس کے مال کے ساتھ وہ بھی اس کے ورثہ کو دیا جائے، اور یہی مطلب ہے حجت مشتبہ نہ ہونے کا، اور یہی مطلب ہے حجت واقعہ ہونے کا، اور یہی مطلب ہے فقہاء کے اس قول کا کہ وہ اپنے نفس کے حق میں حیات (زندہ) ہے،

مفقود کے بارے میں چند کوتاہیوں کا بیان

اس قاعدہ کلیہ کے بعد اب ان غلطیوں کو سمجھنا چاہئے :-

مفقود کا حصہ وراثت رکھنا چاہئے | سو ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اس کے مفقود ہونے کا زمانہ میں جو اس کا مورث مرتا ہے اس کے ترکہ میں سے اس مفقود کا حصہ کوئی شخص نہیں رکھتا، ورنہ حاضرین باہم تقسیم کر لیتے ہیں، حالانکہ گو اس کا استحقاق یقینی نہیں مگر محتمل تو ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ صحیح سالم آگیا، اگر اس کو اپنے استحقاق کا علم ہوا اور اس کے وصول کی قوت بھی ہوئی تب تو نزاع (جھگڑا) ہوگا اور اگر علم نہ ہوا یا قدرت نہ ہوئی تو دوسرے ورثہ حق العباد کے وبال میں مبتلا ہوں گے،

مفقود کے مال اور اس کے حصہ | اور ایک غلطی یہ ہو سکتی ہے دگوسی نہیں گئی کہ اگر اس کا حصہ امانت کے امانت کا حکم یکساں نہیں، طور پر محفوظ رکھا جائے تو جس وقت اس کی موت کا حکم شرعاً کیا جائے گا اور خود اس کا ترکہ اس کے ورثہ موجودین وقت الحکم بالموت میں تقسیم کیا جائے گا، تو ممکن ہے کہ اس حصہ امانت کو بھی اس کی ملک سمجھ کر اس کو بھی اس کے ترکہ کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے، حالانکہ اوپر کے قاعدہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس صورت میں وہ حصہ امانت کا ان ورثہ کا حق ہے، جن کے حصہ میں سے یہ امانت نکال کر رکھی گئی تھی، خلاصہ یہ کہ اس امانت کا حکم اور خود جو اس مفقود کا مال بلا واسطہ ہو ان دونوں کا حکم یکساں نہیں ہے،

مفقود کے مال کو دوسرے | ایک غلطی اس دوسرے مسئلہ سے (کہ اگر وہ نہ آیا تو وہ امانت اُن ورثہ کا مال پر قیاس کرنا صحیح نہیں، حق ہے جن کا حق کم کر کے یہ امانت رکھی گئی ہے) یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو وقت فقدان رگم ہونے کے وقت سے میت سمجھ کر جب اس کا ترکہ تقسیم کرنے لگیں تو اپنی ورثہ کو دیدیا جو اس کے فقدان کے وقت تھے، حالانکہ وہ اپنے مال کے اعتبار سے زندہ ہے، حاصل یہ کہ بعضی غلطی تو منشاء مفقود کے مال کو دوسرے کے مال پر قیاس کرنا ہے، اور بعض کا منشاء دوسرے کے مال کو مفقود کے مال پر قیاس کرنا ہے، یہ دونوں قیاس باطل ہیں، ان دونوں کا حکم جدا جدا ہے، جیسا کہ مفصل بیان کیا گیا،

مفقود کے متعلق امام مالک | ایک غلطی عام یہ ہو رہی ہے کہ علماء سے یہ سُن لیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے فتویٰ پر عمل کے لئے قضاء اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک انتظار مفقود کی مدت چار سال ہے اور یہ بھی سُن لیا کہ ضرورت میں دوسرے مذہب پر عمل درست ہے، قاضی بشرط ہے،

اس کو مطلق سمجھ کر بلا کسی قید کے اس پر عمل شروع کر دیا، چار سال کے بعد اس کی بی بی کا نکاح بھی کرانے لگے، عدت کی بھی ضرورت نہ سمجھی، اگر قدرت ہوئی اس کا ترکہ بھی تقسیم کر لیا، پھر ضرورت کو بھی نہیں دیکھا اور بعد تحقیق ضرورت کے اس پر عمل کی شرط بھی نہ دیکھی، حالانکہ امام مالکؒ کے نزدیک چار سال جواز نکاح کی مدت نہیں، بلکہ اس کے حکم بالموت کی مدت ہے، پھر اس کے بعد عدت دفات ہوگئی اور شافعیؒ کا مذہب قدیم اس کو قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قول جدید اس کے خلاف ہے، اور مفتی بہ قول جدید ہوتا ہے، پھر یہ قول ان دونوں حضرات کا صریح نکاح کے بارے میں ہے، میراث میں ان کا مذہب ہمارے ہی مذہب کے مثل ہے،

اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک تفصیل ہے کہ اگر ایسی حالت میں غائب ہو جائے کہ غالب حال اس کا ہلاک ہے، جیسے صفحہ قتال یا کشتی شکستہ میں تھا، تب تو چار سال کی مدت ہے ورنہ ان کا مذہب بھی ہمارے ہی مذہب کے مثل ہے،

یہ سب اقوال شامیؒ نے نقل کئے ہیں (اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ کا مذہب اس میں ایسا قوی ہے کہ دوسرائمہ بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کو ضرور لیتے ہیں)

اسی طرح جس عورت کے پاس نفقہ موجود ہو وہاں ضرورت بھی متحقق نہیں، یا کسی دیندار معتبر گھرانے میں نوکری کر سکے وہاں بھی ضرورت نہیں، اسی طرح جہاں مالکی یا شافعی حاکم مل سکے وہاں بھی حنفی کو اس قول پر حکم کرنے کی ضرورت نہیں، اور جہاں ضرورت بھی ہو تب بھی اس پر عمل کرنے کی اکثر علماء کے نزدیک ایک شرط یہی ہے، وہ یہ کہ اس عمل کے لئے صرف فتویٰ کافی نہیں، قضائے قاضی ہونا چاہیے، چنانچہ درمختار میں واقعات مفتیین سے اس کی نسبت قبیح کی طرف کی ہے، اور گو اس میں دوسرا قول بھی ہے جو شرف الائمہ کی طرف نسبت کیا گیا ہے مگر بحکم الائمہ قاضی عبدالرحیم نے اشتراط کو ترجیح دی ہے، اور واقعات کی عبارت سے امام صاحبؒ کا اس میں نص ہونا ثابت کیا ہے،

مفقود کی مدت انتظار طویلہ | اور احقر کہتا ہے کہ قواعد سے بھی ایسے امور مجتہد فیہا میں قضائے قاضی کا اصل مقصد احتیاط ہی کے اشتراط سے اس اشتراط ہی کو ترجیح ہوتی ہے، اور احقر اس کے

خلافت پر فتویٰ دینے کو صحیح نہیں سمجھتا، خصوص جبکہ اصل فروج (شرمگاہوں) میں حرمت ہے اور یہ لزوم قضائے قاضی کسی خاص قول کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس باب میں حنفیہ کے نزدیک جو مدت انتظار ہے، جس میں سب سے زیادہ احتیاط ہے اس میں بھی قضائے قاضی مشروط ہے یعنی

قاضی یوں کہے کہ میرے نزدیک اب وہ مر گیا ہے، اس لئے میں اس کی موت کا حکم کرتا ہوں (لا اطلاق مافی الدن والمآخر انما بحکم لموتہ لقضاء لانه امر محتمل متالہ ینضم الیہ القضاء لایکون حجة) اور وہ مدت احتیاط کی اس لئے ہے کہ بہت طویل ہے، اصل معنون تو اس کا یہ ہے، باقی اُس کے عنوانات میں اقوال مختلف ہیں،

(۱) موت اقران فی بلدہ (۲) موت اقران فی جمیع البلاد (۳) نوٹے سال وقت ولادت سے نہ کہ وقت فقدان سے (۴) ستوا سال (۵) ایک سو بیس سال (۶) ساٹھ سال (۷) ستر سال، (۸) تفویض الی رائی الامام رامہ کی رائے کے سپرد کر دینا، اور شامی نے اس قول اخیر میں یہ شرط نقل کی ہے،

بآتی طویل مدت کا گذرنا ضروری ہے کہ
اس کی موت واقع ہونے پر گمان غالب نہ ہو
دشمن سے ملاقات یا مطلق سفر وغیرہ کی صورت
میں صرت گمشدگی کافی نہیں !!

لابد من مضي مدة طويلة حتى
يغلب على الظن موته لا بمجرد
فقداء عند ملاقات العدو أو مفارقه
المجرد ونحوه،

ہندوستان میں سلطنت کی طرف سے کسی ایسے قاضی کے تقرر کا انتظام نہیں ہے اس لئے اس شرط کی تحقق یہاں دشوار ہے، پس اس صورت میں مفقود کے احکام میں بجز صبر کے کوئی علاج نہیں، البتہ اگر کوئی مسلمان حاکم جس کو سلطنت کی طرف سے ایسے اختیارات دیئے گئے ہیں کسی عالم سے فتویٰ لے کر مفقود کی موت کا حکم کر دے، وہ حکم صحیح ہو جائے گا، اس لئے کہ قاضی مسلم کا تقرر سلطنت غیر مسلم کی طرف سے بھی صحیح ہے، صرح بہ الفقہاء، یا ریاستوں میں جو قصبات مسلمان معتبر رہیں ان سے حکم حاصل کر لیا جائے، مگر اس میں یہ شبہ ہے کہ اس قاضی کی حدود شرع سے باہر جو شخص ہو اس پر بھی اس کا حکم نافذ ہو گیا نہیں اس کی تحقیق علماء سے کر لی جائے

احکام مفقود سے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات

یہ تھیں ضروری تنبیہات احکام مفقود کے متعلق اب بعض اور شبہات کے جواب لکھتا ہوں جو ان احکام کے متعلق بطور معارضہ پیش کئے جاتے ہیں،

زیادہ عمر مانع نکاح نہیں | ایک شبہ یہ کیا جاسکتا ہے کہ اتنی مدت انتظار کے بعد کہ نوٹے برس ہیں یا اس سے زیادہ، جب موت کا حکم کیا گیا تو اس حکم سے کیا فائدہ ہوا؟ اتنی عمر کی عورت تو نکاح کے

قابل ہی نہیں رہتی،

جواب اس کا یہ ہے کہ معترض مسئلہ ہی نہیں سمجھا، اس مدت کی ابتداء مفقود ہونے کے حکم سے نہیں ہے تاکہ عورت کا اتنا سن رسیدہ ہونا لازم آئے، بلکہ اس کی ابتداء مفقود کے یوم ولادت سے ہو یعنی وہ نوے برس کا ہو جائے، مثلاً، اور مرد کے سن رسیدہ ہونے سے عورت کا سن رسیدہ ہونا لازماً نہیں آتا، مثلاً کسی انتی برس کے بوڑھے نے دس برس کی لڑکی سے نکاح کیا اور مفقود ہو گیا، تو جب یہ نوے سال کا ہو گا عورت ملین برس کی ہو گی، وعلیٰ ہذا، دوسرے حکم بالموت کا نیزہ محققہ نہ نکاح زوجہ ہی تو نہیں ہے، اسکے مال کی تقسیم بھی تو ہو اور اس میں یہ استعداد نہیں تیسرے ہی حکم نہیں ایسی عمر کی عورت نکاح کے قابل نہیں ہوتی اگر تقاضاً نفسانی کی نفی تھی تسلیم کر لی جاتا، تب بھی نکاح میں اور مصالح بھی تو ہیں، مثلاً کوئی مسن (عمر رسیدہ) بیوہ عورت حج کو جاتی ہے اور محرم کوئی موجود نہیں، اس نے اس لئے کسی سے نکاح کر لیا کہ اس کے ساتھ سفر جاتے ہو، اور مرد نے اعانت فی الدین (دین میں مدد) سمجھ کر قبول کر لیا، تو دیکھئے اتنی عمر مانع نکاح نہ ہوئی،

قانون مفقود کے سخت ہونے کا ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ قانون بڑا سخت ہے، اگر عورت کو نان نفقہ شبہ سچ نہیں، کی حاجت ہو یا اس پر نفس کا غلبہ ہو تو وہ کیا کرے؟

جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اشکال اسی صورت کے ساتھ خاص نہیں، اگر کسی عورت کا شوہر موجود ہو، مگر بے توجہ ہو کر نہ نان نفقہ دیتا ہے نہ اس کا حق تحصیل (بیوی ہونے کا حق) ادا کرتا ہو تو اس صورت میں عورت کیا کرے؟ اگر کہا جائے کہ دعویٰ کرے، ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہاں بھی دعویٰ کرے، اگر حاکم کی رائے میں ضرورت متحقق ہو گی وہ شافعی و مالکی کے مذہب پر حکم بالموت جلدی کرے گا، اگر کہا جائے کہ ایسا حاکم کہاں ہے، ہم کہیں گے اگر ہماری مفروضہ صورت بھی ایسا حاکم نہ ملے، یا ملے مگر یہ حکم نہ کرے تو عورت کیا کرے گی، اگر کہا جائے کہ صبر کرے، ہم کہیں گے یہاں بھی صبر کرے، یا اگر بے توجہ نہ ہو مگر نادار یا پاچ ہو کر نہ بالفعل کسی مال کا مالک ہو نہ کسب پر قادر ہو، اور نہ عورت پر قادر ہو، تو اس کی عورت کیا کرے؟ اگر کہا جائے کہ عتین اور اس کی زوجہ میں قاضی تفریق کر دے گا، ..... تو ہم کہیں گے کہ اگر ایک بار قادر ہو چکا ہو اور اس وجہ سے اب تفریق ممکن نہ ہو (چنانچہ مسئلہ فقہیہ باب عتین میں یہی ہے) تو عورت کیا کرے؟ اسی طرح اگر زن مفقود کی نوکری کر کے کھانے میں شبہ فتنہ کے سبب کسی کو اعتراض ہو تو صورت مفروضہ میں بھی ایسا احتمال ہو سکتا ہے، غرض کچھ بلا اسی میں منحصر نہیں، دوسری صورتوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے

اور بکثرت ہوتا بھی ہے، پس بجز صبر و تحمل مشاق کے کوئی چارہ نہیں،

مفقود کے بارے میں ایک ضروری مسئلہ | اب ایک ضروری فرع لکھ کر اس بحث کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر بعد حکم بالموت کے اس کی بی بی نے نکاح کر لیا اور اس کا مال درختہ میں

تقسیم کر دیا گیا اور وہ پھر صحیح سالم آ گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ سودہ حکم یہ ہے کہ اس کی بی بی کا... نکاح ثانی فاسد ہو جائے گا اور عدت گزرنے کے بعد وہ بی بی اسی کو مل جائے گی، البتہ اگر کچھ اولاد ہو گئی ہو تو وہ دوسرے شوہر کو ملے گی، کذا فی رد المحتار و عبارتہ :-

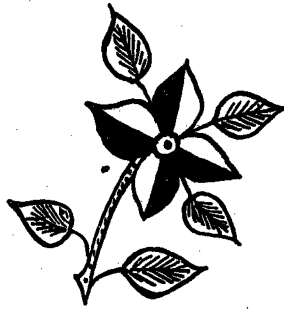
آن زوجة له والاولاد للثانی | (نیشک بیوی اس کی ہوگی اور اولاد دوسرے کی ہوگی)۔

اور مال میں یہ تفصیل ہے کہ جو دار ثنوں کے ہاتھ میں خرچ ہو چکا وہ گیا گذرا، اور جو خرچ نہیں ہوا وہ اس مفقود کو دلایا جائے گا، کذا فی رد المحتار و عبارتہ

فی الباقی فی ید ورثتہ له ولا یطأ | (یعنی جو اس کے ورثہ کے ہاتھ میں باقی موجود ہے اس کو مل جائے گا اور جو ختم ہو چکا اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا)۔

مرنے کے بعد بضرر محال زندہ | اور یہی حکم ہے مال میں اس شخص کا جو مرنے کے بعد زندہ ہو جائے ہو نیولے کا حکم | البتہ اس کی بی بی اب اس کو نہ ملے گی، کیونکہ موت سے خود اسی کا نکاح

یقیناً باطل ہو گیا تھا، اور مفقود کا یقیناً باطل نہ ہوا تھا، ظناً باطل ہوا تھا، وہ ظن کاذب (گمان جھوٹا) ثابت ہوا، فقط :-

اصلاح انقلاب

متعلق بہ تعزیر و تکفیر

تعزیر و تعزیر اور تکفیر کا مفہوم | تفسیر ان الفاظ کی یہ ہے :-

تعزیر: وہ سزا ہے جو نادیب کے لئے دی جائے، اور حد کے درجہ سے کم ہو، اور اس کے طرق (طریقے) مختلف ہیں، ملامت کرنا، ڈانٹنا، مارنا، ہاتھ یا لکڑی وغیرہ سے، کان کھینچنا، سخت الفاظ کہنا، مجبوس کر دینا، (رد المحتار) مالی سزا دینا، جس کا طریقہ بعد میں آتا ہے،
تعزیر: کسی کا عیب نکالنا، اس میں غیبت و بہتان بھی داخل ہو گیا،
تکفیر: کسی کو کافر کہنا۔

اد پر کے قریب ابواب میں غیر کے مال میں تصرف کرنے کی بحث تھی، ان تینوں امور میں غیر کی آبرو میں تصرف کرنے کا بیان ہے، چنانچہ ظاہر ہے کہ ان تینوں امر سے دوسرے کی آبروریزی ہوتی ہے، گو بعض میں تصرف فی النفس و تصرف فی المال ہے، اور چونکہ آبروریزی ان تینوں میں امر مشترک ہے، اور اس بابہ الاشتراک کی وحدت سے یہ تینوں امر گویا امر واحد ہیں، اس لئے ان تینوں کے متعلق مضامین مخلوط طور پر بیان ہوں گے، جیسے تینوں کے عنوان کو جمع کر دیا گیا، (یعنی ترتیب کا قصدر نہ ہوگا)

پس ان کے متعلق ایک کوتاہی جو بوجہ علمی غلطی ہونے کے سبب اشہر
حقوق العباد کی ایک کوتاہی کی
عسلی غلطی

ماشاء اللہ، اور اس وجہ سے ان کو بالکل خفیہ دسر سری سمجھا جاتا ہے، سو یہ بڑی سخت غلطی ہے اور سخت ہونا اس کا اس لئے ہے کہ یہ اعتقاد ہی غلطی ہے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صریح ہے :-

(مُجْرَدًا بِمَحَارِغِ خُونٍ، مال اور تمھاری عتبی
 (زاحق طریقہ سے) تم پر اسی طرح حرام ہیں
 جس طرح تمھارے آج کے دن کی تمھارے
 اس خطہ اور اس شہر کی حرمت ہے،)

الْاِثْمَ دِمَاءُكُمْ وَ اَمْوَالُكُمْ
 وَ اَعْرَاسُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَعَوْنِهِ
 يَوْمَ كُمْ هَذَا اِنِّي بَلَكِي كُمْ هَذَا اِنِّي
 فَهَرَكُمْ هَذَا،

حقوق العباد کی تین قسمیں، جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی تین قسمیں ہیں :-

(۱) کسی کی جان یا بدن کو ضرر پہنچانا، (۲) کسی کے مال کو ضرر پہنچانا، (۳) کسی کی آبرو کو ضرر پہنچانا
 یعنی بدو کسی استحقاق کے، اس وقت اکثر دن نے حق العباد کو صرف قسم دوم ہی میں منحصر سمجھ رکھا ہو
 اور اگر کسی کی نظر پڑتی ہے تو قسم اول کو بھی اس میں داخل کر لیتے ہیں، باقی قسم ثالث تک تو اکثر
 خواص کا ذہن بھی نہیں جاتا،

تبعیری سے متعلق اساتذہ کی ایک عظیم کڑاہی
 ایک کوئی حد ہی نہیں، جب تک اپنے غصہ کو سکون نہ ہو جائے،

مزدیتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس میں اہل حکومت عموماً مستلما ہیں، اَلَا مَا شَاءَ اللہ، خواہ دنیاوی
 حکومت ہو جیسے اہل عدالت و اہل پولیس، یا شوہر یا باپ یا خواہ دینی حکومت ہو، جیسے استاد
 کہ یہ ہزار گونہ ان سب کے اس باب میں بڑھے ہوئے ہیں، عدالت اور پولیس کو تو یہ بھی فکر ہے کہ
 کبھی مظلوم حکام بالا سے استغاثہ (فریاد) نہ کر بیٹھے، شوہر کو محبت ہوتی ہے، باپ کو شفقت
 بھی ہوتی ہے، یہ اسباب ظلم کے مقلد (کم کرنے والے) ہو جاتے ہیں، اور ان حضرات کو نہ کوئی
 اندیشہ ہے اور نہ محبت و شفقت، اگر کچھ اندیشہ ہو سکتا تھا تو والدین سے ہوتا، مگر والدین خواہ
 حُسن اعتقاد سے خواہ اپنی مطلب برآری کی خوشامد میں کان تک نہیں ہلاتے، اور بعض اپنے اعتقاد
 میں شاگرد کے گوشت پوست کا استاد کو مالک سمجھتے ہیں، تو ان سے کب احتمال ہے کہ ان حضرات
 کو ظلم سے روکیں گے، اس لئے یہ سب بڑھ کر آزاد ہیں، بہر حال باوجود کچھ کچھ تفاوت کے اتنا امر
 سب میں مشترک ہیں کہ ان کے بیانِ تعزیر (سزا دینے) کی کوئی حد نہیں، حالانکہ ضربِ فاحش
 (سخت مارنے) سے فقہاء نے مَصْرَحًا منع فرمایا ہے، اور جس ضرب سے جلد پر نشان پڑ جائے اس کو
 بھی ضربِ فاحش میں داخل کیا ہے، اور جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا کھال پھٹ جائے وہ تو
 بدرجہ اولیٰ (رد المحتار عن التاثر خانہ، ص ۲۹۳ ج ۳) بلکہ ضربِ فاحش سے خود استاد کو
 تعزیر دی جائے گی (در مختار)

تعزیر بدین شریعت شرعی کے | اسی طرح یہ سخت کو تاہم، ہے کہ ایسی سزاؤں کے لئے ثبوت شرعی کی
نہیں دی جاسکتی | ضرورت نہیں سمجھتے، بے سند خبروں پر بلکہ بعض دفعہ محض قرآن پر

سزا دینے کو مباح سمجھتے ہیں، قرآن مجید میں نص ہے:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ
النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَمْثَلِ يَفْخِرُونَ
الْحَقِّ (الشوریٰ، آیت ۴۱)

(اِکرامِ مرد: اُن لوگوں پر جو لوگوں پر ظلم
کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں سرکشی اور
تکبر کرنے میں ہیں)

اور حق یا بدوین دلیل شرعی کے کسی کو ایذا دینا ناحق کا ظلم ہے، جس پر یہ دعید ہے، اہل طریق
ایسے لوگوں کا جن کو سزائیں دینا پڑتی ہیں یہ ہے کہ جو صورتیں اکثر پیش آتی ہیں اُن کو علماء محققین
کے زبرد پر پیش کر کے اُن کے احکام شرعیہ دریافت کر لیں کہ کون سا طریق ثبوت کا معتبر ہے، اور کون سا
غیر معتبر، اور کس صورت میں کتنی سزا جائز ہے؟ کتنی سزا ناجائز ہے؟ اور اس مقام پر کسی کتاب بینی
کرنے والے کو دھوکا نہ ہو کہ فقہاء نے مشتبہ آدمی کو تعزیر دینا جائز لکھا ہے، اگرچہ ثبوت باقاعدہ
نہ ہو، کمافی الدر المختار۔

لِلْقَاضِي تَعْزِيرُ الْمُهْتَمِّ دَانَ لَمْ يَثْبُتْ
عَلَيْهِ

(تہمت والے پر تعزیر لگوانے کے لئے قاضی کو اختیار
ہے اگرچہ وہ تہمت اس پر ثابت نہ ہو)

بات یہ ہے کہ یہ حکم صحیح ہے، مگر خود مشتبہ ہونا بھی محتاج ثبوت ہے، یہ نہیں کہ سزا دینے والا
جس کو چاہے مشتبہ سمجھ لیا کرے، چنانچہ قول مذکور دَانَ لَمْ يَثْبُتْ کے تحت میں رد المختار کا قول ہے:

أَيُّ مَا اِهْتَمَّ بِهِ اِنَّمَا اَفْضَلُ لِمُهْتَمِّهِ
اَوْ كُنْ مِنْ اَهْلِ مَا فَلَاحِدٍ مِنْ
ثَبُوتِ مَا عَلِمْتَ

(یعنی مطلقاً تہمت لگانی یا وہ اس کا
اصل ہو تو اس کے لئے ثبوت ضروری ہے
جیسا کہ تجھے معلوم ہو چکا)

شہادت شرعی کے ثبوت کا طریقہ | اور طریقہ اس کے ثبوت کا یہ ہے کہ دو مستور الحال یا ایک عادل کسی

جنایت، (درنثارت) کی شہادت دے، یا اس نے اس قدر جانیاتیں کی ہوں کہ اس کا مفسد ہونا
مشہور ہو گیا ہو تو ایسے شخص کو حاکم مجوس کر سکتا ہے، پس یہ حقیقت ہے تعزیر مہتمم کی، اور
فاسق کی شہادت سے اسی طرح ایک مستور کی شہادت سے مشتبہ بھی نہیں ہوتا، یہ سبب المختار
میں ہے تحت قول مذکور للقاضی تعزیر المہتمم، اور پھر یہ بھی مطلقاً نہیں، بلکہ بعض حقوق اللہ میں
(در مختار)

مالی جہاد ہمارے مذہب میں
درست نہیں

ایک کوتاہی اور یہ بعض برادریوں میں بھی شائع ہے یہ ہے کہ خطاؤں
پر جس زمانہ کرتے ہیں، پھر بعض تو کسی کسی موقع پر کھانا پکا کر تمام برادری

جمع ہو کر کھاپی لیتے ہیں، اور بعض اپنے زعم میں اس کو ثواب کے کاموں میں صرف کرتے ہیں، جیسے مدرسہ
یا مسجد یا انجمن، سو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ تعزیر بالمال (مالی جہاد) ہے جو کہ ہمارے مذہب میں درست
نہیں، اور بعض روایات میں جو وارد ہے وہ منسوخ ہے، اور بعض جو اس کے قائل ہوئے ہیں اس کا
مطلب یہ ہے کہ چند روز تک اس مال کو اپنے پاس رکھے، جب وہ شخص توبہ کر لے وہ مال اس کو لوٹا دیا
جاتے، نہ خود رکھے نہ بیت المال میں داخل کرے، (کنزانی الدر المختار و رد المحتار، ص ۲۷۵ ج ۳)

اور تجوزین (جائز کہنے والوں میں) کے نزدیک بھی جو اس کے شرائط ہیں، ان فاعلین (کر لے
والوں) کو نہ ان کی خبر نہ ان کی رعایت، تو اختلافی جواز بھی متحقق نہیں، اور جب یہ جائز نہیں تو
وہ رقم حلال نہ ہوگی، تو اس کا کھانا بھی ناجائز اور نیک کاموں میں صرف کرنا اور بھی زیادہ ناجائز
حدیث میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ | (اللہ تعالیٰ پاک ہیں سوائے پاک چیز کے کسی
کو قبول نہیں کرتے)۔

اور بھی رد المحتار سے بیت المال میں داخل کرنے کا عدم جواز مذکور ہو چکا ہے،
اور یہی حکم ہے ان رقم کا جو بداؤ ڈال کر یا شرماء کے نام سے جمع کی جاتی ہیں یا شادیوں
میں وہ دولہا والوں سے اپنے کیمنوں کے یا مسجد وغیرہ کے لئے لیتے ہیں، کیونکہ بلا طیب خاطر دینا ان
سب میں امر مشترک ہے، اور اس سے اس کا حکم بھی معلوم ہو گیا جو بعض جگہ کمیٹی یا جماعت معاہدہ
سے اس پر متفق ہو جاتی ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس پر اس قدر جرمانہ، سو یہ بھی جائز نہیں، اور
یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہاں تو طیب خاطر سے معاہدہ ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ معاہدہ کے وقت طیب خاطر
ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ رقم کے مطالبہ کے وقت بھی طیب خاطر ہو اور جہاں معاہدہ بھی نہیں
بلکہ دو چار ذمی اثر شخصیتوں نے متفق ہو کر اس جرمانہ کو اپنے تابعین پر عام کر دیا، یہ تو بدرجہ اولیٰ
ناجائز ہوگا،

صاحب معیشت اپنے نفس پر | اور بعض احادیث میں جو بعض معاصی کا کفارہ تصدق بدینار یا نصف
خود جرمانہ کرے تو گناہ نہیں | دینار یا مطلق تصدق وارد ہوا ہے، اور بعض مشائخ اہنی احادیث
سے اس طریقہ پر مریدین کی تربیت بھی فرماتے ہیں تو ان احادیث یا اس طریق تربیت کا محمل یہ ہے

کہ صاحبِ مصیبت خود اپنے نفس کا علاج کرے نہ کہ کوئی دوسرا اس سے جبراً وصول کرے، یہ امر اوّل کے متعلق ضروری بیان تھا،

ہر سنی سنی بات پر اعتماد | اور امر ثانی کے متعلق ایک کوتاہی جو بہت ہی عام ہے، حتیٰ کہ صحیح نہیں | علماء و مشائخ و ثقافت تک بھی باستثناء من شاء اللہ اس سے محفوظ

نہیں، یہ ہے کہ جس کی نسبت جو کچھ بھی سنایا اکثر اوقات سُنے ہوئے بھی نہیں ہوتے محض قرائن پر (پھر قرائن بھی کیسے جو ضعیف الدلالت بھی نہیں محض غیر دال) اعتماد کر کے زبان سے ہانک دیا، خود ہی تفسیر و حدیث میں اس کے متعلق احکام پڑھائیں، وعظ میں دوسروں کو سنائیں، مگر جب عمل کا موقع ہوا ایسے بھول جائیں گویا اس کے متعلق کبھی حکم شرعی کان میں پڑا ہی نہیں، پس بلفظ دیگر گویا قرآن و حدیث صرف درس و وعظ کے لئے ہے عمل کے لئے ہی نہیں یا اگر عمل کے لئے بھی ہے تو صرف عوام کے لئے اور خواص اس سے بری ہیں، یہ تو بعینہ علماء بیہود کا طرز ہے اللہم احفظنا، بہر حال کوئی خاص ہو یا عامی، احکام تو سب ہی کے لئے عام ہیں، اور حدیث :-

سُئِيَ بِالْهَرَّةِ كَذِبًا أَنْ يُحْتَضَرَ | (اُدھی کے جھوٹ کے لئے کافی ہے کہ وہی
بِحُكْمٍ مَا سَمِعَ | بات بلا تحقیق کرے جو اسے کسی سے سنی ہے)

اور حدیث :-

إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ وَلَئِنْ الْفَقْرَ أَكْثَرَ مَا لَيْدٌ | (بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی زیادہ جھوٹی بات ہے)

ان ابواب میں نصوص پر بھیچے ہیں، نیز ان احادیث کا مدلول شب و روز مشاہدہ میں بھی آتا ہے، کہ سنی ہوئی حکایات اور اس سے بڑھ کر قرائن پر بنا کی ہوئی روایات اس کثرت سے غلط نکلتی ہیں کہ گویا قریب قریب سب ہی غلط ہوتی ہیں، اور اگر اتفاقاً شاذ و نادر کوئی صحیح بھی ہوتی ہے تو اس میں جھوٹ کی آمیزش (ملاوٹ) اس نسبت سے ہوتی ہے جو پُر اور کوتے میں نسبت ہے، یعنی پُر کے برابر سچ ہوتا ہے اور کوتے کے برابر جھوٹ،

پھر اس بے بنیاد اور لغو اور مہمل حکایت پر کسی سے عداوت، کسی پر بدگمانی، کسی کی نسبت بدزبانی بے تکلف جاتر رکھی جاتی ہے، اور عجب بات ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کی نسبت کوئی نہ کوئی شخص ایسی ہی بیہودہ بنیاد پر کچھ نہ کچھ کہتا نہ ہو اور خود اس شخص کو اس مقولہ کا باطل ہونا معلوم ہوتا ہے، اور اس مقولہ سے ناگواری بھی محسوس کرتا ہے، اور اس وقت خود بھی اسی قاعدہ شرعیہ سے متمسک کرتا ہے، اور اس قائل کو اس قاعدہ کی مخالفت پر جاہل سمجھتا ہے، مگر خود کسی کی

نسبت کچھ کہنے بیٹھتا ہے اُس وقت پیرب اصول صحیح کا عدم ہو جلتے ہیں، تو گویا معنی اس کے یہ ہوئے کہ اور لوگ تو ہمارے معاملہ میں ان اصول کے مقید رہیں، مگر ہم دوسروں کے معاملہ میں ان اصول سے آزاد رہیں۔ سبحان اللہ! کیا انصاف ہی موٹی سی بات ہے کہ یہ اصول قابلِ تمسک ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو تم بھی اس پر عمل کرو اور اگر نہیں تو دوسروں سے بھی عمل کے منتظر و متوقع نہ رہو، یہ زبردستی کا فسق کیسا کہ تم دوسروں کے لئے تو عمل نہ کرو اور دوسرے کے لئے عمل کریں، اس فرق کا منشاء اگر جہل و تعسف و کبر نہیں تو اور کیا ہیں؟ اگر یہ ہے تو کیا ان اخلاق کی اصلاح واجب نہیں، اور بالخصوص کسی مرد و عورت کی عفت و پاک دامنی کے متعلق معاملات میں تو بے احتیاطی حد سے گزری ہوئی ہے، جس کی نسبت نصوص سے سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت معلوم ہوتی ہے، کسی بچہ کو دلہا لڑنا کہنے کا حکم حتماً

مشرقی کا نکاح ایک مغربیہ سے تو کیلار و کیل کے ذریعہ نکاح ہوا کیسی

نئے دنوں کو جمع نہیں دیکھا، اور پھر اولاد ہوئی تو باوجود اس کے بھی اس عورت کو زانیہ کہنا یا اس بچہ کو دلہا لڑنا کہنا جائز نہیں، بلکہ اس بچے کو اسی مشرقی مرد کا کہیں گے،

(بہشتی زیور میں یہ مسئلہ تو لکھ دیا تھا جس پر ہر بانوں نے بے شور و غل مچایا، اور اس کے قبل تمام کتب فقہ میں رجن میں بہت کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے) موجود ہے، مگر کسی کو اس طرف التفات نہیں ہوا، پس بہشتی زیور میں اس کا آجانا غضب ہو گیا، رسالہ رفع الاریاب اور رسالہ حکایات الشکایات، شکایت اول کے ذیل میں ان سب شبہات کا جواب نقلی و عقلی موجود ہے۔ واقعی بات یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باب میں وحی قطعی نازل نہ ہوئی ہوتی تو لوگوں کی اس بے احتیاطی پر نظر کرتے ہوئے قوی شبہ ہوتا ہے کہ اُس نے ان کے بہت سے مسلمان بھی ان پر بدگمانی کئے ہوئے نہ رہتے، مگر ہم لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو اس باب میں وحی نازل فرمائی گئی مگر عجیب بات ہے کہ باوجود اس حکم کے عام ہونے کے دوسرے موقع پر جہاں جسزنیاً وحی..... نہ ہو اس حکم پر عمل نہیں ہوتا، حالانکہ اس حکم کے ضمن میں جو اصول بیان فرمائے گئے ہیں وہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں، گو یہ فرق ضرور ہے کہ محل نص کی برأت و نزاہت قطعی ہے، کیونکہ

۱۵ یہ دونوں رسائل حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ کے تایید فرمودہ ہیں، جو آجکل نایاب ہیں، کاش کسی ناشر کو ان کی اشاعت کی توفیق ہو جائے، آمین، (احقر قریشی غفرلہ)

وہ صرف ان اصول ہی پر مبنی نہیں، اگر وہ اصول نہ بھی ہوتے تب بھی برأت کا اعتقاد قطعاً فرض تھا اور خلاف کا احتمال بھی واقع نہیں تھا،

کسی پر زنا کا حکم لگانے کے لئے اور غیر محل نص کی برأت ظنی ہے، کیونکہ وہ ان اصول پر مبنی ہے جن کا حاصل کشف، الہام، خواب کا اعتبار دلیل شرعی نہ ہو، اس کے ساتھ تکلم اور اس میں سوہن جائز نہیں، حجت نہیں، گواہ میں اس کے خلاف کا احتمال ہو، کما قال تعالیٰ:-

اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُوْنَ
يَا قَوْمِ اِهْكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَتُحْسِبُوْنَهُ هَيْئًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ
عَظِيْمٌ ۝

(النور: آیت ۱۵)

یعنی جب کہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل
در نقل کر رہے تھے، اور اپنے منہ سے ایسی بات
کہہ رہے تھے جس کی تم کو مطلق خبر نہیں اور
تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ
اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات تھی،

مگر اس فرق میں اس بے احتیاطی کی اجازت کہاں ہوئی، کہ لسان و حسن ظن تو دونوں میں
اثر مشترک ہے،

اور میں نے جو ان اصول واردہ فی تبریۃ الصدیقہ کا حاصل بیان کیا ہے اس میں ایک طالب علم
شبہ کا بھی جواب ہو گیا،

تَوَلَّآ جَاءُوا عَلَیْهِ یَا رُتَعَا
شُهَدَآءَ قَاذِلْمَیَا تُوَابِلِشْهَدَآءِ
قَاوَلِیْلَیْلَ عِنْدَ اللّٰهِ اَلْکَلِیْلُ یُوْنُ ۝

(النور: آیت ۱۳)

یعنی یہ لوگ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے
جس حالت میں یہ لوگ گواہ نہیں لائے، تو بس
اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں،

یعنی اس دعوے پر جب چار گواہ نہ لائے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ
حق تعالیٰ کا علم خلاف واقع ہونا محال (ناممکن) ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا دہی ہو گا جو واقع
میں جھوٹا ہو، تو اس مقدمہ کے بعد معنی آیت کے یہ ہوئے کہ اگر کوئی کسی کو زانی کہے اور اس پر چار
گواہ قائم نہ کر سکے تو وہ شخص واقع میں جھوٹا ہے، اور جب کسی کو زانی کہنے والا واقع میں جھوٹا ہو
تو یہ شخص جس کو زانی کہا گیا ہے واقع میں زانی نہیں تو لازم یہ آیا کہ جہاں چار گواہ نہ ہوں وہاں واقع
میں کوئی زانی نہیں ہوتا، اور یہ مشاہدہ سے باطل ہے، کیونکہ ہزاروں آدمی واقع میں زانی ہوئے ہیں
اور ان کے زنا پر ایک بھی گواہ نہیں ہوا چہ جائیکہ چار، تو پھر آیت کا مضمون کیسے صحیح ہوا؟ یہ ہر اشکال

مگر میں نے جو حاصل بیان کیا ہے اس سے یہ اشکال جاتا رہا،

تقریر اس کی یہ ہے کہ عند اللہ کے معنی فی علم اللہ و فی الواقع نہیں بلکہ فی حکم اللہ و قانون ہے یعنی گواہ نہ لانے کی صورت میں واقع میں اس مدعی علیہ کے زانی ہونے کا احتمال ہو، مگر قانون الہی میں اس مدعی کو کاذب کہا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو کاذب کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس تہمت لگانے کی منزادی جائے گی، اور اس کے دعوے کی بناء پر کسی کو اس مدعی علیہ پر بدگمانی یا اس کے ساتھ بدزبانی جائز نہ ہوگی،

اسی طرح ایسی ہی ضعیف یا باطل بناؤں پر کسی کو چور سمجھنا اور کسی طرح کا شبہ کرنا جائز نہیں، اور سب کا قاعدہ مشترکہ یہی ہے کہ جس امر کے اثبات کا شرع میں جو طریق ہے جب تک اُس طریق سے وہ امر ثابت نہ ہو اس کا کسی کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں، اور اپنے محل میں ثابت ہو چکا ہے کہ ان طرق اثبات میں شریعت نے الہام یا خواب یا کشف کو معتبر و حجت قرار نہیں دیا، تو ان کی بناء پر کسی کو چور یا مجرم سمجھنا حرام اور سخت معصیت ہے،

مسمیزم، حاضرات، لوٹا گھانا، اور جب ان ذرائع کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں جو کہ بعض امور غیر ملزمہ و غیر سبب حمل اور خرافات ہیں، میں کسی درجہ میں معتبر بھی ہیں بشرط عدم تحالف شرع تو جو ذرائع شریعت کے نزدیک کوئی درجہ بھی نہیں رکھتے اُن پر حکم لگانا تو کس درجہ سخت گناہ ہوگا جیسے حاضر کرنا، چور کا نام نکلانے کے لئے لوٹا گھانا یا آجکل جو عمل مسمیزم کا شائع ہو رہا ہے یہ تو بالکل حمل اور خرافا ہی ہیں جن میں اکثر جگہ تو عامل کا دھوکہ ہی ہے، اور بعض جگہ عامل دھوکہ باز تو نہیں ہوتا، مگر وہ خود دھوکہ میں ہوتا ہے، اس کو ان اعمال کی حقیقت معلوم نہیں،

سو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سب تصرفات قوت خیالیہ کے ہیں، تو جیسے کوئی شخص کسی واقعہ میں فکر و خیال کو صرف کر کے کوئی رائے قائم کر لے بس اس سے زیادہ ان اعمال کی حقیقت نہیں، اور اس سے دھوکہ نہ ہو کہ بعض اعمال میں آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں، بات یہ ہے کہ ان آیات کی تلاوت محض حیلہ ہے، قوت خیالیہ کے یکسو کرنے کا، در نہ اصل فعل قوت خیالیہ کا ہے، گو آیات بھی پڑھی جائیں، جب بھی وہ تصرفات ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر صرف آیات پڑھی جائیں اور خیال کو دوسری طرف متصرف کر دیا جائے تو ہرگز یہ تصرفات ظاہر نہ ہوں،

قرآن مجید دیوان حافظ شنوی اور یہی حکم ہے قرآن مجید کا، دیوان حافظ یا مثنوی سے فال لے کر سے فال نکلانے کا حکم، کسی پر حکم لگانے کا، جیسے ایک حکایت مشہور ہے کہ کسی بادشاہ کی

بیگم کا بڑا قیمتی ہار گم ہو گیا تھا، اس نے کنیزک سے بوقت شب چراغ منگا کر اس کی روشنی میں یہاں سے فال لی تو یہ مصرعہ نکلا، ع

چہ دلا درست دزدے کہ بکف چراغ دارد
(خجور کتنا دلیر ہو کہ اپنی ہتھیلی پر چراغ رکھتا ہے)۔

بس اس نے اس کنیز کو پکڑ لیا اور تلاشی لینے سے وہ ہار اس کے پاس نکلا، اگر ایسی حکایات ثابت بھی ہوں تو اتفاقی بات ہے، نہ اس عمل اور اس واقعہ میں کوئی وجہ تعلق، نہ کسی دلیل سے اس کی دلائل اس پر ثابت، تو حجت معتبرہ کیسے ہو گا؟

سحر یا جمن یا بخومی یا پنڈت کے واسطے سے کسی چیز یقین کر لینا
اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کسی سحر یا کسی جمن کے واسطے یا کسی بخومی یا پنڈت کے واسطے سے کسی خبر کا یقین کر لینا خصوصاً جبکہ اس خبر سے کسی بڑی کو متہم کر دیا جائے ایسا شدید حرام ہے کہ قریب کفر کے ہے، اور اس سے دھوکا نہ ہو کہ فلاں دفعہ اس کے مطابق نکلا، یوں تو آدمی کچھ بھی نہ کرے، یونہی بکنا شروع کر دے، کوئی نہ کوئی بات ٹھیک ہو رہی جاتی ہے، اسی طرح ان خرافات میں اگر ایک دفعہ کوئی بات سچ نکلتی ہے تو نورا دفعہ جھوٹ نکلتی ہے، تو معتقدین اس ایک کا تو ذکر کرتے ہیں اور سنو بار کا ذکر نہیں کرتے، اور اگر کوئی یاد دلاتا ہے تو اتفاقی ہونے سے جواب دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جس طرح جھوٹ ہونے کو اتفاقی کہہ دیتے ہیں سچ ہونے کو اتفاقی کیوں نہیں کہہ دیتے، یہ سب تسویلات شیطانیہ (شیطان کی حیلہ بازیاں) ہیں،

مسلمان کے لئے شریعت ہی
اور اگر تجربہ و مشاہدہ میں نزاع قطعی نہیں کرتے ہو تو ان کو جانے دو
آخر شریعت مسلمان کے لئے اصل مدار علم و عمل کا ہے یا نہیں؟ جب ہے تو دیکھ لو، جب شریعت نے ان کی دلالت کو حجت نہیں کہا تم کیسے کہتے ہو؟ اس کی ایسی مثال ہے سمجھ لو کہ جنتری سے اگر ۲۹ کا چاند ثابت ہو خواہ وہ اپنے قاعدہ میں صحیح ہی ہو مگر شریعت نے اسکو حجت قرار نہیں دیا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے نافع معاملہ میں گواہی دے گو وہ بیٹا کتنا ہی بڑا مستفی اور سچا ہو، مگر اس گواہی میں اس کے قول کو حجت قرار نہیں دیا گیا، گواہی اس اجلاس پر اگر دو سے کم شخص کے معاملہ میں وہ شہادت دے فوراً قبول کر لی جائے گی،

تار کے ذریعہ گواہی قبول نہیں، یا اہل سلطنت نے باوجودیکہ تار کو بعض امور میں حجت ٹھہرایا ہے، لیکن اگر کوئی شخص عدالت میں اپنی شہادت تار کے ذریعہ بھیج دے گو پورا یقین ہو کہ اسی شخص کا تار ہی

مگر قبول نہ کیا جائے گا،

قانون شریعت کی حکمتوں کا اظہار | آخر شریعت ایک قانون ہے، کیا اس کو حق نہیں کہ جن دفعات کو اپنے محکومین کے لئے قرین حکمت سمجھے تجویز کر دے، باقی یہ اس کے ضروری نہیں

ذمہ نہیں کہ ان حکمتوں کا سبق بھی سب کے سامنے دہرایا کرے، گو بعض خاص عباد کو بعض حکمتوں کا اطلاع بھی ہو جاتی ہے، مگر ان کے ذمہ بھی ضروری نہیں کہ ان کا اظہار کیا کریں، کیونکہ اصل مقصود کہ عمل ہے ان حکمتوں کے ظہور پر موقوف نہیں، اور ایسوں ہی پر ان کا انکشاف بھی ہوتا ہے، جو اپنی عمل میں اطلاع حکمت کا انتظار نہیں کرتے، اور یہ مشرب رکھتے ہیں۔

زباں تازہ کردن با تشرار تو نینگیختن علت از کار تو

کفر کا فتویٰ دینے میں سخت | اثر ثانی کے متعلق بھی ضروری بیان ہو چکا، اب امر ثالث کے متعلق احتیاط کی ضرورت ہے، عرض ہے کہ اس میں بھی یہ بڑی کوتاہی ہے کہ ذرا تدبیر سے کام لیں

لیتے، قائل کے قول کا کوئی محل صحیح نہیں سوچتے، بس مفتی صاحب کو جوابات ناگوار ہوئی فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیا، بلکہ بعض اوقات محل صحیح سمجھ میں بھی آ جاتا ہے پھر بھی اس کو ذہن سے دفع کر کے اپنا غیظ نکالتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ بیچارہ قائل وجہ کفر کا خود انکار کر رہا ہے، اور محل صحیح کی تصریح کر رہا ہے، مگر جب بھی اس کو معافی نہیں دی جاتی، تکفیر ہی کی سزا اس کے لئے بحال رہتی ہے، حالانکہ حدیث میں تصریح ہے، لا تکفروا بذنوب ولا تخرجوا عن الاسلام

اور فقہاء نے فرمایا ہے کما فی رد المحتار عن الخلاصۃ

”جب کسی مسئلہ میں بہت سی وجوہ ہو جو کفر ثابت کرتی ہیں اور ایک وجہ کفر کی نفی کی ہو تو مفتی پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس وجہ کی طرف میلان اختیار کرے جو کفر کی نفی کرتی ہے مسلمان کے ساتھ حسن ظن اختیار

اذا كان في المسئلة وجوه وجوب
التكفير ووجه واحد يمنع
فعلى المفتي (اي يجب عليه) ان
يميل الى الوجه الذي يستلزم
التكفير وتحسن الظن بالمسلم

لہ اس موضوع پر حضرت مفتی اعظم سیدی و مرشدی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب یونہدی قدس سرہ العزیز نے وصول الافکار الی اصول الکفار کے نام سے جامع مکمل اور مدلل رسالہ لکھا ہے جو قابل دید ہے، اس کے علاوہ حضرت موصوف قدس سرہ کا دوسرا رسالہ ”ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں“ بھی قابل ملاحظہ ہو، جو آراء المعارف کراچی نمبر ۱۴ سے مل سکتا ہے ۱۲ (احقر قلیشی)

کرتے ہوئے، ہزارہ میں یہ عبارت زیادہ کی ہو کہ مگر جب اس شخص نے ایسے ارادے کی صراحت کر دی جو کفر ثابت ہی کر دیتا ہے تو اس وقت اسے تاویل نفع نہ دے گی، اور جو شخص اس بات سے بچا کہ کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دے گا، اس کے کلام کا اچھے محل پر خیال کرنا ممکن ہے، یا اس کے کفر میں

زاد فی البزاریۃ الا اذا مترح
بار اذۃ موجب الکفر فلا یففعہ
التاویل والذی تحترز اسہ
لا یفتی بکفر مسلم امکان محمل
کلامہ علی محمل حسن او کان
فی کفرہ اختلاف ولو، داۃ
ضعیفۃ من البحر (ج ۳ ص ۲۲۰)

اختلاف ہے اگرچہ ضعیف روایت کے اعتبار سے ہے جیسا کہ بحر الرائق ج ۳ ص ۲۲۰ پر ہے۔

بلا تحقیق کفر کے فتوؤں کا انجام | اور ان کفرین کی جرأت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ عوام سے گذر کر خواص یعنی علماء تک کو اپنی تکفیر کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان سے گذر کر انحصار خواص یعنی عارفین تک بھی پہنچتے ہیں، اور ماشاء اللہ جن اقوال کی بناء پر تکفیر کرتے ہیں وہ ایسے دقیق ہوتے ہیں کہ ان کفرین کا طائر زہن بھی وہاں نہیں پہنچتا، یا دقیق نہیں ہوتے مگر ناشی ایسے احوال سے ہوتے ہیں جن کی ہوا تک بھی ان محسوسان الفاظ و رسوم کو نہیں لگی تو ان کی تکفیر کرنا بالکل اس آیت کا مصداق ہوتا ہے،

قال تعالیٰ: بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّحِيطًا
يَعْلَمُهَا وَكَلَّمَآيَا رَجُلَيْهِمْ تَاوِيلًا،
(یونس، آیت ۳۹)

”بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے (صحیح و سقیم ہونے کو) اپنے احاطہ علی میں نہیں آتا اور ہنوز انکو اس قرآن کی تکذیب کا آخری نتیجہ نہیں ملا“

وقال تعالیٰ:

وَاذْرِبْ أَنْ لَوْ كُنْ كَرَأْسٍ
نَصِيبٌ هُوَ قَوْمِي كَهَيْسَلِ
جھوٹ ہے،

وَاذْلُمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ
هَذَا الْفُلُ قَدِ انْمَدَّ
(الاحقاف، آیت ۱۱)

ولنعم ما قيل هـ

وكم من عائب قولاً صحيحاً وافته من الفهم السقيم
(اور کتنے لوگ ہیں جو درست بات کا عیب نکالنے والے ہیں، اور اس کی مصیبت ہے
مجھ کی بیماری سے)

کیا یہ غضب اور ستم نہیں ہے کہ ہر زمانہ میں ایسوں کی تکفیر ہوئی جن کی برکت سے علوم اسلامیہ کا احیاء ہوا، اور جن کے فیض سے برکات دینیہ کا القاء ہوا،

کفر کا فتویٰ دینے کے لئے | اور اگر کسی بزرگ کا کلام مآذل نہ ہو سکے، تو اس کی تکفیر سے یہ بعض شرائط

اور غلبہ حال کی تاویل کے رد کرنے کے لئے بعض متکشفین عذر کو ان چند عذروں میں سمجھتے ہیں جن کو اصولیین نے بوجہ کثرت وقوع ذکر کر دیا ہے، اور اس تخصیص ذکر کی کو تخصیص واقعی سمجھ کر دوسرے عذر کی نفی ہی کر دی، حالانکہ ان میں عذر منحصر نہ ہونا خود فقہاء ہی کے کلام میں مصرح ہے:-

”عالمگیری احکام المرتدین میں ہے جسے سرسام کی بیماری پہنچی یا اس نے کسی چیز کو کھالیا جس کے بعد اس کی عقل چلی گئی پھر اس نے کچھ بکواس کی، پھر وہ مرتد ہوا یہ اس کا ارتداد نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص کم عقل (پاگل) ہے، یا کسی وجہ سے مغلوب العقل یا دوسوسہ والا ہے تو وہ بھی اسی حکم میں ہو جیسا کہ سراج دہاج میں ہے“

فی العالمگیریہ احکام المرتدین
من اصابہ برسام او اطعم
شیئاً فذہب عقلہ فہذی
قارت لم یکن ذلک ارتداداً
وکذا لو کان معتوہاً او موسوساً
او مغلوباً علی عقلہ بوجہ
من الوجہ فہو علی ہذا اکذا
فی السراج الوہاج،

اس عبارت میں ”بوجہ من الوجہ قابل نظر ہے:-

”ابن قیم سے مزاج السالکین ج ۱ ص ۱۱۱
”انا عبدک وانت ربی“ کے قائل کے قصہ
میں مرقوم ہے کہ قواعد علم سے یہ بات ہے
کہ بندہ کی زبان پر جو لفظ سخت غصہ کی
وجہ سے یا غیر معمولی خوشی یا اور کسی وجہ
سے خطاب چل سکے اس کا مواخذہ نہیں ہوتا
اسی واسطے وہ شخص کافر نہیں ہوگا،
جس نے ”انت عبدی وانا ربک“ (سبقت)

وفی مدارج السالکین لابن قیم
ج ۱ ص ۱۱۲، تحت حدیث قصہ
القائل انا عبدک وانت ربی،
وفی الحدیث من قواعد
العلم ان اللفظ الذی یجری
علی لسان العبد خطأ من فرح
شدید او غیظ شدید و نحوه
لا یؤخذ بہ ولہذا لم یکن

کافراً بقوله انت عبدی وانا
رتبک ومعلوم ان تاثير الغضب
فی عدم القصد یصل الی هذا
الحال او اعظم منها

کہہ دیا، اور معلوم ہے کہ غصہ کی تاثیر سے
اس حالت تک یا اس سے بڑھ کر پہنچے ہیں
عدم قصد ہے۔“

اس عبارت میں لفظ ”و نحو“ قابل غور ہے، اور اس دوسری عبارت کے نقل کرنے میں
یہ بھی مصلحت ہے کہ بعض جامدین علی الظاہر غیر متبعین للفقہاء پر بھی کہ وہ امر تکفیر میں اور بھی
شدید ہیں، حجت ہو، کہ ان کے متبوع مسلم کا فتویٰ ہے، اور ہم نے جو امر تکفیر میں احتیاط کرنے کو
کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی صریح کفر کا کام کرے یا صریح کفر کی بات کرے،
جس میں تاویل نہ ہو سکے، یا ہو سکے مگر خود وہ فاعل یا قائل اس کا انکار کرے تب بھی اس کی
تکفیر نہ کی جائے،

ہر امر میں حدود شرعیہ کا چنانچہ ایک کوتاہی اس اول کوتاہی کے مقابل اس باب میں یہ بھی
پاس واجب ہو ہے کہ علماء پر اعتراض کیا جاتا ہے، کہ ذرا ذرا سی بات میں تکفیر
کر دیتے ہیں، ان معترضین کے نزدیک وہ بات ذرا سی ہوتی ہے، ان صاحبوں کو یہ آیت
پیش نظر رکھنا چاہیے:-

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا
كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ
أَبَدَلْتُكُمْ آيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنْتُمْ تُسْتَهْزِئُونَ ۚ لَأَلْعَتِ
رُءُوسُكُمْ ۚ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ ۚ

(التوبہ: آیت ۶۵، ۶۶)

”اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے
ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے
آپ نے ان سے کہہ دیجئے گا کہ کیا اللہ کے ساتھ اول
اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی آیتوں
کے ساتھ تم ہنسی کرتے تھے، تم اب یہودیہ
عذرت کرو، تم اپنے کو مومن کہہ کر کفر
کرنے لگے۔“

اور اوپر یہ عبارت گزر چکی ہے ”اِذَا صَرَاحُ بَادَاةِ الْكُفْرِ فَلَا يَنْفَعُهُ التَّوْبَةُ“

ہر امر میں حدود شرعیہ کی رعایت ضروری ہو خلاصہ یہ کہ ہر امر میں حدود شرعیہ کا پاس واجب ہے، نہ ان کا
تنازع ہو اور نہ ان سے تجاوز ہو،

ثبوت کفر کے بعد تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح اور اعادہ حج بھی واجب ہے۔ ایک بے احتیاطی اس باب میں یہ ہوتی ہے کہ ثبوت کفر کے بعد اسلام کی تجدید کر لی جاتی ہے، نہ نکاح کی تجدید ہوتی ہے حالانکہ یہ بھی ضروری ہے اور نہ حج کا اعادہ ہوتا ہے حالانکہ کفر سے حج سابق بھی باطل ہو جاتا ہے، تو بعد تجدید ایمان اگر شرائط وجوب حج کے پائے جائیں تو حج پھر کرنا چاہیے،

وهذا آخر ما اردنا ايرادہ فی هذه الفصول

حصہ دوم تمام شد
یکم شعبان ۱۳۳۸ھ

تأیید

ادارة المعارف کراچی